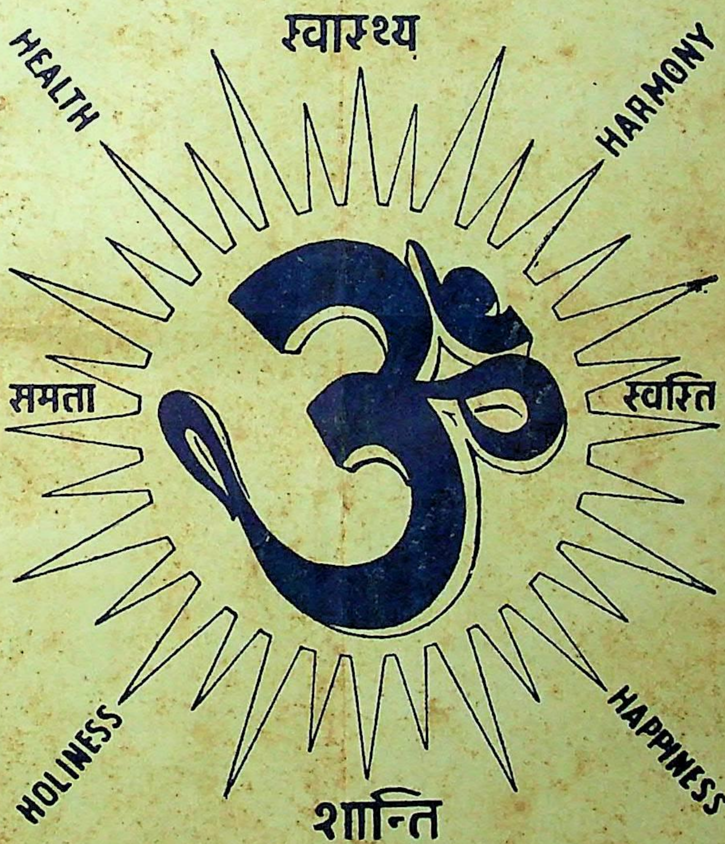

विश्वशान्ति

देहली

A MONTHLY JOURNAL
DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRU...
FOR ACHIEVING WORLD PEACE

VISHVA SHANTI

DELHI

जनवरी १९५४
JANUARY 1954

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती
सम्पादक

वर्ष २
अङ्क ७

* विषय सूची *

Rate	स्वदेश ७॥)	एक प्रति ॥।)	India Rs. 7/8/-
मूल्य	विदेश १५ शिलिंग	Single Copy -/12/-	Foreign 15 Shillings
पुराने अङ्क	एक प्रति १)		Old Numbers 1/-/- per copy

पता—१०० हरध्यानसिंह रोड, शिवाजी स्ट्रीट के सामने, करौल बाग, देहली ५।

 ओरेम्

PEACE विश्वशान्ति PLENTY

 PROSPERITY

विश्वशान्ति संघ देह · का मासिक मुखपत्र

वर्ष २ Year 2 | जनवरी १९५४ JANUARY 1954 | अङ्क ७ Volume 7

ओरेम् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।
॥ यजु० ३६-३॥

SAMAVEDA

253. O Indra, The Lord of a all mighty powers, actions and knowledge, Equip us with all kinds of protections. O Lucky Indra, we seek popularity with prosperity and always act upto your wishes.

254. O Resplendent Indra, with the cereals and those enjoyable objects, which Thou securest from clouds and other Vitalising-Planes, pray, strengthen and develop Thy faithful devotees and promoters of duteous-life, who have surrendered their all to Thee.

255. O dwellers in Eternity, sing and describe to the Enlightened Aditya Brahmacharees those eulogical Hymns of Vedas, apertaining to the Friendly, Just and Acceptable Indra, which are beneficial and worth emulation.

256. O Indra, those brilliant, honest and noble Rudra-Brahmacharies, who are experts in the Science of Vital-breaths seek Thee for their fullest of satisfaction and longevity, with eulogistic Vedic Hymns, singing in harmonious and melodious tunes.

257. O devotees, eulogise the Mighty-Indra through Vedic Hymns. He is the doer of multifarious actions and is the destroyer of darkness, ignorance, sins and obstacles with his thousand bladed bolt.

258. For Indra, sing those ignorance-dispelling sublime. *Sams* through which the promoters of True-knowledge ever remain watchful and always get manifestation of Divine Light.

259. O. Indra ! Fill us to full with (क्रतु) intelligence, knowledge and riches like father to his sons. O Adorable Principal, in this worthy University of life give us education so that soul may have the light of knowledge.

260. Do not forsake us O Indra. Be ours in trance. Protect us as our own. Thou alone art our only and worth possessing aim. May we not feel deserted !

261. O The Dispeller of darkness and ignorance ! Like water surrounding land, we the receptacles of knowledge and devotion, the promoter of yajna, stand circumscribed with the all round currents of knowledge having cut off all bondages of body.

262. O. Indra, give us all the power, brilliance, glory, wealth and enterprise which is acquirable by the human intelligence

in physical bondages, and receiving fruits of actions, or all that is available in the five planes of soul and the expanse of the Yogic tracts.

263. O Lord, truly Thou showereth, righteousness, riches, desire and emancipation Thou art served by noble persons, and art our Protector : O, Sharp-eyed Lord, Thou art, always heard as the showerer of bliss, and the most sublime Lord, in the most distant and the nearest places.

264. O Omnipotent dispeller of ignorance, as Thou art the remotest in distance and nearest in proximity, therefore the practitioners aspiring light quickly worship and eulogise Thee with Vedic Hymns and realize Thee within the Soul.

265. For getting bliss acquirable through physical and spiritual food, we should sing eulogies through Védic hymns to the Mighty and Chivalrous Indra, who is well known in Vedas, as Supreme and Omniscient.

266. O Indra, for the well being of the devotees give bodies made of three metals (air, bile and phlegm) capable of curing and preventing the three humours; or, Give us abodes worth-living by elderlies, the learned and the common people, which be full of three metals (Gold, Silver, and Gems); or which may have the three fires. In the end, remove the iron-framed bondages of the body for our emancipation. Thus give us the three kinds of peace and harmony after freeing us from the personal, divine and creatural (or elementary) grief and sorrows.

267. As rays dwelling in sun, so all born and to be born abide in God, and enjoy, the objects of pleasures given by Him and through His favour, they possess their respective fortune, power, riches, knowledge etc. just as a son gets from his fathor.

268. O long aged Mortal, you can not achieve your goal or career in life without divine devotion and charitable disposition, A person proceeding towards the Goal keeps his senses yoked just as the sun yokes his rays. In fact God alone keeps a devotee moving on the right tract.

269. On all festive occasions and in struggles sing eulogies of our revered Indra. O the Destroyers of all obstacles, Victor of enemies and Adorable God, grace our oblations and recitations.

270. O Indra, Thou dwellest in lower creatures, Thou bringeth up middle class people and art present in the higher class also. Thou art the maintainer of the terrestrial, intermediate and the resplendent worlds. None can check Thee in the three worlds. Who, amongst all the planes, animate creatures and senses, does not desire to have Thee ?

271. Where does't Thou abide (i e Thou art Omnipresent) ? O Omnipotent, Supporter of the power of senses, the Creator of the created etherial World. O the Liberator of all the physical bondages, the devoties sing Thy eulogies.

272. We, the advanced adepts had been propitiating in every way this famous God in past (lives) and the present. You should also glorify yourselves today in this oblation by adopting His knowledge and devotion according to Vedic teachings.

273. I adore that mighty good God, who Lords over all creatures, and is realised through wonderful yogic sadhanas; who rules over planes, regions and the Holy Vedas: whose motions none can obstruct, who fixed in Himself, reaches every place with His peculiar powers, who sails people through the sea of miseries and who destroys sin, ignorance and darkness.

274. O Indra, make us fearless of all we are afraid of. O powerful rich Indra, we crave for fearlessness from Thee. Thou art capable of protecting us. Destroy wicked enemies and give us victory in battle.

275. The Lord and Protector of all habitable abodes, like a pillar Thou art the definite support of all harmonious devotees and their protector like an armour. Thou art unending, quick and Omniscient. Thou destroyest physical bondages of devotees and break through wicked peoples inhabitatins. O prosperous Lord, Thou art the friend of *Munies* (thoughtful persons).

276. O Sun, the Creator and Impeller of all, Thou art really Great. O the Maintainer of Eternal nature having all in Himself, Thou art truly Grand, O the personification of truth Thy Glory is immense. O Adorable Lord, Thou art infinite in Thine own glory. Note:—it is witten in Rigvidhan that a devotee meditating on God and recitng this Hymn while beholding at the sun is never entangled in any mundane bondages.

277. O Indra, when a devotee becomes Thy true friend, it it only then that he

(*Continued on page* 298)

Thought of the day

"Divine Love always has met and always will meet every human need."

When enjoying your best concept of health and prosperity neither permit the constant suggestion that good will not continue; nor, when facing trouble harbour the suggestion that the trouble will never end.

Objective Knowledge

(Cont. from October issue)

(IV) Stories and Games.

The delicate hearts of boys and girls should constantly be impressed with sublime thoughts and feelings on all possible occasions, whether sitting or standing, eating or drinking, walking or lying, through short stories, tales, proverbs and tit-bits, throwing light on ideal service, discipline, cultural love, ancestral glory, heroism, self-respect, self-help, morality, benefaction, kindness, truth etc. For this purpose, such incidents from the life of the following great men should be selected and reduced to the form of short tales, as may reflect and clearly imprint the above-mentioned traits on the hearts of children:

Bhagwan Ram Chandra, Bhagwan Krishna, Jesus Christ, Hazrat Mohammed Bhagiratha, Parwati, Mahadeva, Gargi, Maitraiyee, Harish Chandra, Tara, Nala, Damyanti, Satyavana, Savitri, Seeta, Bharata, Lakshmana, Hanumana, Janaka, Ashtavakra, Balmiki, Vyasa, Manu, Yagyavalkya, Vashishta, Vishvamitra, Narada, Indra. Dhruva, Prahlada, Sudama, Bheeshma, Drona, Yudhishthira, Bheema, Arjuna, Karana, Abhimanyu, Pareekshita, Panini, Sushruta, Charaka, Patanjali, Kanada, Gautama, Bhagwan Buddha, Bhoja, Vikramaditya, Chandra Gupta, Ashok, Kali Dass, Vidyottama, Shakuntala, Bharata, Chanakya, Vidura, Bhartrihari, Mandan Mishra, Shankara-Charya, Ramanuja, Leela Vati, Tulsi Dass, Guru Nanak, Guru Govind Singh, Banda Veer, Five Beloveds, Sahabzade, Ranjeet Singh, Haree Singh Nalwa, Maulane-e-roomi, Sheikh Sadi, Shams-tabrez, Sheikh Fareed, Sheikh Vajeed, Chishti Saheb, Hazrat Ibrahim, Hasan, Hussein, Soloman, Paul, John, Luther, Quaker, Ravi Dass, Ramananda, Kabeer, Jagmohan, Surdass. Ram Dass, Tuka Ram Meerabai, Sahjobai, Lakshmibai, Durga Vati, Samyukta, Ichchan Kumari, Chanchal Kumari, Padmini, Krishna Kumari, Padmavati, Sulabha, Lopa, Mudra, Sulochna, Eddison, Ford, Stevenson, Arvil and Bilvar Wright, Marconni, Baird, Alexander, Hauritius, Prithviraja, Jaichanda, Akbar, Beerbala, Shah Jahan, Aurangzeb, Shivaji, Durga Dass, Amar Singh Rathor, Rana Pratap, Amar Singh, Jaimal, Fatta, Clive, Virjananda, Dayananda, Shiva Dayal (Radhasoami), Syed Ahmed, Syed Mahmud, Ram Mohan Roy, Rama Teertha, Rama Krishna, Lekhram, Gurudatta, Shraddha Nand, Hansraja, Devaraj, Narain Swami, R, C, Dutta, Aurobindo Ghosh, Maharshi Raman, Gokhale, Tilak, Gandhi, Lajpat Rai, Madanmohan Malviya, C. R. Das, Jinnah, Subramaniyam Ayyar, Surendra Nath Banerji, Jagdeesh Chandra Bose, Ashutosh Mukher ji, Dadabhoy Noroji, Ranade, Phiroze Shah Mehta, Sarojini Naidu, Rama Murti, Tara Devi, Keekar, Sandow, Ishwar Chandra Vidyasagar. Gladstone, Rabindra Nath Tagore

Bankim Chandra Chatterjee, Shakespeare. Wordsworth, Tennyson, Plato, Aristotle, Socrates, Zaratashta, Washington, Wilson. Ibrahim Lincoln, Napoleon, Wellington, Columbus, Vascodegama, Mussolini. Hitler, Lenin. Stalin, Caeser, Hindenburg, Kitchner, Victoria, Anne Beasant, Rajgopalachari, Hriday Nath Kunzru, Rajendra Prasad, Vithal Bhai Patel, Vallabhai Patel, Ajmal Khan, Abdul Kalam Azad, Jawahar Lal Nehru, Moti Lal Nehru, Subhash Chandra Bose, Tej Bahadur Sapru, Abdul Ghaffar Khan, Vir Sawarkar, Parma Nand, Shyama Charan Mukerji.

These are only a few names given by way of suggestion. They may be altered or modified according to necessity and short stories should be framed such as may make the hearts of boys and girls powerful centres of high ideals and may adore their lives with sublime thoughts, noble sentiments and high character. At the end of these stories, moral lessons may be appended in the form of popular proverbs which are clearly deducible from these stories. No mention should. however, be made in these stories of such incidents as are likely to create friction, animosity, differences, evils and bad morals.

V. Riddles and Parables

During summer nights, while lying on bed the introduction and identification of stars, revision of Numerals and multiplication tables, oral calculations, names of objects, riddles and parables should be repeated and their memories revived. This teaching should also be done by way of recreation while playing, joking and smiling. For this purpose such riddles and parables should be prepared which would throw ample light on the scientific properties of objects and intricate problems of mathematics etc., finally resulting in the development of child's intelligence.

Thus we should supply boys and girls with a vast field for meditation, practice and free thinking. Side by side, the narrow mental out look of a child should be so expanded as to give birth to originality in him. These methods push a a child in the forefront and induce him to-wards practical demonstrations. Thus they get an inclination how to behave and make a career accordingly. False, impossible and unnatural gossips do more harm than good. Children loose even their manhood by hearing description of horrible stories. They get used to fear, to speaking lies, to irrelevant talks, to gossips and to waste time in useless enjoyments. Consequently, only such talks and stories should be narrated to children as may awaken feelings of bravery and may develop enthusiasm, heroism, adventure, enterprise, hard labour and courage in them.

VI. Ideal Sayings of Adepts (Antakshari)

Along with day to day good training by parents it is neccessary that the boys and girls should commit to memory the slokas, mantras, verses, Bhajans and the nectar-like speeches and sayings of learned people and adepts. For this purpose it is essential to make a collection of selected ideal sayings, passages and verses etc, which may impart goodness and nobility to children, save them

from evil tendencies, propensities and evil actions, and which may get them used to the habits of controlled passions, love for education, interest in good society, theism, devotion, good character, good behaviour, Civility, truthfulness, sweet speaking, less talking, kindness, mercy, sympathy, politeness, humility, activity, enterprise, hard labour, benevolence, gratefulness, keeping up promises, patriotism, self-help, self-support, self-respect, courage, zeal, heroism, perseverance, peace, discipline, obedience, tolerance, regularity and punctuality, chastity and uprightness etc. For this purpose a collection of selected Sutras from Shastras, Veda Mantras, poems, sayings, verses and stanzas should be compiled from Vedas, Upnishadas, Shastras, Manusmriti, Niti Ramayana, Mahabharata, Gita, Kalidas, Surdas, Kabir, Shamastabrez, Sadi. Molaneroomi, Chisti, Rabindra Nath Tagore, Bible, Quran Sharif, Shakespeare, etc. It is the duty of a father to see that his children commit to memory, according to their taste, age and capacity, selected passages from the above Compilations. With a view to give an impetus, competition of children should be arranged from time to time. Antakshari (last word-verse competition) games should be encouraged. In Antakshari one boy recites a passage, the second recites another passage beginning with the last alphabet of the preceding passage; the third starts his verse with the last word of the second. In this way a non-stop chain of sublime passages commencing with the last letter of the precedent continues giving a charming and most interesting recreation to the participants. Thus children get a rare opportunity and flip to rack their brains for an appropriate passage and to add a fresh supply of new passages to their old stocks. This practice makes children natural poets unknowingly and they roam about in delicate philosophical thoughts and sentiments. It also happens on such occasions that the latent currents of previous impressions of several children become kinetic automatically and they give unique evidence of unusual miracles of a prodigious memory.

VII. Questions and Answers

In addition to above, parents should direct their efforts to-wards awakening the sense of curiosity and acute eagerness in the child to acquire knowledge. His enthusiasm should be raised step by step with the passage of each day and he should be encouraged to question every thing which excites his curiosity. The children should not be rebuked or silenced when they ask questions, On the contrary they should be encouraged to do so. All their doubts should be resolved and their questions answered, according to one's intelligence, as far as possible. If the answer is not known, it should be postponed for the next occasion, Some able scholar should be consulted for the solution, and the boy apprised of it on the first available opportunity. For this purpose, it is necessary to compile 'Questions and Answers'. In this book, there should be small qustions and answers, apertaining to all terrestrial, interspacial and celestial objects, in such an easy, polite and civil language as may be easily understood by small boys. Questions should be such, through

the answers of which children's knowledge about nature and science may enlarge and the memory of past impressions may awaken. Some questions are given below by way of illustration:

Why do we see? Why do we hear? Why does the sun shine? Why does the wind blow? Why does the fire burn? Why is the leaf green? etc.

(V) Public meeting places (children's clubs) and weekly periodicals.

For the success of this work, a room should be reserved in every Pathshala (Primary School) where there should be a proper collection of all above mentioned compilations and appliances. All the rich and the poor families of the village--mother and father with boys and girls—must compulsorily attend these rooms every day in the afternoon, two hours before sunset. An experienced mistress should be employed in this village school who must be an expert in handling all these implement and fully conversant with the compilations. Parents and children will have to take part in all the local games and sports, stories, riddles, Antakshari and questions and answers etc. according to a programme fixed by the mistress under the guidance of Central Education Board. Parents will have the right to have the questions solved by the mistress and to take home any book required with the permisson of the mistress. No one should be allowed to keep the book at home for more than fifteen days, rather he should return to the public library within specified time. Those questions whose answers are not known to the mistress will have to be referred by her to the Editor of the weekly magazine of the Education Board and printed questions and answers in the next weekly should be placed in this room for perusal. Consequently it is necessary to run a weekly Magazine also.

'माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ः॥
(चाण० ७. ११)

Those parents, who do not teach children, are their enemies. Such children appear as ugly in a society just as a crane in the midst of swans.

Continued from page 294 (Samaveda)

possesses horses, beautiful conveyance, handsome features, melodious voice, riches, cereals, long life, cheerful disposition and blissful attributes.

278. O Indra, if the Radiant Spheres and Earth are multiplied by thousands then even the combined radiance of all the suns and earths cann't surpass Thee. Thy glory is Omnipresent.

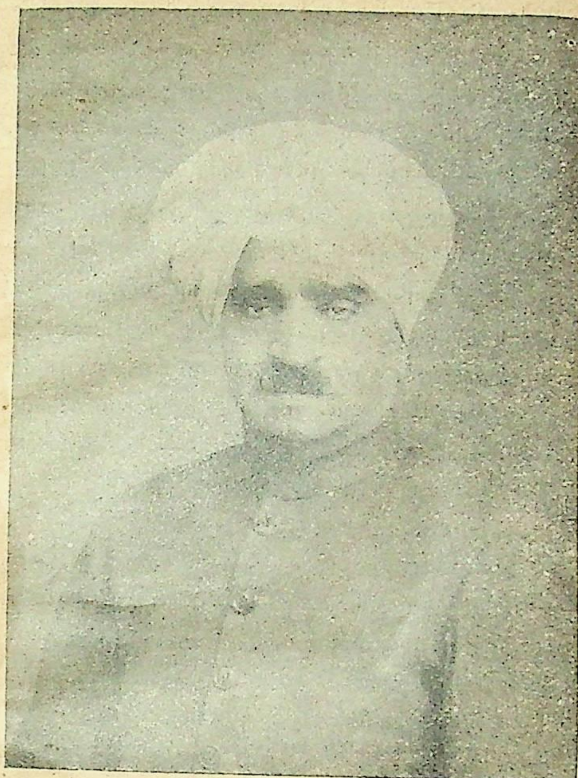
279. O Brilliant Indra, people call on Thee from all directions and pray to Thee in various way's everywhere. Thou Co-existeth with all, whether they are subservient to the senses or are their masters.

280 Who amongst the mortals can dare, disregard Thee, O Indra. Who can vanquish a devotee who considers Thee alone as his own. Thy worshippers adore Thee alone with devotion and present their love in day (i. e. when possessing the light of knowledge).

281. O Indra and Agni, this intelligent power having no feet runs ahead of all creatures possessing feet. Without head, moving and speaking without a tongue; it remains on the top of thirty stages (ten Rudras, twelve Adityas, and eight Vasus).

282. O extremely nearest Indra, with Thy Protecting Power, producing divine intelligence, maniest Thyself in my soul. O Harmonious Blissful, Lord, make our desires peaceful.

An Industrialist Magnate of Madhya Bharat passes away

Rajya Bhushan, Rajya Bandhu, Rai Bahadur, Jain Diwakar, Seth Kanhaiyalal Bhandari—one of the most-prominent Industrialists of Indore, breathed his last on Sunday the 22nd November, 1953, at 1-30 P.M. at his-residence, at the age of 66, after a brief illness.

Besides being the Founder-Chairman of the Nandlal Bhandari Mills Ltd, and being the life of his various—concerns viz: The Central India Insurance Co, Ltd., The Bhandari Iron and Steel Co., and Maharana Bhupal Electric-Supply Co., Udaipur, etc, he played an active part in the uplift of various Industries in Madhya Bharat. It was his constant endeavour which has given Indore a high place on the Industrial Map of the country. He was a man of foresight and vision. He gave proper guidance to many Industrialists in their difficult times. His selfless services in the-field of Social and Educational advancement of Madhya Bharat shall ever remain bright in the memories of the people of the land.

He had, on retirement from his active business—life, acquired great knowledge in Yogic Science and-application of Ayurveda methods of treatment. He was taking keen interest in the welfare of the suffering humanity. His philanthropy and munificient donations in public cause have been unique. His loss will be an irreparable—one to the Textile Industry of Madhya Bharat.

A short synopsis of his Industrial, Social and public activities is given below:—

A Short Synopsis of Rai Bahadur Bhandari's Industrial, Social and Public Activities.

He was a Chairman of the Board of Directors of the Nandlal Bhandari Mills Ltd, The Rai Bahadur Kanhaiyalal Bhandari Mills Ltd, The Central India Insurance Co. Ltd. Gajendrasingh Randhirsingh oil Mills Ltd, of Badood, Nandlal Bhandari and Sons Ltd. owning Bhandari Iron and Steel Co., Bisco Yanmar Ltd, Bhandari Iron and Steel Co. Ltd. Udaipur. The Maharana Bhupal Electric Supply Co. Ltd. Udaipur; Director of the Bank of Indore Ltd., Member Gyara Panch, Roberts Nursing Home Managing Committee, Finance Advisory Committee of Daly College; Was a Treasurer of Madhya Bharat University, Indian Red Cross Society, Holkar State War Relief Fund, Hon: Magistrate for about two decades, Vice-President of the Madhya Bharat Millowners Association, presided over the 24th Annual Conference of the Mechanical Engineering Association, (India) Ltd., held at Indore; was a recipient of high Honour of Gold Anklet, Hathi Seropau, Ekori Tazim from Jodhpur Durbar. His family has uptil now donated about Rupees 19 lakhs for Social Educational Medical, Uplift. Conducted a Boarding House at Rampura, Nandlal Bhandari High School at Indore imparting vocational Training, has provided good amenities like Maternity Home to his Mill workers. He was an orator, took keen interest in Industrial progress and Yogic Science. On retirement from business activities, he devoted his time in preparing and distributing Ayurvedic medicines free of charge to the suffering humanity.

He was the Vice-President of the Vishva Shanti Sangh and was one of the most faithfull and ardent devotees of His Holiness Swami Sachidanand ji On His advice he had started a Yogic Museum at Indore last year. It was at the request of Rai Bahadur that His Holiness made a research of the chakras in the body, and it was ready for publication precisely on the day Rai Bahadur passed away.

R.K. Sarna

EVERYBODY'S YOGIC PHYSICAL CULTURE.

That the system of Yogic exercises as an indispensable link in the hierarchy of physical culture loomed large in our civilization of yore is a historical fact. In the light of Anthropology and Science we can correlate this organ of culture as an ideal for humanity as a whole.

That certain systems are essentially the heritage of certain civilizations is no criterion for the existence of prejudices respecting adoption and assimilation of systems in the minds of people who do not share this title of heritage in the context of their individual civilizations.

That this system has bases in spiritualism is in itself sufficient to enable all mankind to regard it as relatively fundamental culture and not at all the legacy or exclusive privilege of any one nation.

The fact is that we have all sprung up from a single common source. Science bears testimony to the Biblical allegory of the Garden of Eden by maintaining that there are no fundamental anthropological characteristics that are the exclusive privilege of any single race rather all are branches of the same tree of life and as such this system of Yogic exercises is a human legacy afterall, an achievement and property of humanity as a whole.

Moreover the following contrast between Static and Dynamic exercises will corroborate the inevitability of this culture as an ideal in itself worthy to be pursued. We designate it as Static exercise because stability of position evolved out of various poses executed is symbolic of this system. Inspite of this denomination, we realise elasticity of our constitution by practice. There is parallelism between youth and yogi in certain well defined aspects. Youth is agile. Can give lateral twists to body with comparative ease. This flexibility can be mainly attributed to his supple spine. Similar elasticity characterizes yogis. By the performance of yogic exercises we exert a beneficial pressure on our spine also abdominal muscles, tone them up and increase the peristatic activity of the Intestine.

Dynamic exercises invarlably increase blood pressure which is a drawback particularly during middle age.

A Yogi looks slim. People invariably grow fat and become flabby during middle age. By doing yogic exercises we can counterac many disadvantages viz.

1. we can maintain correct psychical balance by regular performance of selected yogic exercises,

2. We can ideally correct our circulation processes, because static exercises are particularly effective in restraining superfluity in any region of our system.

3. Not only flexibility of youth remains intact but we can also preserve the normal functioning and rhythm of our abdominal viscera.

Condolence

We are shocked to announce the sudden passing away of the mother of shri Jagdish chandra khochar, Proprietor Rita Ice Cream Factory. He is a very enthusiastic worker of our sangh. Our hearts go in sympathy with her husband, sons, daughters and other relations. May she rest in peace and may her relations have strength to bear the loss cheerfully.

Condolence

Charanjeet Rai Son in law of Shri Chunnilal ji Vohra Presidency Postmaster Madras, suddenly passed away on 26th Dec. 1953. at 6 A.m. at the age of 27 Apparently he had no disease. He leaves behind him his childless widow and many relatives. Our sympathies go with them. May the Lord give peace to the departed Soul and courage to the bereaved faimly to bear the irreparable loss.

Psychological Condition of Peace.*

(*By B. L. Atreya*)

The second great world-war is long over, yet Peace is not in view. The havocs and sufferings of the war have not, unfortunately, brought a remarkable and desirable change in the pre-war outlook of the victorious nations. The pre-war imperialistic mentality, craze for increasing armaments, fear of and preparation for the next war, aggressive nationalism, love of power, dominance and possession, and ruthless exploitation of the natural resources of one country by another, are still there.

It is, therefore, time for serious thinking. We should go deeper into human nature and see whether war can be eradicated from human society and whether a lasting peace can be established on this planet. War and longing for peace, both being human activities and expressions of human nature, it is worth while to consult psychology — *par excellence* the science of human nature—for light on this question.

Peace is generally negatively conceived as absence of war. The first question, therefore, that arises in connection with the problem of peace is : Is war inevitable in human society ? Put in another way, it is : Is figting an innate, instinctive urge in man? The vast majority of present-day psychologists do not think it to be so. To an enquiry of this kind made of the 528 members of the American Psychological Association, 346 replied "No", only 10 said "Yes" ; 22 gave some ambiguous answer, and the rest did not respond.

If fighting is not ingrained in human nature why is it that human history is a history of wars and battles ? The fact according to most psychologists is that man, like animals, has certain inborn drives which express themselves in the form of impulses and desires on conscious level. All these drives press for satisfaction, and if and when frustrated, opposed, or suppressed during their operation, they give rise to behaviour patterns of hostility, aggression and war. In case all or most of the innate drives of all the members of a society can find satisfaction of some sort or other without coming in the way of the satisfaction of the drives of others, and when members of a society become helpful or instrumental to the satisfaction of the drives of each other, there need arise no conflict, hostility or war. This possibility has already been actualized to an appreciable extent within the fold of family, community, nation, and united nations. It has yet to be realized in the world-society of all nations and communities. A knowledge of the innate drives and their operation in human life, both individual and social, is, therefore, very essential for a peace-lover.

What, then, are these fundamental drives which make for war or peace ? Unfortunately psychologists widely differ in answering this question. Those among them who have a biological bias think that the most fundamental drives of human and animal life are those for nutrition, reproduction and protection. Watson has discovered that the reflex-reaction with which human child starts his life are those of fear, love and anger. Freud lays stress on sex and death. James, McDougall and Kirkpatrick have given a long list of instincts or the primary innate urges, such as flight, repulsion,

---

*A Symposium article on Psychology of Peace under the Psychology and Educational Science Section of the 33rd Indian Science Congress held at Bangalore in 1946.

curiosity, pugnacity, self-assertion, self-abasment, the parental instinct, reproduction, the gregarious instinct, acquisition and constructiveness. Factor analysts have discovered that the basic factors in all the so-called instincts are the drives for activity, dominance, sex and sociality. According to W I. Thomas the four fundamental wishes of man are for recognition, new experience, security and response. Quincy Wright, the author of an excellent and admirable work, *A Study of War*, thinks that the fundamental drives of animal as well as human life are those for Food, Sex, Activity (Adventure), Self-preservation, Territory (Home), Gregariousness, Dominance, and Freedom (Independence). In the history of animal life and of primitive human society, wars and battles have taken place in the service of the satisfaction of one or the other of these drives in their primitive form. In civilized human society, however, most of them have ceased to be the direct causes of war. Wars, in civilized Society, are caused in the service of a number of desires, aspirations, ambitions, ideologies, ideals and policies which have sprung up in complex human life from these very fundamental drives.

Psycho-analysts have brought to light the mechanisms through which the fundamental drives assume various forms. The mechanisms which have been found to be operative in bringing about hostility and war are those of repression, displacement, projection, identification and scapegoatism. It is through these mechanisms that human affections are turned into hostility and aggressions.

Social psychologists emphasize the Social factors in accounting for war which, they say, is a social phenomenon in so far as it is a conflict among groups rather than individuals. Among them the Folk Psychologists consider war as a struggle for existence between groups for the sake of self-preservation and expansion. Crowd Psychologists think that war is a reaction of a group which is reduced to the level of a mass which lacks in the characteristics of an association. While in an association each individual functions as a self-conscious, free-thinking and independent unit, ready to co-operate with other members of the association and thus exercise his influence on the decision of the association as a whole, in a mass the individuals lose their power of critical thought and independent judgement and behave as children, because they are in a state of regression to a lower level of intellectual and moral development. They cannot think. The mass is at the mercy of suggestions and commands from its leader. At the suggestions and commands of leaders and men in power and authority, the mass can engage and indulge in acts contrary to the normal rational and moral consciousness of its members. Warfare is a game of mass leaders rather than a willed activity of the members of the group. Natural inertia and laziness of men to think and decide for themselves and consequently to take the responsibility on their heads are to a great extent responsible for making a mass of them and for giving leadership to a few active and thoughtful individuals who are alive to situations and who take advantage of their submissiveness. These leaders, in course of time, become dictators of the behaviour patterns of their groups which they condition through propaganda and education to certain symbols, ideologies and myths. These are often abstract and far removed from and remotely connected with the actual drives, needs and aspirations of the individual members of the groups concerned. In modern

times the school, the daily press, the radio and the cinema have proved very helpful to the dictators in quickly conditioning the masses to their views.

Social interactionists, a very influential school of social psychology, hold that the aggressive impulses which find expression in war are generated in the mode of social interaction among members of a group or among groups in a bigger society of groups. There are four modes of social interaction: competition, conflict, accommodation and co-operation. When two or more individuals or groups aim at getting the same object and pursue parallel courses of effort the interaction is called competition. It becomes conflict when the individual or groups direct their energies at the destruction of or injury to their competitors in seeking for the same object. Accommodation results when either of the contending parties gets defeated and subjects itself to the control of the other or makes a compromise with it. In co-operation there is a joint and co-ordinatd effort at acquiring and sharing the same object. In all these social interactions the reactions of the individuals concerned get very greatly modified both in quality and intensity, on account of the mechanisms of 'social facilitation', 'social inhibition', 'imitation', 'identification' and 'suggestion'. The last gets accentuated by size, number, authority and factuality. These mechanisms are mainly responsible for the fact that the behaviour patterns of the individuals in groups are very different from what they are in isolation. Group leaders make a planned use of these mechanisms in propaganda and education.

The most important of all these mechanisms, which is responsible for the loyalty of individuals to a group and for the rise of the a conflict among groups rather than individuals is identification. The motives that facilitate identification of an individual to a group or nation are: greater material returns and greater chances of satisfaction of instinctive desires, enhanced psychic income, and an open outlet for the hostility generated in the process of repression on account of parental authority, super-ego, customs, taboos and laws of one's group, towards individuals of another group which serves as a scapegoat. At a higher level of socialization, in which propaganda and education play an important part, identification of individuals with the abstract symbols of the group such as the flag, the military strength, the government and the national ideology, takes place through allegiance to great personalities such as, leaders, the military and state officials through emotional conditioning, through projection and through confirmation of the belief in the projected idea. This belief in the reality of the projected idea gets strengthened by the behaviour of the fellow members of the group indicative of the symbols being real, by the physical edifices such as the great memorial buildings and statues, by the uniqueness of one's own culture, and by the education and propaganda carried through the school, the press, the radio and the movies, and by the works of the poets, philosophers and artists who become the mouthpieces of the ideology of the nation.

Social Psychologists, in general, agree that wars are social phenomena in the causation of which individual motives get variously combined and modified. The main causal factors in the causation of war are (1) an exclusive loyalty and identification of individuals and of leaders to a single group; (2) an inertia on the part of individuals to exercise their freedom of thought and judgement while in a group and consequent dependence

on the dictates of a leader ; (3) a wrong education and training which gives rise to ambivalences and projection of hostility on other groups ; (4) a tendency on the part of group leaders and administrators to create inter-group conflict in order to bring about and maintain intra-group solidarity ; (5) the policy of governments and dictators to retain their position and strength by maintaining in their groups a psychotic condition of fear, anxiety and dread of a possible invasion from other groups ; and (6) the renunciatory and appeasing behaviour patterns of one group in relation to the aggressive behaviour patterns of another.

A study of individual types and cultural attitudes has also thrown much light on the causation of war. The types of personality which have been most influential in bringing about and carrying on war are those who compensate their inferiority by belligerency, who achieve success through domineering, and who escape their sense of guilt by finding a scapegoat. The political agitator who assumes the role of a leader in course of time is generally the type of person who has failed to achieve success and satisfaction through normal ways. Greatness has often been compensatory of inferiority. Different types of culture on which individuals get nourished also predispose them to make particular types of reaction to situations of conflict. Four such cultural attitudes have been pointed out by psychologists, namely the renunciatory, the conciliatory, the adjudicatory and the dictatorial. The renunciatory type follows the method of renunciation or non-resistance in situations of conflict. The conciliatory type attaches greater importance to settling disputes, with reference to group laws. The adjudicatory type believes in intervention or administration by higher principles of reason or inter-group conscience. The dictatorial type believes in the free expression of demands without any regard for consequences, and aggressively asserts itself in situations of conflict. It is the dictatorial and the renunciatory types of culture that are responsible for most of the wars in human history, the former on account of active pursuit of the drive for domination and the latter by offering no resistance to and appeasing the aggressor. The attitude of renunciation and the method of treating aggression by non-resistance or appeasement offer temptation to every aggressor.

Psychometric studies in the field of psychology have revealed that the people who are more favourable to war than others are those who frequently fought in their early age ; those who have not been educated beyond a school standard; those who have received military training ; those who have been in military service ; those who expect economic, sexual and political advantages from war ; and those who are between the ages of 35 and 45. Controlled observation of primates and human children has revealed that fighting invariably occurs among them for possession or domination, from frustration of stimulated desires, and on account of intrusion of a stranger upon a group.

To sum up our psychological approach to war; we may indulge in a metaphor and say that the huge poisonous tree of war has its roots deep down in the disposition of every protoplasmic cell for nutrition, reproduction, rivalry and protection, in the primary drives for food, sex, defence and domination and in the secondary drives for territory, adventure, gregariousness and independence It is supported on its massive trunk of possessiveness, jealousy, resentment

frustration and opposition to intrusion. It spreads its long branches through rationalization, displacement, projection, identification and scapegoatism. The sap that keeps the tree alive is supplied by the various ideologies connected within capitalism, socialism, ecclesiasticism, and nationalism. From time to time it is watered and manured by economic, political, cultural and religious appeals and slogans of leaders. The leaves of this tree are the numerous unfair advantages accruing to the military class, the government officials, the armament-makers, the military suppliers, and the control-offiicers ; and its flowers are the enhanced glory, power, status and prestige of the victorious group. The bitter fruits of the ever-green and ever-growing tree of war are the increased ambition, egotism, cupidity and madness of the victorious nations and the ever-growing and never ending slavery, poverty, inferiority and helplessness of the vanquished ones. The longer the tree of war is allowed to flourish and to scatter its seeds around, the graver is the situation for humanity. For in the past wars were rare and far between. Now war has taken hold of the entire organism of humanity like malaria. The tree of war therefore, has to be destroyed, with its roots, trunk, branches, leaves, flowers and seeds.

But can we do so? I agree with Bertrand Russell and other thinkers that "To abolish war is not altogether impossible." To repeat what we have already said, "War, therefore, is not inevitable. It is not ingrained in human nature. It is a social phenomenon caused by certain causes and can be controlled and avoided by the control and avoidance of the causes. Like many diseases which have been exterminated from many parts of the world by human effort, it can be exterminated from human society. Man has the power to do so, provided he wills to do so "

Let us here see how far our understanding of the psychological drives, mechanisms and motives of war is helpful in suggesting the foundations of a stable world-wide peace.

In the light of what has been stated above, the peace psychologist has first to find out the ways and means of minimizing frustration in human life. He has further to suggest how frustration, which may be inevitable in human life on account of improper adjustment between the individuals and the society, may take other forms of expression than hostility. Even if hostility is generated as a by-product of the working of the human dynamo, he has to suggest the suitable objects to which it may be directed, so that it may not be consciously or unconsciously directed unjustifiably to some other individual or group which undeservedly becomes a scapegoat. Again he he has to suggest a proper method by which human society may be rid of the evils of leadership. Furthermore, he has to point out how intergroup amicability, which is an already accomplished fact within a community or nation, may be achieved within a world-society of nations which is bound to come into existence on account of the world having become one and on account of already existing interdependence of nations. And lastly, the peace psychologist has the most difficult task of exorcising the devil of delusion from the mind of powerful nations that war is not a source of advantange to those who win it and to the humanity, in the long run.

To lay down deep the foundations of peaee, we have to begin with the child, as

most of the modern psychologists agree that the foundations of chracter, of the style of life, of the type of personality, or of the habits of reaction, are laid down in early childhood. In the light of the discoveries of psycho-analysis and behavioristic psychology, we may say that to avoid the development of a hostile, aggressive, selfish and anti-social character the child must be trained to develop a realistic outlook towards his environment, should be allowed to satisfy his organic needs at the time when they assert themselves in a manner which is not harmful to himself and to others around him. The child should be made conscious of the fact that in this world all around him there are countless others like him and that in all his behaviour he has, in order to be happy and comfortable, to adjust himself to the needs, feelings and comforts of others. He should be trained to imagine himself situated in the position of others to realize how his own behaviour would affect them, and to limit his needs with reference to the possible effect of their satisfaction on them. He should be taught to observe, in pratice, the first principle of civic life : Treat others as you wish to be treated by them and avoid doing to others what you do not like to be done to you. Further, the child should be trained to feel responsible for all he does and to be prepared to take the natural and social consequences of his own acts upon himself. The possible consequences of intended acts should be brought to his notice and he should be trained to imagine these himself, and then to decide to act. In brief, the child should be trained to develop a *rational* type of character, in which the principle traits will be self-control and not repression, deliberate decision and not thoughtless pursuit of impulse, civic consideration and not the fear of an archaic super-ego, a due regard for and a proper organiztion of all the natural desires, and a realistic appreciation of all the significant factors in the environment and not a disregard for them or a deluded notion about them. It is only the rational man who attains peace and harmony within himself and who can work for their establishment without. In him there is less feeling of frustration, less chance of frustration being converted into hatred and hostility, less projection of hostility to innocent objects and persons, less seeking for a scapegoat, and less chance of being duped by the appeals of agitators.

Reason must rule not only the life of an individual but also the behaviour of groups. Instead of being masses, our groups should become associations, in which every individual has the right and liberty to express his view and to differ from others. The behaviour patterrns of our groups should be determined by thought, deliberation, consideration of all sides of the question, proper understanding of the situation in the light of impartial investigation, and by a clear idea of the immediate as well as of the far-reaching consequences. The leaders, if they are needed at all, should not be allowed to dictate their whims and unthrashed out opinions. They should, on the other hand, be the spokesmen of the will of the association. The power, authority and prestige of a leader is always in proportion to the lack of individual thought, responsibility and character in the members of his group. This lack is responsible for the extreme suggestibility, docility and submissiveness of a group to its leader. It is also responsible for the identification of the individuals with symbols of the group, of which the leader is one. Human groups, must outgrow the need of leaders as they have, in highly civilized societies, outgrown

the need of kings, heroes and dictators, if peace is to be established on secure basis.

The reasons for this conclusion are not far to seek. Most of the slogans, appeals and cries of the leaders who have heralded communities and nations to war, when rationally, scientifically and impartially, examined, will turn out to be falsehood based on imperfect understanding of history, anthropology, religion, sociology and economics and concocted for propaganda purposes. Every community or nation, when it begins to hear slogans of an exciting nature, should appoint a committee of experts to examine their validity, and in case they are found unjustified, should prosecute the authors of them as criminals. There is no doubt that in a properly enlightened society many of the so-called communal and national leaders of the present times would be treated and tried as criminals who endanger peace and goodwill among communities and nations.

If intergroup hostility is undesirable and if war is to be avoided, and if, therefore, the perpetrators of hostilities and wars are to be treated as criminals, as certainly they should be, there is no reason why the supporters, maintainers, defenders and agents of such systems as obviously, really and undoubtedly, generate hostilities and desire for waging war in the mind of their victims, should be looked upon as honourable members of the society. Self-preservation, resentment against intrusion, territoriality and independence being among the fundamental drives of all human beings, frustration, resentment, spirit of revenge, hostility and breach of peace are bound to arise when any individual, community or nation tries to keep another in bondage, intrudes upon its natural territory and resources, and endangeas its self-preservation. Political institutions, social systems and economic schemes which sanction such activities, and the individuals and groups who are involved in them must be regarded as enemies of peace and perpetrators of hostilities and war. The creators, defenders, and maintainers of empires—political, economical, cultural or religious—who throttle other's natural desire for freedom, home, and self-preservation, are looked at from a rational point of view and from the point of view of humanity, no less anti-social and criminally minded than thieves, robbers and murderers Empires cannot be justified to be perpetuated simply because the forefathers of those who maintain and defend them today founded them. Stolen and robbed property can never be a rightful possession of thieves, and robbers and of their descendants If humanity ever becomes self-conscious and rational, if it ever becomes organised and powerful, and if it desires to maintain peace and order within itself, it will never tolerate the heinous crimes which today are being committed under the names of empires, colonies, commonwealths, trusteeships, tutelage, protection, and control, etc. Even if humantity is not powerful enough today to try the perpetrators of these crimes and to punish them, it should at any rate, with one voice all over the world, denounce them. Solidarity of opinion is the first step towards unity. Empires are not only crimes in themselves. They are sources of inspiration to others to have their own empires, and targets of jealousy of those who cannot succeed in doing so. They are perpetual stimulation of hostile behaviour in their victims. In the interest of peace they must be immdeiately disbanded. Even the honest thinkers of England are agreed upon this point.

To bring about the existence of such a

world-community, human brotherhood, world state, or international organization as will be self-conscious and conscientious enough to do justice to every individual, community or nation, bold enough to assert its free and reasonable opinion, and powerful enough to punish the criminally minded, aggressive and exploiting groups or nations, should be the ideal before every peace-loving individual and nation. For as long as the different nations of the world continue to behave as the highest forms of social grouping, as long as each is a sovereign state, as long as might is right in the international relations and as long as a higher group in which all the national groups are submerged in the same way as communities have been submerged in nations, as long as there is no international law and court of justice for all, there is no hope of a world-peace.

How is the world state to come into existence is rather a political problem than a psychological one. As students of human psychology, we can only say that at present the victorious nations do not want to surrender their sovereignty in favour of a sovereign world-state. They still believe in the old philosophy of nationalism and the idea of internationalism on a world-wide basis is still foreign and repugnant to them. What is desired is not an alliance of the victors alone, or of the free nations alone, but an alliance, a union, an organization of all the communities and nations existing on the face of the earth on the basis of freedom, equality, fellowship and justice without any consideration as to whether they are victors or vanquished, whether they are rulers or ruled, and whether they are white or coloured. Before a true world-state with its all-round world order can arise, all powerful states must surrender their sovereignty to it, all subject nations should be declared absolutely free and equal in status to all free nations and every individual living on earth must be granted minimum natural rights. It is only then that the World-State will have the allegiance and loyalty of all and every human being on earth identified with it in the same way as he has in the past identified with the family, with the community, with the nation and with other organizations which brought him security or gain. It is needless to say that the world-state should be organized from top to bottom on unalloyed democratic basis and it should be republican in its form. Every adult human being, male or female must have political suffrage in the new world-order.

There is hardly any hope of such a world order being established in the near future for the leaders of the nations in power do not stand in need of it. But the vast majority of the world-population is in need of it and is eager for it. They must think about it, dream it and do all that they can to bring it about. Let the international and human spirit make use of all the resources at present at its back and call. Life should be internationalised in as many spheres and activities as possible. Let every one who desires world-peace begin to look at every problem of life from human and rational point of view, from the point of view of *Lokasangraha*, world-organization, as the *Bhagavadgita* puts it. Let the philosophers, the scientists, the literary men, the businessmen, the industrialists and the citizens of the world and others who wish and can, from their own world-wide international organizations. Let people vote in elections all the world over for such candidates who believe and promise to work for the world-republic. In this way a world-revolution in favour of the world-state will soon be brought about within a short time. Press, cinema, radio and other means of propaganda, should be made use of as much as possible.

Education of children in schools and in colleges should be inspired and guided by the spirit of internationalism and humanism,

for it is these young citizens of tomorrow who will inherit and manage the kingdom of the earth. If they are nourished on humanism and internationalism the world will be in safer hands. They should learn in the class-room that they are human beings first and anything else afterwards, and as such are related to every human being on earth ; that like them there are countless other persons inhabiting this earth and having equal rights to share its resources ; that all races, communities and nations of the world are organic parts of the humanity and every one of them makes it richer by its unique contribution ; that every culture had its merits and demerits and, therefore, something to give to and something to take from other cultures of the world ; that every people on earth has the same right to exist and prosper as any other ; that each group of men should treat the other in the same way as it wants to be treated ; that it should be the endeavour of each community or nation to contribute to the knowledge, wisdom, wealth and happiness of the world, as much as it can. They should be made to realize that in matters of food, clothing, and in fact of all the daily needs of life all nations of the world are inter-dependent. They should be acquainted with all kinds of international movements and should be induced to take active and practical interest in some of them They should be made to identify with the entire human society and should be filled with the romance of world's constructive work.

It is a mistake to conceive peace as a mere negation of war. Peace must have a positive connotation to be an object of desire for men. It must have a positive, active and constructive programme, to give enough satisfaction to the drive for activity, innate in all men. Peace activities must be as charming, as stimulating, as thrilling, and as absorbing as those of war sometimes are. Peace which is temporarily experienced through renunciation of desire, through running away from the battlefield, through appeasing the aggressor, through yielding and submitting to the victor on account of his superior strength, through giving up the struggle for freedom and legitimate rights, and peace experienced by regressing to a lower level of evolution or remaining at a standstill, is not the real peace the world needs today. It is not even the peace brought about by temporary balance of powers; be they military or political, or the peace brought about through the greater power of armaments and atom bombs. The former type of peace through renunciatory methods is unproductive, degrading and mean. The other peace generates a desire of revenge which brings about future wars. The world needs an honourable, dynamic and creative peace which instead of destroying will build, which instead of generating revenge and hostility will teach man to love his brother; which instead of depriving and stripping people of food and clothing will feed and clothe every human being on earth, which instead of enslaving millions of men and women will bring economic, religious, social and political freedom to the remotest person and which instead of spreading disease and death by obnoxious and poisonous gases will build hospitals in every village and provide medicine and service to every suffering man. Such a dynamic and creative peace will have its war department too to provide the thrills and joys of war to those who having tasted them want them again. It will send them to the great front which it should create and organize against poverty, unemployment, disease, untimely death, illiteracy, exploitation, repression and injustice. It will wage a perpetual war against all sorts of disease germs. Peace will be a stern administrator of justice and a universally loved and admired legislator. It has to bring home to every child on earth the knowledge and wisdom that science and philosophy have bestowed on man. In short, the idea of peace, if it is to inspire human beings must be richer in contents than that of war. Poets will sing and painters will paint the ideals of such a peace more than they have done of war, before the man in the street gets a fascination for it,

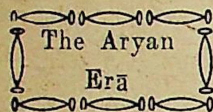
We may repeat once again; "War in the present age exhausts and ruins both the victor and the vanquished. Co-operation is more profitable than conflict and competition. Peace is more conducive to the betterment of the world than war. When the majority of mankind will have realized this truth, and when the leaders of nations will see to find out the ways and means of establishing and maintaining perpetual peace, and when those who wield power and influence will join them in worknig out the plan of a peaceful world-order, peace is bound to come and remain".

NIRUKTA.

Ancient Aryan Etymology, Philology and Semantics

By Swami Sachidanand

V The Aryan Era and The Time of Nirukta

30. NK-14.4; Manu Smṛti 1.64-73, 78, 80; Gītā 8.27, 9.7-10, 14.3-4; Mahābhārat, Bhāgvata Purāṇa 8.1, 5, 13; Srīmadbhāgvat Sk 9.10; Viṣṇu Purāṇa 4; Vāyu Purāṇa ch. 37 Matsya Purāṇa ch. 273 and Brahmāṇḍa Purāṇa (M. B. 341) give a detailed and clear description on the subject. Chronological list of dynasties of Kings with periods of their reign are also available therefrom.

(a) According to Viṣṇu Purāṇa 1.3

A *Daiva* year=360 times the Solar year. In one *Daiva*, year, *Piṇḍa deśa* rotates round its own axis. In 12,000 *Daiva* years, *Piṇḍa deśa* completes one revolution round *Brahmaṇḍa*. This period is called one *Daiva yuga*. The age of earth is about 71 *Daiva yugas*. This period is called *Manavantara*.

1000 *Daiva* yuga=nearly, 14 *Manavantara*=*Kalpa*. The age of *Piṇḍadeśa*=One Kalpa. After one Kalpa, there occurs Dissolution प्रलय of *Piṇḍadeśa*. The age of a Kalpa and that of a Dissolution are equal. *Kalpa* and Dissolution are respectively Known as *Brahma*-day and *Brahma*-night also.

360 Kalpa=1 *Brahma*-year.
Age of *Brahma*=100 *Brahma*-years.

During this period, *Brahmaṇḍa* makes a complete revolution around the Supreme—Refulgence, Thereafter, there occurs the Grand Dissolution (महाप्रलय) for an equivalent period. After its expiry the creation re-manifests itself.

(b) *According to Slokas 15-24 of Sūrya-Siddhānta*, the astronomical calcula-, tions, corroborating the views above expressed are as follows:

Solar years	Equivalent in *Daiva* years	Other Equivalents and Remarks.
360=	one	
43,20,000=	12, 000=	One *Caturyuga, Daivayuga* or Mahāyuga.
30,67,20,000=	8,52,000=	71 *Caturyuga*=*Manavantara*=Age of earth.
17,28,000=	4,800=	Conjunction period of a *Kalpa* or a *Manavantara*.
4,32,00,00,000=	1,20,00,000=	One *Kalpa*=1000 *Daivayuga* Age of *Piṇḍa Deśa*.

Satayuga	=	17,28,000 years
Treta	=	12,96,000 ,,
Dvāpara	=	8,64,000 ,,
Kaliyuga	=	4,32,000 ,,
CATURYUGA	=	43,20,000 years.

According to the Aryan Astronomy, *Brahmāṇḍa* is running the first *Kalpa* (Brahma day) of its fifty-first year, out of which six *Manavantaras* are complete and the *Kaliyuga* of the 28th *Daivayuga* of the 7th *Manavantara* is running. The present age of *Piṇḍa-deśa*, according to these astronomical calculations works out as follows :

6 manavantara	= 6×30,67,20,000	=	1,84,03,20,000 years
6 Sandhi	= 6×17,28,000	=	1,03,68,000 ,,
Kalpa Sandhi		=	17,28,000 ,,
27 Daiva yuga	= 27×43,20,000	=	11,66,40,000 ,,
Satyuga+Tretà+Dvàpar		=	38,88.000 ,,
Kaliyuga upto Vikram-Saṁvat 2010		=	5,053 ,,
i. e. 1954 A D.			
Current year of the Aryan Era		=	1,97,29,49,053 years.
Balance of the age of Piṇḍa deśa		=	2,34,70,50,947 years.

The *Kaliyuga* Era started about the year 3100 B.C. i.e- 3043 years prior to the *Vikram Samvat*. In 2010 *Vikrami* i. e. in the year 1953 A. D. the kaliyuga Era is running its 5049th year. This era was exclusively in use by the Aryan scholars prior to the various eras referred to hereafter.

Literary Evidence

31. (a) With the exception of Varàhmihir and Kalhaṇ—the authors of *Bṛhatsamhità* and *Rajataranginī*—all the ancient and modern Aryan scholars acknowledge the Aryan Era and consider the Indian History as very ancient. Almost all the modern European and American Scholars along with their Indian followers do not, however, regard the history of the Aryans earlier than 4,500 years i.e. about 2,500 B. C.

This is due to the fact that ever since the introduction of *Valabhī Gupta*, Śàl*ivalhan*, *Vikram*, *Vīravàn* and Śá*k*à Eras, about 2400 years back, the use of the *Kali* era is almost dropped. Yet, before this period no other except the Aryan Era was recognised. Moreover, before the advent of the Muslims in India, a huge bulk of the ancient Aryan literature did decorate the literary treasures of India. But, the cruel hand of time has spared but very little of it at the moment.

(b) It is a pity, that whatever literature remains with us is disbelieved and ignored by the peculiar arguments of western mentality. Every inscription asto date and name, whether on an archaelogical find or in a book of the *Buddha* and the *Jain* religions is taken as genuine and correct, without any argument. But the authorship, date and existence of even the most prominent amongst the Aryan scholars is disputed. The huge figure of the Aryan Era terrifies their circumscribed fancy as too big and fantastic to be conveniently accommodated within the very limited scope of their conception. The lapse of such a huge time over such an ancient civilisation, with its peculiar ups and downs, has admittely left its marks of corruption and tamperings on its literature, but it does not mean that every bit of a work is unreliable and its very existence is questionable. Some modern Historians consider *Pàṇini* to be a contemporary of Màhāpadma Nanda of the Buddhist period. They allocate to him the period between 366 and 338 B.C. On this basis they regard the time of the Vedas between 2000 and 2500 B.C. Accordingly, they locate the other Sanskrit literature between 338 B.C. and 2500 B.C. They take their stand on the following Śloka of Mūlkalpa :

वररूचिर्नाम विख्यात अतिरागो अभूत् तथा ॥४३३॥
नियतं श्रावके बोधौ तस्य राज्ञो भविष्यति ।
तस्याप्यन्तमः सख्यः पाणिनिर्नाम मानवः ॥४३४॥

The Ślokas, infact, mean—'He was very fond of his minister Varanice ..His another friend was a *man* by the name of *Pāṇini*'. There is no mention of the famous grammarian Pāṇini in the Śloka under review. Reference has only been made towards a *man* by the name of Pāṇini. Historical inferences of such importance on so very flimsy and doubtful a data and the subsequent redtape is rather, unwarranted and most misleading. Gassopp, keith and Randolph and others of their way of thinking assert similarly that the *Nyàya Darśana of Gautama* was written about 300 B.C. These historians had been a victim of the same grotesque blunder. They are fully aware that the texts of *Darśanas* have been tempered with,

and contaminated with numerous ancient commentaries by this time. To fix dates of original texts on the basis of expungable matter is an unpardonable injustice to the author. Yet, these foreign elements are not so many asto alter the original text appreciably. They are easily detectable too. Vātsyāyan in his bhāsya of Nyāya Sūtra 2-1-57 says—

'तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते भगवानृषिः' ।

This shows that its author Gautama was a Ṛsi. The Ṛsi era takes us as far back as at least 500 years prior to kali era, when this Śāstra was compiled. One of the main arguments on which the modern historians base their theory of fixing the compilation of these Śàs*tras* during or after Buddha period is the criticism of '*Vijñānavāda*', found in them. It has already been said that the original Sū*tras* of these Śà*stras* have enough been jumbled with ancient commentaries. Moreover, the agnosticism of càrbàka Bṛhaspati, who lived much before the Mahàbhàrata period, had made its sway ovr this holy land and it is this religion which had become the butt of criticism in the original text. Buddhàs anti-vedic scepticism is only a modified form of càrbàka and the later commentators, while dilating on the Sūtras have touched upon this aspect of their times as well. An author can never be held responsible for the commissions of his commentators. Their writings do, on no account, show that the Śàstras were written during the Buddhist period. During the Ṛsi period, Bhagavàn Vyàsa had to reorganise the society inorder to revive the Vedic teachings. For this purpose, he detailed various Ṛsis on the task of exploration of various subjects, some on tho exposition of portions of Vedas, others on writing the Śàstras, Àyurveda and Pràtiśàkhas. It was during this period that Yàska edited his Nirukta also. It will, therefore, be right to fix and settle the Ṛsi period first.

(c) The great war of Mahàbhàrat was fought in the year 3139 B.c. as will be evident from the following details. A complete and detailed account of the Mantra Draṣṭà Ṛsis, quoted along with the vedic hymns, has nicely been preserved in *Matsya Purāṇa* 145.58, *vàyu Purāṇa* 59·56, and *Brahmāṇḍa Puràṇa* 2.32.62. The *Mantra Dṛṣṭà* Ṛsis, like *Bhṛgu*, Àngirashetc, were coseqvently thousands of years prior to Mahàbhàrat. This proves that the vedic hymns must have been in existence much earlier than the period of Mantrà Dṛṣṭá Ṛsis. It is therefore, mere ignorance to locate Ṛgveda between 2500 and 2000 B C.

(d) According to Mahàbhàrat Mausal Parva 1.1,3.20, the great war of Mahàbhàrat was fought about 39 years before the Kali era commenced. (Bhiṣma Pitàmaha was 170 years old then). After the war, Yudhiṣṭhira reigned for 36 year, 8 months and 25 days. Yudhiṣṭhira relinquished the throne on the last dayof *Dvapara*. At the end of the 11th chapter of Satyàrtha prakàśa by Màharṣi Dayànanda, a copy of the chronological list of kings, in manuscript is printed. According to this list a line of 124 Aryan kings, succeeding Yudhiṣṭhira and ending with Yaśa Pàla, ruled over Indraprastha (near about modern Delhi). over a period of 4158 years Thereafter, Mohd. BinQasim and Mahmud Ghaznavi raided India and Shàhbuddin Gauri established the Moslem kingdom at Indraprastha. A more or less similar list is given by Jodd in his '*Rajasthàna*'.

प्राणायाम

दस प्राण

नाम	केन्द्र	इन्द्रिय	संस्थान	क्रिया
१ प्राण	हृदय	नासिका तथा मुख द्वारा श्वास प्रणाली से हृदयमें केन्द्र बनाती है। इसका प्रभादनाभीपादांगुष्टतकहै नाक, मुख वाक्शक्ति	प्राणसंस्थान फुफ्फुस	इसका कार्य्य श्वांस प्रश्वांस द्वारा समस्त शरीर को आरोग्यता जीवन तथा चैतन्यता प्रदान करना है। इसी के कारण हम बोलते हैं और जब यह चला जाता है तब बोलना बन्द हो जाता है।
२ अपान	गुदा	गुदा	मल संस्थान मूत्र संस्थान पाचन संस्थान	गुदा में केन्द्र है परन्तु कियाक्षेत्र नाभि, कमर (कटि), पेढ़ू जांग, मूत्रप्रणाली, आंत आदि तक फैला है। इसका कार्य पाचन क्रिया तथा मलमूत्र त्यागना है।
३ समान	नाभी	लिंग	उत्पत्ति संस्थान	उदराग्नि पर कार्य्य करता है और पाचन द्वारा प्राप्त रस को रुधिर, वीर्य आदि बना कर सारे शरीर में आत्मसात कर देता है और वीर्य्य को यथास्थान सुरक्षित रखता है।
४ उदान	मस्तिष्क कण्ठ	हाथ	ज्ञान संस्थान	लेना, देना तथा निगलना इसकी क्रिया है। ज्ञानतन्तु इसी के बल से गति करते हैं।
५ व्यान	सारे शरीरमें व्यापक है	पैर	रक्त संस्थान मांसपेशी ,,	यह सारे शरीर में व्यापक होकर मांसपेशियों तथ रुधिर को संचालन करती है।
			चिन्ह	
६ नाग	जिह्वा मूलीय	जिह्वा	डकार	स्वाद लेने में सहायक।
७ कूर्म	आंख	आंख	पलक झपकना	रूप को दिखलाना।
८ कृकल	नाक	नाक	छींकना	सूंघने में सहायक होना।
९ देवदत्त	कान	कान	जम्हाई लेना	शब्दों को सुनाना।
१० धनञ्जय	चर्म व्यापक	चर्म	मरने के बाद शरीर ताप	इसके द्वारा स्पर्शज्ञान होता है। यही वह (Residual Heat) वायु है जो मृत्यु के पश्चात् भी शरीर को कुछ देर तक ताप देती रहती है।

इस चित्र को देखने से मालूम हो जाता है कि पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा पांच कर्मेन्द्रियों की तन्मात्राओं को ये दस प्राण सहायता और शक्ति जीवन काल में, पहुँचाते रहते है और मृत्यु हो जाने पर इन दस इन्द्रियों की तन्मात्राओं को उनके गोलक से निकाल कर स्थूल-शरीर को सूना कर देती हैं और तन्मात्राओं सहित सूक्ष्म तथा कारण शरीर को लेकर उड़ जाती हैं।

ज्ञात हुआ कि जीते जी स्थूल शरीर की सारी क्रिया वायु पर निर्भर है और मरने के पश्चात भी इनकी शक्तियों तथा दूसरे दो शरीरों की गति भी वायु पर ही आश्रित है।

(२) **तेजसरूप**—सूक्ष्म-शरीर. प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष, दस प्राण, पाँच विषय, मन, अहंकार, चित्त, बुद्धि।

सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म-भूतों से इस प्रकार बना है :—

सूक्ष्मभूत		सूक्ष्म शरीर के अंग
१ प्रकृति		१ मेधावी बुद्धि
१ महत् चैतन्य		१ चित्त
१ अहंकार	अहंकार	१ अहंकार
१ मन		१ मन
५ सूक्ष्म विषय		५ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध
१० इन्द्रियों की तन्मात्राएं		१० प्राण
१९= योग		१९= योग

स्थूल शरीर के साथ २ सूक्ष्म और कारण शरीर भी जीवित रहते हैं। जागृत में स्थूल-शरीर कार्य करता है परन्तु सूक्ष्म और कारण शरीर अचेत रहते हैं स्वप्न की दशा में जब स्थूल शरीर सो जाता है तब सूक्ष्म शरीर आपही आप क्रिया करने लगता है, परन्तु गहरी नींद में या समाधि की अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म शरीर अचेत होते हैं और कारण शरीर सचेत हो जाता है। मृत्यु के समय आत्मा की बिखरी हुई धारें मूलाधार (गुदा), स्वाधिष्ठान (लिङ्ग) मणिपुर (नाभि), अनाहत (हृदय). चक्रों से क्रमशः विदा होकर विशुद्धि [कण्ठ] चक्र में सिमट आती हैं। तदनन्तर आत्मा कारण और सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर प्राणवायु में प्रवेश करती है और प्राणवायु पर सवार होकर जीव स्थूल चोले से विदा हो जाता है।

२) उड़ता हुआ पक्षी

जीव को हंस की उपाधी दी गई है। जिस मार्ग द्वारा हंस निज देश को जाता है उसको विहंगम मार्ग कहते हैं अर्थात् हंस वायु मण्डलों द्वारा तथा अनेक मेघ-आकाशों में से उड़ता हुआ परमपिता के पवित्र चरणों तक पहुँच पाता है। हर एक पक्षी चाहता है कि पिंजरा खुल जाय और वह स्वतन्त्रता पूर्वक उड़े। प्रत्येक व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से आनन्द की खोज में व्यस्त है। वह सुखी रहना चाहता है। जीना जीव का नित्य गुण है। अतः जीव नित्य रहने वाला आनन्द सत्+चित+आनन्द गति चाहता है। परन्तु कोई भी मूर्खता में रहता हुआ आनन्द उपभोग नहीं कर सकता अर्थात् वह चैतन्यता पूर्वक आनन्द में रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में जीव सत्+चित्+आनन्द का खोज में है। परन्तु 'पराधीन स्वप्नेहु सुख नाहीं' तुलसी)। स्वर्ग भी पराधीनता है। 'सब परवशं दुख' — (मनु)। पराधीनता परम् दुःख है। हम पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं। जीव मुक्त होकर सत्+चित्+आनन्द को प्राप्त करना चाहता है। यह जीव का स्वभावसिद्ध अधिकार है। हम देखते है कि पिंजरा खुलते ही पालतू जानवर भी स्वतन्त्रता के लिये भागते हैं।

पसलियों के पिञ्जरे में बन्दी 'हंस' सांसें भरता है! शरीर के कैदखाने में कैदी आत्मा छटपटाती और आँहें भरती है।

परन्तु बन्दीग्रह से निकल भागने का कोई साधन नहीं देखती। ७२,००० नाड़ियों से जीव शरीर में बांध दिया गया है। इसके अतिरिक्त भिन्न २ प्रकार की वासनाएं भी हमको बांधे हुए हैं। जन्म जन्मान्तर से इस बन्दीगृह में रहने के कारण जीव बन्धनों का अभ्यासी होगया है। इन बन्धनों से उसको मोह होगया है। अतः बारम्बार दुख भोगने पर भी बन्दीगृह के साथियों तथा वातावरण को नहीं छोड़ना चाहता।

तनिक अनुमान करो कि एक पक्षी आकाश-मार्ग से उड़ना चाहता है। पक्षियों के उड़ने का मार्ग तो आकाश ही होता है। वायु में उड़ना है परन्तु उसके अंग अंग नाड़ियों के बन्धनों से पृथ्वी के खूंटों से जकड़ बन्द बंधे हैं। प्रत्येक वासना रूपी रस्से अनेक सम्बन्धी रूपी खूंटों से अलग बांधे हुए हैं और जब जब वह उड़ना चाहता है तो प्रत्येक बंधन उसको अपने खूंटे की ओर खींचता है, और उसको ऊपर की ओर नहीं उड़ने देता। वायु का बोझ उसको अलग दबा रहा है। अनेक शक्तियां उस पर पहरा दे रही है और उसकी स्वतन्त्रता में बाधक हो रही है। सिर पर कर्मों का बोझ लेकर जब जाता है तो सीमा पुलिस तुरन्त उसको पकड़ लेती है। यहां की कोई वस्तु लेकर सीमा पार नहीं कर सकता। माध्याकर्षण शक्ति का बोझ पर कठिन पहरा लगा हुआ है। वह उसको बलात पकड़ कर घोर बंधन में डाल देती है। इस खैंचातानी में पक्षी छटपटा रहा है। वह पूछता है। क्या कोई जतन है जिससे मैं स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता हूं?

(३) प्राणायाम की आवश्यकता

प्राज्ञरूप, कारण शरीर, आनन्द मय कोष प्रकृति की साम्यावस्था)

स्वतन्त्रता प्राप्ति का साधन तो पीछे होगा। पहले तो यही चिन्ता है कि जेल की जीवनी शान्तिपूर्वक कैसे कटे? पिछले विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि जीव की शान्ति, सुख और जीवन तथा विभिन्न क्रियाएं वायु पर ही निर्भर हैं।

तत्वदर्शी बताते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त करना सम्भव ही नहीं वरन सरल है। आत्मा के ऊपर तीन शरीर हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का वर्णन पिछले पृष्ठों में हो चुका है। तीसरे को 'कारण शरीर' कहते हैं। यह शरीर प्रकृति के— सत, रज और तम-गुणों की साम्यावस्था है। इस शरीर के पुष्ट होने पर मनुष्य आत्मविद्या का अधिकारी हो जाता है और स्वतन्त्रता पूर्वक परमानन्द का उपभोग करता है। कारण शरीर को पुष्ठ करने के लिये—

(अ) जोव को प्रकृति के तीनों गुणों से परे रहना चाहिये अर्थात् जीवन साम्यभाव से व्यतीत करना चाहिए।

(आ) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को पुष्ट तथा निरोग रहना परमावश्यक है। बिना मानसिक और शारीरिक उन्नति के आत्मिक उन्नति में रुकावटें उपस्थित हो जाती हैं। वास्तव में तीनों शरीर एक दूसरे के सहायक और पोषक हैं।

(अ) शारीरिक उन्नति

बिना कर्म किए हुए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। मनुष्य-योनी कर्म-प्रधान योनि है और यह देश भी जहां हम निवास करते हैं कर्म देश है। अतः कर्मों से छुटकारा किसी भांति नहीं हो सकता है। भलाई इसी बात में है कि जीवन इस प्रकार व्यतीत करे कि निष्काम कर्म करता हुआ जीव सांसारिक बन्धनों तथा कर्मों के बोझ से बचता हुआ उत्तरोत्तर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की उन्नति में सहायक हों, बाधक न बनें।

दूषित रक्त और फेफड़ों के विकारों से जो अनेक भयङ्कर परिणाम होते हैं उनसे दुःख और क्लेश बढ़ते हैं, रोगों की वृद्धि होती है, आयु क्षीण होती है और भोग क्रिया में बाधा पड़ती है वास्तव में, 'क्षय' जैसी कोई वस्तु प्रकृति में नहीं है। प्रकृति अनादि तथा सनातन है। यदि मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का सदुपयोग नहीं करता और उनसे 'मुंह मोड़ता' अथवा 'जी चुराता है' तो प्रकृति भी मनुष्य से विमुख हो जाती है। प्रकृति का सदुपयोग करने से हम कभी बीमार नहीं हो सकते। इन समस्त दुष्परिणामों से सुरक्षित रहने के लिये आवश्यक है कि मनुष्य शुद्ध वायु से अपने फेफड़ों को इस प्रकार भरता रहे कि फेफड़ों का कोई भी घटक ऐसा न रहने पावे जहां वायु का पूर्णरूप से संचार न हुआ हो। वायु में स्थित शक्तियों को आत्मसात करने का एक मात्र साधन श्वांसें हैं। श्वांस द्वारा यह शक्ति फेफड़ों में जमा हो जाती है और वहीं से समस्त अंगों को उनकी आवश्यकतानुसार मिलती रहती है। वायु में बिजली, आकर्षण, प्रकाश ताप आदि अनेक शक्तियां विचर रही हैं और हम प्रत्येक श्वांस के साथ इसका कुछ न कुछ भाग फेफड़ों में ले जाते हैं। श्वांस द्वारा प्राप्त शक्तियों को हमारा रक्त आत्मसात कर लेता है और धमनियों द्वारा यह रक्त ज्ञान नाड़ियों को शक्ति-प्रभावित करता है। अतः शारीरिक क्रिया और उन्नति के लिये प्राणायाम करना अत्यन्त आवश्यक है।

(आ) मानसिक उन्नति

मृत्यु के समय सूक्ष्म-शरीर प्राणवायु पर चढ़ कर यात्रा करता है। इस बात से सिद्ध होता है कि भविष्य की गति के लिये भी प्राणायाम द्वारा सूक्ष्म-वायु में उड़ने का अभ्यास समुचित रूप से पहले ही से कर लेना उचित है। वायु गरम होने पर ऊपर की ओर उठती है। प्रश्वास द्वारा निकली हुई वायु का ताप ९८·४° F. H. होता है। अतः प्राणायाम द्वारा अन्दर के मल भी नष्ट होते रहते हैं और प्रकाश पर से आवरण भी उठता रहता है। इस प्रकार धीरे धीरे जीव को वह सूक्ष्मता प्राप्त हो जाती है, जिससे वह सूक्ष्म मण्डलों में सहज ही रह सके।

मन सब से पहले वस्तुओं का ध्यान करता है तत्पश्चात् इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना होती है, तदनन्तर प्राप्ति का प्रयत्न होता है और प्राप्ति के पश्चात् राग अथवा द्वेष होता है। इस प्रकार कामना, पुरुषार्थ, राग और कामना, पुरुषार्थ, द्वेष का चक्र निरन्तर चालू है। इससे छुट्टी नहीं मिलती। इन क्रियाओं से वायु की कोमल लहरों में क्षोभ पैदा हो जाता है। यह क्षोभ पहरा देने वाली आकर्षण-शक्तियों को सचेत कर देती हैं। इस प्रकार जीव के छुटकारे में केवल बाधा ही नहीं पड़ती वरन् पकड़-धकड़ भी आरम्भ हो जाती है और जीव कठोर बन्धन

में बंध जाता है। प्राणायाम इन वासनाओं से सुगमतापूर्वक छुटकारा दिला देता है।

'दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः।
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्यनिग्रहात॥'
मनु० ६'७१॥

अर्थ—जैसे धातुओं के मल तपाने से नष्ट हो जाते है, वैसे ही इन्द्रियों के दोष प्राणायाम से दूर हो जाते हैं।

प्राणवाहिनी, विषयग्राहिणी और मनोवाहिनी नाड़ियों का एक जटिल जाल सारे शरीर में फैला हुआ है। इन तीनों प्रकार की नाड़ियों का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है। प्राण और विषय के संसर्ग में आते ही, विषयग्राहिणी नाड़ी उत्तेजित हो जाती है और मनोवाहिणी नाड़ी में क्षोभ पैदा कर देती है। यह देखा गया है कि जब कोई मनुष्य क्रोध में होता है तब उसके मन में विचारों का तूफान वेग मारने लगता है और उसकी श्वाँसें इतनी तीव्र गति से चलने लगती हैं कि वह हांफने लगता है। यह भी देखा जाता है कि जब मनुष्य किसी गूढ़ तथा गम्भीर विचार में मग्न होता है तब चित्त की एकाग्रता के कारण उसका मस्तिष्क एकदम शान्त होता है विषयों तथा वातावरण तक की उसको कोई सुध नहीं रहती और स्वांस इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि उस के निकट एक पिन के गिरने का भी शब्द स्पष्ट सुनाई देगा। सिद्ध हुआ कि वासनाओं और विचारों अर्थात् वृत्तियों का प्राणों से घनिष्ट सम्बन्ध है। योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। वृत्तियों के न रुकने से मन में विचारों का विक्षोभ सा उठता रहता है। मन की तूफानी अवस्था आध्यात्मिक उन्नति के लिये घातक है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य मनोवहातन्तुओं, नाड़ियों और नाडी के केन्द्रों में काम करने वाली शक्ति पर आधिपत्य प्राप्त करना है। केन्द्रों की प्रवृत्ति के कारण ही श्वास-संस्थान के पुट्ठे आप ही आप बारी बारी से संकुचित और विस्तृत होते रहते हैं। श्वांस की क्रिया काकिनी शक्ति के आधीन है। प्राणवाहिनी नाड़ी (Vagus or Pneumogastric Nerve) इस शक्ति का प्रवाह मार्ग है। इस नाड़ी के अन्तर्मुखी तन्तुओं के प्रोत्साहित होने पर प्रश्वांस रुक जाते हैं और श्वांस अन्दर आने लगते हैं। और बहिर्मुखी तन्तुओं के प्रोत्साहन से सांस आना बन्द हो जाता है और प्रश्वास बाहर निकलने लगता है। फेफड़ों के घटकों के बारी बारी से खुलने और बन्द होने के कारण घटक स्थित प्राणवहा के अन्तिम तन्त क्रिया करने लगते हैं। साधारणतः प्राणवहा नाड़ी स्वेच्छानुसार अपना कार्य करती रहती है और जीव का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। परन्तु प्राणायाम द्वारा मनुष्य इस नाड़ी से सारा काम अपनी इच्छानुसार कराता है और शनैः २ ये नाड़ी और काकिनी शक्ति की प्रवृत्ति मनुष्य के वशीभूत हो जाती है। 'दस-प्राणों' के चित्र के अध्ययन से, जो पीछे दिया गया है, स्पष्ट हो जाता है कि प्राणवायु के सहारे ही सारी इन्द्रियों का कार्य चालू है। अतः जो कोई इस शक्ति को अपने आधीन कर लेता है वह प्रकृति की समस्त शक्तियों का स्वामी हो जाता है। स्पष्ट है कि प्राणायाम द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है, शक्तियों की छीजन रुक जाती है और विश्व शक्ति उसके संकेत पर नाचती है।

सारांश

सारांश यह है कि प्राण द्वारा रक्त शुद्ध होता है प्राण ही रुधिर को हृदय से नाड़ियों में चढ़ाते चलाते हैं, पाचन शक्ति को ठीक रखते हैं तथा शक्ति के श्रोत हैं। प्राण ही सर्व व्यापक जीवन शक्ति

नोट [1]नाड़ियों का विषद विवरण 'व्यवस्था' 'चक्र' में दिया गया है। अनुमान किया गया है कि भावों की गति नाड़ियों और मस्तिष्क के बीच ४०० फीट प्रति सैकिण्ड की है।

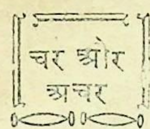
है घास की पत्ती से लेकर ऐमीबा, चींटी, हाथी मनुष्य और बड़े से बड़े सितारों तक सभी में शुशुप्त अथवा जागृत अवस्था में प्राण पाया जाता है, प्राण ही आंखों की ज्योति में चमकता है. कानों से सुनाता है, मुस्कान में झलकता है. हवा को चलाता है, अग्नि को जलाता है, प्राण में बिजली है प्राण में आकर्षण है, प्राण को ही विस्तार हम चलने फिरने खाने पीने सोच विचार आदि में देखते हैं। प्राण हो द्वारा रेड़ियो की लहरें लहरातीं हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही हैं। भोजन, जल, वायु, सौर्य शक्ति द्वारा प्राण प्राप्त होते हैं। श्वांसों द्वारा हम प्राणों को आत्मसात् करते हैं इसी से वीर्य बनता है और ओज बन जाने पर यही हमारे मस्तिष्क में जमा रहता है।

प्राणायाम द्वारा योगी अपनी जीवन शक्ति की बैट्री को पूरी तरह से भरे रखता है जिस योगी में जितनी शक्ति भरी है उतना ही बड़ा शक्तिकेन्द्र Power House) वह योगी है और उसमें से शक्ति और ओज की किरणें उतने ही वेग से निकला करती हैं। उसके सम्पर्क में आने वाले लोग उससे जीवन शक्ति और आनन्द प्राप्त करते हैं। श्वांस प्राण का बाहरी स्थूल रूप है, इसके रोकने से जीवन शक्ति की धाराएं योगी के वश में आ जाती हैं। प्राणों को वशीभूत कर ने से संसार की तमाम शारीरिक और आत्मिक समस्याएं योगी के वश में आ जाती हैं। यहां तक की आकर्षण, विकर्षण, बिजली, माध्याकर्षण, मिलापशक्ति, विचारों की लहरें सभी उसके वश में हो जाते हैं। श्वांसों के वशीभूत करने से मन वशीभूत हो जाता है और प्राण और मन दोनों के वशीभूत हो जाने से जीव जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। वीर्य, प्राण और मन का पारस्परिक सम्बन्ध है. और प्राण के रुक जाने से ये सभी वश में आ जाते हैं। चित्रकार चित्र खींचते समय ही अनजाने श्वांस रोक लेता है, शिकारी गोली चलाते समय और तैराक तैरते समय श्वांस रोक लेता है. कुली बोझ उठाते समय श्वास रोक लेता है। क्योंकि ऐसा करने से उसमें तुरन्त शक्ति बढ़ जाती है। प्राणायाम से रोग नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य शक्तिशाली और आरोग्य हो जाता है विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य हृष्ट पुष्ट और शक्तिशाली हो जाता है प्राणों को रोक कर मनुष्य छाती पर वजनी पत्थर तुड़वा लेते हैं, हाथी चढ़वा लेते हैं और अपने ऊपर से मोटर चढ़वा लेते हैं। प्राणायाम से भूख बढ़ जाती है मनुष्य हंसमुख और सुन्दर हो जाता है आवाज सुरीली हो जाती है और शरीर से मलयागिरी को सुगन्ध आने लगती है। हिम्मत और उत्साह बढ़ता है और चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है। अधिक से अधिक सांसें निकालने के बाद जितना अधिक कोई मनुष्य श्वांस अन्दर ले जाता है उतनी ही अधिक उसकी जीवन शक्ति और सहन शीलता मानी जाती है साधारण प्राणायाम के अतिरिक्त ११ प्रकार के प्राणायाम नीचे दिए जाते हैं—

१. सुख पूर्वक, २, सूर्य भेद. ३ उज्जयी, ४ शीतकरी ५. शीतली, ६. भस्त्रिका, ७. भ्रामरी, ८. मूर्छा-कुम्भक ९ प्लावनी और १०. कपाल भाती. ११. केवल कुम्भक।

——

रचना की जाँच

दृष्टिगोचर रचना दो भागों में विभक्त है—

(१) आकाश—जिसमें अनेक सूर्य मण्डल अपने ग्रह-उपग्रहों के साथ अधर में लटके हुये हैं। इन मण्डलों में अनगिनती सूर्य्य, चन्द्रमा ग्रह और नक्षत्र मौजूद हैं।

और (२) पृथ्वी— जिसकी रचना के दो भाग हैं :

(अ) चर (जंगम) या प्राणी।

(आ) अचर (स्थावर) या जड़।

प्राणी-संसार में वनस्पति, पशु और मनुष्य हैं। जड़ जगत में पहाड़, खान और धातुएं हैं। वनस्पति-योनि के अनेक रूप हैं—दूब, घास पौधे, झाड़, वृक्षपत्ते, फल फूल और बीज इत्यादि। पशुओं की अनेक जातियां हैं—हवा में उडने वाले पानी में रहने वाले, भूमि पर रेंगने वाले, हाथ-पांव पर चलने वाले, दो-पैरों पर चलने वाले इत्यादि। मनुष्य भी अनेक प्रकार के हैं—जंगली, सभ्य, धार्मिक, आत्मिक, प्रेमस्वरूप, आनन्दरूप इत्यादि।

रचना अणुओं के स्तरों पर समाप्त नहीं है।

आंखों से केवल अणुओं की रचना को ही देख सकते हैं। आंख से भी अति सुक्ष्म अनेक यन्त्र इस देह में हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अतः दृष्टिगोचर रचना पर सृष्टि का अन्त नहीं है। अणुओं के परे परमाणु, अयन-सुक्ष्म-अयन अति सुक्ष्म-अयन आदि के अनेक वर्गक्रम हैं। तत्पश्चात चेतन्यता के अनेक दरजे हैं। अतः अणु-मण्डलों पर रचना को सीमित करना गलती है। अणुओं की क्रमशः पांच अवस्थाएं होती हैं...ठोस, तरल, वायव्य, तेजोमय, आकाशीय। अणुओं की इन विभिन्न दशाओं को प्राचीन आचार्य तत्व कहते थे और इन पांचों को पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामों से पुकारते थे। ये वर्गीकरण अत्यन्त वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर स्थित हैं। ये साधारण मिट्टी, पानी आदि नहीं हैं। अतः इस ग्रन्थ में ये शब्द इन्हीं वैज्ञानिक अर्थों में प्रयोग किये गए हैं।

रचना के चार विभाग

आकाश-तत्व में अणु नहीं होते। अतः दृष्टिगोचर रचना में अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी की ही प्रधानता दिखाई देती है समस्त शक्तिधारें आकाश-तत्व के द्वारा रचना में आ रही हैं। दूसरे शब्दों में, आकाश तत्व पर सवार होकर शक्तिधारें हमारे पास तक पहुंच पाती हैं। अतः दृष्टिगोचर-रचना को चार भागों में विभक्त कर सकते हैं।

१. अग्नि-प्रधान—जरायुज, जो झिल्ली (गर्भाशय) से पैदा हों।

२. वायु-प्रधान—अण्डज, जो अण्डे से पैदा हों।

३. जल-प्रधान—स्वेदज, जो पानी या पसीने से पैदा हों।

और ४. पृथिवी-प्रधान—उद्भिज, जो पृथ्वी फोड़ कर निकले।

१७ प्रकृति

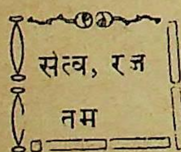
सहज स्वभाव

किसी काम को बारम्बार करना 'अभ्यास' कहलाता है। बारम्बार अभ्यास करने से जो सरलता और झुकाव (प्रवृत्ति) अभ्यासी में पैदा हो जाते हैं उसको स्वभाव कहते हैं। रचना कार्य के इस सहज स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। बादल आकाश में उड़ते हैं, यह बादल की प्रकृति है। सूर्य्य बिना-प्रकाश के नहीं रह सकता, यह सूर्य्य की प्रकृति है। जैसे जल से उत्पन्न काई, जल में डूबी हुई, जल पर तैरती रहती है, वैसे ही सच्चिदानन्द सागर में उत्पन्न रचना, सच्चिदा-

नन्द में डूबी हुई, सच्चिदानन्द के वक्षस्थल पर तैरती रहती है। जैसे जल की प्रकृति से काई अवश्य पैदा होती है। जैसे सुर्य्य की प्रकृति से प्रकाश अवश्य होता है, वैसे ही सच्चिदानन्द की प्रकृति से रचना अवश्य उत्पन्न होती है।

लक्षण सच्चिदानन्द नित्य, अनादि और अनन्त है। अतः उसकी प्रकृति भी नित्यअनादि और अनन्त है। अनन्त का प्रत्येक भाग अनन्त होता है। अनन्त का आदि और अंत नहीं होता। सच्चिदानन्द चैतन्य और स्वतन्त्र है परन्तु प्रकृति उसके आधीन (परतन्त्र) है। प्रकृति में अपनी निज की कोई भी चेतना नहीं है, वह सच्चिदानन्द की शक्ति बिना कोई काम नहीं कर सकती अतः जड़ है। प्रकृति ग्राह्य है। प्रभु की शक्ति में अतिसिक्त तथा परिपूर्ण रहने का उसका स्वभाव हैं। जड़ तथा परतन्त्र होने के कारण प्रकृति प्रभु की आज्ञा तथा प्रेरणा के आधीन है। वह प्रभु--पेरणा को ग्रहण करने की योग्यता रखती है। जड़ होने से प्रकृति स्थूल भी है। परन्तु जड़ और चैतन्य अपेक्षित शब्द है।

१८ तीन गुण

प्रत्येक वस्तु के दो अंग होते हैं—

१. मस्तक-अंग— धनात्मक 'सत्व', विशेष चैतन्य (प्रकाशमय)।

२. चरण-अंग—ऋणात्मक 'तम' या न्यून चैतन्य (अन्धकारमय)।

प्रकाश का भाव प्रकाश का सत्वगुण है। प्रकाश का अभाव प्रकाश का अ + सत्व = तमोगुण है। विज्ञान बताता है कि प्रकाश एक वस्तु है परन्तु अन्धकार या तम कोई वस्तु नहीं है। अन्धकार प्रकाश की न्यूनता के एक दरजे की ओर संकेत करता है। अन्धकार और प्रकाश अपेक्षाकृत शब्द हैं। अन्धकार स्वतः कोई वस्तु नहीं है। घोर अन्धेरी से अन्धेरी रात में भी असंख्य तारागणों की ज्योति उपस्थित रहती हैं। अतः अन्धकार प्रकाश का तमोगुण है। इसके अतिरिक्त, अपने क्षेत्र में प्रकृति केवल दो ही रूपों में रह सकती है—प्रत्यक्ष या गुप्त। जो वस्तु प्रकृति के क्रिया—अंग को जगा देती है उसको रजोगुण कहते हैं। इसके सहित प्रकृति के तीन गुण होते हैं—

१ सत्व, २. रज और ३. तम।

इन्ही को आदि गुण कहते हैं॥

भजन

सोच न कर इस तन की॥

जब नन्हा सा तू था नादां,
दूध दियो माके अस्थन में।
युवा भये क्या भूल गयो है.
जाकू चिन्ता नित्य सबन की॥१॥

बिना बीज जो सब कछु बोया,
चुग्गा देत सकल पंछिन को।
दांद भये वह अन्न भी देगा
करले चिन्ता एक भजन की॥२॥

कोमल--सुन्दर रंग बिरंगे,
वस्त्र रंगे जिन निज फूलन के।
मोर कु मोहन चुनर उढ़ाई,
ताकू चिन्ता अधिक स्वजन की॥३॥

तू तो इनसे अति ही दुलारो,
मानुष तन अनमोल मिलो रे।
जामें धरे जतन सब साधन,
सोच करो बस नाम रटन की॥४॥

साध सभी है प्रभु समरथ को,
बिन मांगे जो सब कछु देत।
पास खड़ो तेरे नित्त सहायक,
सच्चिदानन्द लखंत मन मन की॥५॥

शरीर के चक्र और रचना के मण्डल

शरीर के १८ केन्द्र

शरीर के दाहिने अंग को धनात्मक, बाएँ अंग को ऋणात्मक और मध्य भाग को जो इन दोनों अंगों को विभाजित करता है, शून्य अंग कहते हैं। मनुष्य योनि की न्यूनचैतन्य अवस्था अर्थात शरीर की जांच करने से ज्ञात होता हैं कि स्थूल देह प्रकृति के गुणों तथा गणों के अनेका नेक चक्रोन्दर चक्रों से बना है। पिण्ड देश में भी स्थूल प्रकृति का पसारा है और यही देश स्थूल प्रकृति का भण्डार है। यहीं से प्रकृति और भौतिक शक्तियां आत्मा की आज्ञा तथा देख-रेख में चोले का निर्माण करती हैं। मस्तिष्क की भांति सफेद मसाले के बने हुए शक्ति के मुख्य ६ चक्र मनुष्य शरीर में मौजूद हैं इन्हीं के द्वारा शक्ति भिन्न २ अंगों की क्रिया को व्यवस्थित रूप में चला रही है। ये ६ चक्र शून्य अंग अर्थात मध्य रेखा पर मेरुदण्ड में स्थित हैं। इसी रेखा पर मस्तिष्क के बीचो बीच एक सन्धि रंध्र या छिद्र हैं। इस सन्धि-रंध्र पर १२ केन्द्र और हैं। पहले ६ चक्र पिण्ड के ६ मण्डलों से सम्बन्ध स्थापित करने के यन्त्र हैं और ये १२ केन्द्र ब्रह्माण्ड और शुद्ध चैतन्य के १२ मण्डलों से सम्बन्ध स्थापित करने के यन्त्र हैं। अनेक मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यन्त शारीरिक व्यायाम, और पठनपाठनादि मानसिक अभ्यासों में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं और इनउत्तम कारणों कीओर से असावधान से ही रहते हैं अतः ये यन्त्र निरर्थक तथा अचेत से पड़े रहते है। परन्तु तनिक यत्न और अभ्यास से ये सारें चक्र जाग सकते हैं और उनके द्वारा अभ्यासी ऊपर के मण्डलों से, इस शरीर में रहते हुए ही सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।

ऊंचे मण्डलों से सम्बन्ध

चैतन्यधार चार रूप धारण करती है :

(१) ज्ञान प्राप्त करना,

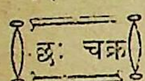
(२) धारों द्वारा वस्तुओं और विचारों के साथ सम्बन्ध स्थापना,

(३) वस्तुओं का पारस्परिक भेद करना; और

(४) संकल्प करना।

जड़ पदार्थ प्रत्यक्ष में इन चारों कामों से पृथक रहते है। ये चारों मन के गुण है। मन की बैठक अन्तः करण के स्थान पर है। मन के सब काम तन्त मण्डल द्वारा होते हैं। तन्त मण्डल की क्रिया 'विषय ग्राहिणी' और 'आज्ञा वाहिनी' धारों पर निर्भर है। परन्तु इन धारों की सत्ता और क्रिया चैतन्यधार पर निर्भर है (देखो विषय खण्ड ३०) तन्त मण्डल के अन्तर के अन्तर में अनेक अत्यन्त सूक्ष्म घाट या शक्ति केन्द मौजूद हैं। प्रत्येक चक्रमें अनेक सूक्ष्म घाट शकित के वर्तमान हैं। इन सूक्ष्म स्तरों के सब से अधिक आन्तरिक तथा सूक्ष्मतम घाट का सम्बन्ध इस महान विश्व के उस सूक्ष्म मण्डल से है जो उस घाट से मिलता जुलता है। जब किसी चक्र द्वारा चक्र के सूक्ष्मतम घाट पर असर पहुचता है तो रचना में उस से सदृशता रखने वाले मण्डल से मेल होजाता है और संयोग स्थापित होने से अभ्यासी के अन्दर उस मण्डल की शक्तियां जागृत हो जाती है। शक्ति के सूक्ष्म घाट, जो तन्तओं और चक्रों में उपस्थित हैं, मस्तिष्क घटकों में व्यापक चैतन्य स्तर से धारों के द्वारा अपनी शक्ति और चैतन्यता प्राप्त करते हैं। ये सूक्ष्म घाट, तन्त, चक्र, मस्तिष्क और उसके सफेद और भूरे मसाले आदि किसी भी स्थूल स्तर के आश्रय नहीं हैं। शारीरिक यात्रा तो मस्तिष्क विहीन भी करते ही हैं। यद्यपि मस्तिष्क घटकों में व्यापक चैतन्य-स्तर धार द्वारा शारीरिक शक्तियों को, चैतन्यता पहुंचाता है परन्तु उसका प्रधान कार्य ब्राह्माण्ड और शुद्ध चैतन्य मण्डलों से मनुष्य का मेल कराना है और यह वह काम है जो मस्तिष्क विहीन योनियां कदापि नहीं कर सकतीं! मस्तिष्क का सूक्ष्म घाट अन्तः करण घाट का भण्डार और ऊपर के मण्डलों का क्रिया घाट है। इन केंद्रों को जागृत करने से अभ्यासी में पिंड,

ब्रह्मांड और चैतन्य देशके मंडलों की शक्तियांजाग सकती हैं और जोव आनन्द पुरुष, सत्तपुरुष, परब्रह्म, ब्रह्म इत्यादि से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

छः चक्र इस प्रकार हैं —

१ **मूलाधार चक्र** गुह्य प्रदेश से दो अंगुल ऊपर और लिंग मूल से दो अंगुल नीचेचार अंगुल विस्तृत मूलकन्द पर स्वल्परक्त वर्ण नारंगी रंग का चतुर्दल मूलाधार चक्र अवस्थित है। जब कुंडलिनि का पूर्वमुख स्वाधिष्ठान में पहुँचता है उस समय उसका पश्चिममुख चारों दल तथा 'डाकिनी' शक्ति को ग्रस लेता है और पृथ्वी तत्व लय हो जाता है। इस चक्र का काम मल त्यागना है। यही चक्र नाभी की ओर से प्राणों को खींच कर नीचे के अंगों को पुष्ट करता है। इस चक्र की केन्द्रिक-शक्ति का नाम गणेश है। प्राचीन काल में योगाभ्यास इसी चक्र से प्रारम्भ कराया जाताथा। इसकी नकल गृहस्थी लोग आज कल भी करते हैं और प्रत्येक शुभ कार्य्य को गणेश जी की पूजा से प्रारभ करते हैं परमानन्द, सहजानन्द, वीरानन्द, योगानन्द इस चक्र के चार दल हैं। गणेश जी का मुख्य मन्त्र "ह्निङ्ग" हैं।

२ **स्वाधिष्ठान चक्र** – लिंग के मूल में अत्यन्त चमकीला अरूणवर्ण लाल रँग का सिन्दूरी षड्-दल 'स्वाधिष्ठान चक्र अवस्थित है। इस चक्र काम बीज बनाना और उत्पत्ति करना है। इसकी केन्द्रिक शक्ति का नाम 'केशव' या 'शिव' है। इसका मुख्य मन्त्र 'क्लिंग' है। दलों में कमशः अवज्ञा मूर्छा प्रश्रय, अविश्वास, गर्व और क्रूरता – ये ६ वृत्तियां है। इस चक्र का ध्यान करने से भक्ति, स्वास्थ्य, तथा प्रभुत्व आदि की सिद्धि होती है। स्वाधिष्ठान में पहुँचते ही कुण्डलिनी पूर्वमुख को मणिपुर में चढा लेती है और पश्चिम मुख से स्वाधिष्ठानस्थित शाकिनी शक्ति और ६ वृत्तियों को ग्रस लेती है और जल-बीज लय पहुंचने पर कुन्डलिनी अपने पूर्वमुख को विशुद्धचक्र हो जाता है। कुन्डलिनी साधन का भाव सहित अभ्यास करने पर कुण्डलिनी उठने लगेगी और साधक को इसका प्रत्यक्ष अनुभव मानसिक दृष्टि द्वारा होगा। कुण्डलिनी जहां तक पहुंचेगी वहां तक मेरुदण्ड में चींटी के चढ़ने की सरसराहट सी मालूम होगी और शरीर रोमाञ्च होते हुए अद्भुत आनन्द प्राप्त होगा।

(३) **मणिपुर चक्र** नाभिप्रदेश में मेघ वर्ण दशदल मणिपुर चक्र अवस्थित है जिसका रंग नीला है। दलों में क्रमशः लज्जा, पिशुनता, ईर्षा सुषुप्ति विषाद, कुबुद्धि, तृष्णा, मोह, घृणा और भय-ये दस वृत्तियां हैं। इस चक्र के ध्यान से आरोग्यता और ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। इस चक्र पर पहुँचते ही कुण्डलिनी पूर्वमुख को अनाहत पर चढ़ा लेती है और पश्चिममुख से लाकिनी शक्ति एवं दसो व्रत्तियों को ग्रस लेती है। मणिपुर चक्र को 'ब्रह्म-ग्रन्थि' भी कहते हैं। ब्रह्म ग्रन्थि के भेदते के समय मेरुदण्ड में 'चिन्-चिन्' जैसे विषम दर्द का अनुभव होता है। इससे उदर रोग और शरीर दुर्बल हो जाता है। इस चक्र की केन्द्रिक शक्ति का नाम 'बृहस्पति' है जिसका मु यमन्त्र 'शर-शर' है। स्थूल पवन का यही केन्द्रस्थान है इस चक्र का काम भोजन पचाना और शरीर का पालन पोषण है।

नोट-मूलाधार, स्वाधिष्टान और मणिपुर चक्रों को मुसलमान दुरवेश नासूत कहते हैं।

(४) **अनाहत चक्र**- हृदय में कोड़ी के स्थान पर कुन्दपुष्प के सदृश सिन्दूरी-(गुलाबी-पीला) वर्ण द्वादशदल अनाहत चक्र अवस्थित हैं। दलों में क्रमशः आशा, चिन्ता, चेष्टा, ममता, दम्भ, विकलता, विवेक, अहंकार, लोलुपता, कपट, वितर्क, अनुताप – ये बारह वृत्तियां हैं। अनाहत चक्र के ध्यान से अणिमादि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अनाहत चक्र में

में चढ़ा लेती है और दूसरे मुख से द्वादश वृत्तियों का ग्रास कर लेती है। इस चक्र को विष्णु ग्रन्थि भी कहते हैं। इस चक्र की केन्द्रित शक्ति का नाम 'पशुपति' है। इस का मुख्य मन्त्र "टन–टन" और शंख ध्वनि "भूः भूः" है। देही मन का केन्द्रस्थान यही है। सारे शरीर की व्यवस्था यहीं से चालू है। संकल्प विकल्प, सुख दुःख, भय निर्भय, आशा निराशा आदि का प्रभाव इसी स्थान पर होता है। इसको मन ग्रन्थि और कोई २ रुद्र ग्रन्थि भी कहते हैं।

५ विशुद्धाख्य चक्र कंठ प्रदेश में धूम्रनील वर्ण षोडशदल विशुद्धचक्र अवस्थित है। दलों का रंग तीसी के पुष्प जैसा नीला होता है। दलों में क्रमशः षडज ऋषभ, गान्धार, मध्यम, धैवत, पञ्चम, निषाद ये सात स्वर और प्रणव, उद्गीथ, हुम् फट्*, वषट्*, वौषट्*, स्वाहा, नमः और अमृत विद्यमान हैं। विशुद्ध चक्र के ध्यान से साधक बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो कर समस्त भोगों को भोगता है। विशुद्ध चक्र में पहुंच कर कुण्डलिनी अपने पूर्व मुख को आज्ञा चक्र में चढ़ा लेती है और दूसरे मुख से शाकिनी शक्ति को ग्रास करके आकाश मन्डल में लीन हो जाती है। इस चक्र को 'प्राण-ग्रन्थि' भी कहते हैं। इस चक्र का काम प्राण-अपान वायु को चालू रखना है। देह के प्राणों का केन्द्र स्थान यही है। इसी स्थान पर आत्मा कारण शरीर द्वारा स्वप्न की रचना करती है। प्राणों द्वारा ही सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से सम्बन्ध स्थापित रहता है। इस चक्र की केन्द्रित शक्ति का नाम 'आदित्य' है, जिसका मुख्य मन्त्र "भुवः" है।

६ आज्ञाचक्र–दोनों भौहों के बीचों बीच नाक की जड़ से लगभग एक इंच(३।४) अन्दर की ओर विद्युति श्वेत वर्ण द्विदल आज्ञा चाक्र विद्यमान है। आज्ञा चाक्र के ऊपर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम स्थान है। इस स्थान को योगी त्रिकूट, त्रिकुटी या त्रिवेणी भी कहते हैं। यह आत्मा का केन्द्र स्थान है, जहां से उसकी चैतन्यधारें किरणों के रूप में शरीर के कोने २ में फैली हुई शरीर के अंग प्रत्यंगों को जान दे रही हैं। आज्ञा चक्र के ध्यान द्वारा दिव्य ज्योति के दर्शन से योगी पितृयाण द्वारा अर्थात् दक्षिणायन मार्ग से "चान्द्रमसि" अवस्था (देखो विषय खण्ड ७१) को प्राप्त होता है। आज्ञाचक्र में पहुँचकर कुण्डलिनी महेश, ब्रह्मा, विष्णु में लीन हो जाती हैं। इस ग्रन्थि के भेदने से साधक हृष्ट-पुष्ट, बलवान तथा तेज पुञ्ज होजाता है और शरीर रोग विहीन हो जाता है। इस चक्र की केन्द्रित-शक्ति का नाम 'सोम' हैं, जिसका मुख्य मन्त्र 'स्वः" है। इस चक्र को 'आत्म-ग्रन्थि' भी कहते हैं।

नोट अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों को मुसलमान दुरवेश 'मलकूत'' कहते है। नासूत +मलकूत के ६-प्रदेशों को दरजः 'सिफली' कहते हैं।

छः कमल चैतन्य मन्डलों की प्रतिमा मानसिक मन्डल हैं और मानसिक मन्डलों की झलक देही मन्डल हैं। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य-देश के ६ पद्मों की प्रतिमा ब्रह्मान्ड के ६ कमल हैं और ब्रह्मान्डी-कमलों की झलक पिन्ड के ६ चक्र हैं। जिनका ऊपर वर्णन किया गया है

*नोट– ये शब्द मनोवृत्तियों का निदर्शन करते हैं:—

१ अन्तःकरण की शान्त अवस्था में नमः का प्रयोग होता है। सारी घातक एवं अपकारी शक्तियां विनय के सामने झुक जाती हैं।

२ परोपकार में अपने आप को "स्वाहा" करने वाला विरोधियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करता है।

३. वषट—अन्तः करण में विरोधी के अनिष्ठ साधन तथा प्राण हरण की भावना का द्योतक है।

४. 'वौषट्'—शत्रुओं को स्थान च्युत् करने तथा बल प्रयोग करने के निमित्त क्रोध का सूचक है।

६. "फट्"—शत्रुके प्रति शस्त्र पयोग का सूचक है। (देखो उड्डीशतन्त्र श्लोक १६३)

और इनको मनुष्य-शरीर में स्पष्टतया देखा जा सकता है। इस प्रकार रचना के १८ मन्डलों की नकल शरीर के केन्द्रों में उपस्थित है। ६ कमल इस प्रकार हैः—

१. ललना चक्र—तालु के मूल में सफेद-कपूरी-वर्ण २५-दल वाला ललना चक्र स्थित है। कुछ आचार्य्य इसी को ६४-दल वाला बताते हैं। यहां श्रद्धा, सन्तोष, स्नेह, दम्भ, मान, अपराध, शोक, खेद अरति, सम्भ्रम, ऊर्मि, शुद्धता-ये वृत्तियां एवं अमृत स्थाली विद्यमान हैं। इस कमल के ध्यान से उन्माद, ज्वर, दाह, वेदना, शिर पीड़ा और शरीर की जड़ता मिट जाती है। इस स्थान में कुन्डलिनी सर्पाकार न रहकर प्रखर ज्योतिरूप में ऊर्ध्वगमन करती है। इस कमल का अधिपति महेश हैं जिसका मुख्य मन्त्र "बम् बम्" है।

२. लम्बिकाग्रचक्र - इस भौतिक शरीर में ओंकार के दो रूपों-शब्दरूप और वर्णरूप-में ब्रह्म विद्यमान है। अनाहत चक्र में शब्द रूप और आज्ञा चक्र से ऊपर एवं ललना चक्र के पश्चात् निरालम्बपुरी में वर्णरूप में है। निरालम्बपुरी-मस्तिष्क का वह प्रदेश है जहां सुषुम्ना का अन्त होकर शंखिनी नाड़ी का आरम्भ होता है। यही तजोमय ब्रह्म का स्थान है जहां ब्रह्मनाड़ी के आश्रित ओंकार का तारक बीज उपस्थित है इस प्रदेश में ओंकार के तीन वर्ण हैं—नील, पीत और श्वेत। यही क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और महेश अर्थात ज्ञान, इच्छा और क्रिया एवं सत, रज और तमोगुणों के द्योतक हैं। प्रणव में यही अ, उ, और म् अर्थात् क्रमशः नाद, बिन्दु और अर्ध-चिन्द्रका रूप हैं। ओंकार ज्योतिमय है। साधक साधन के समय नाद को सुनकर बिन्दु को लाभ करते हैं। तदनन्तर कला प्राप्त करके अन्त में ज्योतिनारायण के दर्शन प्राप्त करते हैं। इसका सविस्तार वर्णन 'ओ३म रहस्य' में किया गया है। यह कमल २०-दल का है। इस कमल की अधिष्ठात्री शक्ति "ब्रह्मा" है और यहां का मुख्य मन्त्र 'जनः" है।

३. मानस चक्र—ब्रह्मरन्ध्र में नील वर्ण १५-दल कमल 'मानसचक्र'—अवस्थित है इस चक्र को गुरू चक्र, शतदल कमल, योनिपीठ अथवा शक्तिमन्डल भी कहते हैं। यहीं तेजोमय अर्धचन्द्र कला है जिसके मस्तक पर बिन्दु है। उसके ऊपर तेजोमय दन्डाकार तथा नाद है। नाद के ऊपर अग्नि-शिखा के समान तेजपुञ्ज विद्यमान है। उसके ऊपर तेजोमय हंस पीठ है।

हंस पीठ के ऊपर श्वेत हंस विराजमान है। उसका शरीर ज्ञानमय है। दोनों पंख सुरत और निरत हैं। इन्हीं को आगम और निगम भी कहते हैं। उसके चरण शक्तिस्वरूप हैं और चोंच प्रणव रूप है। यह हंस ही गुरुदेव के पाद पीठस्वरूप है। इस कमल का अधिपति विष्णु है जिसका मुख्य मन्त्र 'तनः' है।

४. सहस्रदल कमल ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर नारंगी वर्ण ज्योतिमय सहस्रदल विशिष्ट 'सहस्त्रार चक्र' अवस्थित है। पचास २ दल की एक के ऊपर एक २० पंक्तियां द्वारा यह कमल बनता है। भीतर की ओर एक गोल चन्द्राकार मण्डल स्थित है और बीचों बीच में एक बिन्दु है जो मध्यान्ह के कोटि-सूर्य्यो के तेज पुञ्ज के समान प्रकाशमान है। यहां ज्योति नारायण का केन्द्र है। इन्हीं का भिन्न भिन्न सम्प्रदायों ने भिन्न २ नामों से निर्देश किया है। इन्हीं को 'परम शिव' 'प्रजापति' आदि नामों से पुकारा है। इस कमल को 'अष्टदल कमल' भी कहते हैं। इसका मुख्य मन्त्र 'निरञ्जन' है और यहां की धुन घन्टे और शंख' से मिलती है। मुसलमान दुखेश इस स्थान को जबरूत कहते हैं। सन्तों के साधन इसी स्थान से प्रारम्भ कराये जाते हैं।

५ त्रिकुटी—ललाट में तीन उभारों के सन्धि स्थान पर अरुणावर्ण पञ्चदल कमल अवस्थित है। इसी को त्रिकुटी हंसमुखी या ब्रह्मपद भी कहते हैं। वेदों का 'सर्य्यमंडल' यही स्थान

है। इस केन्द्र की अधिष्टात्री शक्ति का नाम ब्रह्म या 'पुरुष' हैं जिसका मुख्यमन्त्र 'ओ३म्' है। इस स्थान को 'नादान्त' भी कहते हैं। इस स्थान की धुन 'मेघनाद या मृदंग' से मिलती है। मुसलमान दुखेश इस स्थान को 'लाहूत' और 'अर्श अजीम' भी कहते हैं। हिन्दू 'महाकाश अथवा गगन' भी कहते हैं। यह सन्तों की त्रिकुटी है। योगेश्वरों की त्रिकुटी आज्ञाचक्र है।

६ सुन्न—त्रिकुटी के ऊपर ललाट में गुलाबी वर्ण एकदल कमल अवस्थित है। इस को सुन्न 'दसमद्वार' और 'अक्षरपद' भी कहते हैं। वेदों का आत्मपद यही स्थान है इस केन्द्र का अधिष्टाता परब्रह्म' या 'अक्षरपुरुष' है। इस स्थान से 'किंगरी' की सी धुन निकलती है। यहाँ का मुख्य मन्त्र 'सच्चिदानन्द' है। अनेक भक्तों ने भक्ति के आवेश में इस सच्ची धुन को अपने गुरु के नाम से मिलाने में जो ताड़ खेंच तान की है। अतः इन भक्तों ने 'राधाकृष्ण 'राधेश्याम' राधास्वामी आदि नामों का प्रचार किया और इस प्राकृतिक धुन को साम्प्रदायिक रंग देने के असफल प्रयत्न किए हैं। मुसलमान दुखेश इस स्थान को 'हाहूत कहते हैं। ऊपर के छः कमलों पर मुसलमानों के 'उलवी' स्थान समाप्त हो जाते हैं।

छः पद्म

मानसिक छः चक्रों की जान आत्मिक चक्र हैं। आत्मा के भी ६ केन्द्र हैं जिनको "पद्म" कहते हैं, ६ पद्म इसप्रकार हैं।

१ भंवर गुफा— भंवर गुफा को 'निःअक्षर पद भी कहते हैं। इस केन्द्र का अधिपति 'सोहम् पुरुष हैं। इस पद्म का रग अप्रत्यक्ष कुछ हरापन लिये पीला सा है। यहां का मुख्य मन्त्र 'तत्' है और यहां की धुन मुरली से मिलती जुलती है। यहां का नाद 'व्यापनी कहलाता है। मुसलमानों का हूतलहुत यही हैं।

२ महानाद 'महानाद को 'शब्दसार' भी कहते हैं। मुसलमान दुखेश इसको 'हूत' कहते हैं यहां 'सतपद है यहां की केन्द्रिक शक्ति का नाम सतपुरुष है। यहा का मुख्य मन्त्र 'सत्' है। यहां की धुन बीन से मिलती जुलती है। यहां का रंग अप्रत्यक्ष नीला पीला सा है। यहां का नाद 'समना' कहलाता है।

गुप्त पद्म

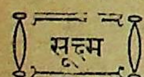
३-६ अगले चार चक्रों के नाम गुप्त हैं। यहां के अधिपति क्रमशः अनामि, अलख, अगम, और अनादि पुरुष हैं। यहां की धुन भी गुप्त है जो संसार के किसी भी बाजे से मिलती जुलती नहीं। इन स्थानों में विश्व तेज का प्रचंड प्रकाश अवस्थित है।

नोट—तीन २ चक्रों का एक समुदाय होता है। ऊपर के तीन चक्रों के समुदाय को विशेष चैतन्य' और निचले को 'न्यून चैतन्य'-चक्र-समुदाय कहते हैं। आत्मिक, मानसिक और शरीरिक इन ६ चक्र-समुदायों द्वारा हो विश्व तथा देह का समस्त प्रबन्ध चालू है।

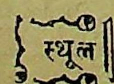
शरीर के प्रत्येक भाग देह. मन और आत्मा के ६-६ उपभाग हैं। देह के उपभागों को चक्र, मन के उपभागों को कमल और आत्मा के उपभागों को पद्म कहते हैं। इनसे सम्बन्धित रचना के तीन भागों=पिंड, ब्रह्माण्ड, चैतन्य देश—के भी ६।६ उपस्थान होते हैं। इन्हीं को मण्डल, लोक, केन्द्र पद, धाम, भंडार अथवा अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भाग का सबसे ऊपर का उपभाग उस भाग का भंडार होता हैं। शेष पांच उस देश की चैतन्यता की भिन्न २ अवस्थाओं विशेष सूक्ष्म.सूक्ष्म स्थूल, विशेष स्थूल. अत्यन्त स्थूल अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। अतः आत्मा का असली स्थान 'आनन्दधाम, आदि पद या 'आदि भंडार है। आदि भंडार में क्षोभ उत्पन्न होने पर आदि शक्ति की धार नीचे उतरती है है और चैतन्यता की ६ अवस्थाएं प्रकट हो जाती हैं:

१ आनन्दमयी, २ प्रकाशमयी, ३ चेतनामयी ४ प्रेममयी ५ सत्तामयी और ६ शक्तिमयी।

इन ६ अवस्थाओं को सन्त—१ अनादिधाम २ अगम ३ अलख, ४ अनामी, ५ सत्तधाम और ६ निःअक्षरपद कहते हैं। अनादि धाम में कोई बिरले ही पहुंचपाते हैं और वे परमसन्त कहलाते हैं। सत्तधाम में पहुँचने वालों को सन्त कहते हैं। इन ६ पदों का सामुहिक नाम सत्तदेश अथवा चैतन्य देश है। दुरवेश सतलोक को 'हूत' कहते हैं। उससे आगे का हाल उन्होंने नहीं बताया है। चैतन्य देश के नीचे महासुन्न का मैदान है जो चैतन्यदेश और ब्रह्माण्ड के मध्य सीमा प्रान्त की भांति हैं। ब्रह्माण्ड रचना के मन का स्थान है। मन सूक्ष्म प्रकृति अर्थात निर्मल माया की रचना है। ब्रह्माण्ड के भी ६ उपभाग हैं। सब से ऊपर वाला दरजा सूक्ष्म अर्थात् अक्षर प्रकृति का भण्डार है और निचले पांच दरजे ब्रह्माण्डी मन की चैतन्यता की भिन्न २ अवस्थाएं हैं।

६ उपभागों के नाम इस प्रकार हैं: १ अव्यक्त ज्ञानमयी, २महच्चिन्मयी, ३ अहंकारमयी ४ मनोमयी ५ सूक्ष्म विषयमयी, ६ प्राणमयी चैतन्यता की इन ६ अवस्थाओं को सन्त १ अक्षर पद २ ब्रह्मपद ३ विराट लोक ४ विष्णु लोक ५ देवलोक और ६ रुद्र लोक कहते हैं अक्षर पद से आत्मा ब्रह्मान्ड और पिण्ड में फैलती है। वेदों का आत्मपद और दुरवेशों का मुकाम हाहूत यही है। इस स्थान तक आत्मा अव्यक्त रहती है अर्थात् २४ गण, ३ गुण कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीर आदि से मुक्त और न्यारी रहती है। इस स्थान को पारब्रह्म पद भी कहते हैं। इस स्थान तक पहुंचे हुए महापुरुष को महात्मा या पूरा साध कहते हैं। पदब्रह्म को प्रणव या ओ३म भी कहते हैं। वेदों का सूर्य्य मण्डल यही है। दुरवेश इस स्थान को अर्शे अज़ीम और आलमे लहूत भी कहते हैं। इसी स्थान से अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृति और वेदों की उत्पति होती है। इस केन्द्र के स्वामी को परम पुरुष या ब्रह्म कहते हैं। सन्त इसको ब्रह्मांडी मन और दरवेश खुदाये अज़ीम कहते हैं। विराट लोक को नारायण लोक अथवा ज्योति निरञ्जन का बासा भी कहते हैं। यही निज मन का भण्डार है। इसी स्थान से सन्तमत के अभ्यास कराये जाते हैं। सूक्ष्म तत्व, इन्द्रियों शक्तियों के बीज यहीं से प्रकट होते हैं। विष्णु लोक में ये अंकुर रूप धारण करते हैं और देवलोक में मानो विष्णु भगवान की नाभी से उत्पन्न कमल पुष्प के बीचों बीच से ब्रह्माजी प्रकट होते हैं। इस स्थान में मनरूपी पुष्प सूक्ष्म विषयों सहित भली भांति खिल पड़ता है और प्राणशक्तियों की बारी आती है। रुद्र लोक से नीचे चिदाकाश या चैतन्य आकाश है जो ब्रह्माण्ड और पिण्ड के बीच में सीमा प्रान्त के रूप में स्थापित है। इसी स्थान को व्यापक चैतन्य कहते हैं। कुछ विद्वान इसी स्थान को ब्रह्म कहते हैं। मध्य के ६-लोकों वाले देश को ब्रह्मांड कहते हैं। दरवेश इसी को दरजः उलवी (आसमानी) कहते हैं। चिदाकाश के नीचे पिंड देश है। पिंड देश का स्थान है। देह स्थूल प्रकृति अर्थात मलीन माया की रचना है। जैसे आत्मा और मन के ६-६ छोटे दरजः हैं। ऐसे ही पिंड के भी ६ दरजे हैं। सबसे ऊपर वाला दरजा स्थूल प्रकृति का भंडार है और नीचे के पांच दरजे पिंड की चैतन्यता के भिन्न २ पदों को प्रकट करते हैं उनके नाम ये हैं—

१ पिंडीमन या आकाशीय, २ तेजोमय, ३ तापमय, ४ वायव्य, ५ जलमयी और ६ पृथ्वीमयी अवस्थाएं।

चैतन्यता की इन ६ अवस्थाओं को सन्त १ चन्द्रमन्डल, २ सूर्य्यमन्डल, ३ पृथिवी मन्डल, ४ वृहस्पति लोक, ५ वरूणलोक, ६ गणपति लोक कहते हैं ।

चन्द्रमंडल से नीचे आत्मा+मन पिंडदेश में फैलते हैं। पिंड के मंडलों को दुरवेश दरजः सिफली कहते हैं। चन्द्रमंडल में 'कारण+सूक्ष्म शरीर की रचना है। सूर्य्य मंडल से स्थूल शरीर की रचना प्रारम्भ होती है। यही प्राण वायु का स्थान है। देहीमन का स्थान पृथिवी है। इन तीन मंडलों की केन्द्रिक शक्तियों के नाम क्रमशः मनु, आदित्य और पशुपति हैं। चौथा मंडल स्थूल वायु का भंडार है। विश्व से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। छटे मंडल का अधिपति गणेश है। यही मंडल नीचे के न्यून चैतन्य देश को शक्ति देता रहता है।

६-विश्व के समूह

रचना चक्र का विस्तृत वर्णन चौथे प्रकरण में है। यहां तो थोड़ा सा केवल संकेतमात्र बता दिया है। प्रत्येक देश के ६—६ उपभाग हैं अतः तीनों देशों के १८ उपभाग हैं। ३-३ उपभागों का एक समूह होता है। इस प्रकार रचना के ६ समूह ठीक वही काम रचना में करते हैं जो उनके अनुरूप ६ चक्र मनुष्य शरीर में अथवा ६ लोक एक देश में करते हैं। इस प्रकार—

१ आनन्द+प्रकाश+चेतन समूह—रचना का आज्ञा चक्र है और आदि धार की बैठक का स्थान है, जहां से उसकी किरणें सारी रचना में फैली हुई है।

२ प्रेम—सत्य—शक्ति समूह—रचना का कंठ चक्र है और रचना के प्राण को चालू रखता है।

३ ज्ञान—चित्त—अहंकार समूह—रचना का हृदय चक्र है और ब्रह्मांडी मन की बैठक का स्थान है।

४ मन—विषय—प्राण समूह—रचना का नाभी चक्र है और सारी रचना का पोषण करता है।

५ आकाश—तेज—ताप समूह—रचना का इन्द्री चक्र है। यही उत्पत्तित का स्थान है

६ वायु—जल—पृथ्वी समूह—रचना का मूलाधार है

लोकों के आकाश

प्रत्येक देश के चारों ओर उसके मसाले से अधिक सूक्ष्म मसाले का एक आकाश होता है। यह आकाश स्थूल आकाश तत्व नहीं है। इसी प्रकार पिंड के ६ मंडलों के नामों में ग्रहों के सदृश होने के कारण सम्भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए संस्कृत भाषा के शब्दों के अनेकार्थ होने के कारण नामों की प्रत्यक्ष गड़बड़ी है, परन्तु अभ्यासी उनके अर्थों में कोई सन्देह नहीं देखते। प्रत्येक आकाश में, हमारे सौर जगत् के सदृश, पृथक २ सौर जगत हैं, जिनमें असंख्य प्रकाशवान गोले हमारे सूर्य्य और चन्द्रमा से बहुत बड़े २ अधर में लटके हुए हैं। रचना के प्रथम दो लोक समूह शुद्ध चैतन्य हैं। तीसरे में निर्मल माया की मिलावट है और न्यून अंग में होते हुए भी चेतन्य अंग के तुल्य ही है। निचले तीन समूहों में प्रकृति का स्थूल पसारा है। सत्तगुण से विष्णु पालक पोषक रजोगुण से ब्रह्मा—उत्पत्ति कर्ता और तमोगुण से महेश लयकर्ता की शक्तियां समझनी चाहिए।

आत्मा की बैठक

शरीर में आत्मा का आसन कहां है—इस विषय में अनेक मतभेद हैं। अतः इस सम्बन्ध में कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

मन और तन दोनों की जान आत्मा है। आत्मा अत्यन्त चैतन्य है। अतः आत्मा की बैठक का स्थान शरीर के उस अत्यन्त चैतन्य भाग में होना चाहिए जहां अन्य चैतन्य हों। शरीर के मस्तक अंग

में सब ज्ञानेन्द्रियां अवस्थित हैं। अतः ज्ञानेन्द्रियों से सटा हुआ ज्ञानेन्द्रियों की आत्मा का स्थान ब्रह्मरंध्र से बढ़कर दूसरा इस शरीर में नहीं हो सकता। डाक्टर लोग बेसुध रोगियों की दशा आंखों को देखकर ही मालूम करते हैं और आंखें देखकर ही बताते हैं कि मनुष्य जीवित है या नहीं। बात भूल जाने पर बहुधा नाक की जड़ पर उंगली या पेन्सिल रखने से भूली हुई बात याद आ जाती है। मृत्यु के समय पहले पांव ठण्डे हो जाते हैं फिर जान सिमट कर गुदा चक्र से लिंग चक्र, लिंग से नाभी, नाभी से हृदय और हृदय से कंठ में आती है। गुदा चक्र खुलने के समय बहुधा एक दस्त होता है और जीव कंठ चक्र में आने पर गले में कफ बोलने लगता है। जैसे २ जान ऊपर को सिमटती जाती है शरीर की मांस पेशियां तथा तन्तु ऐंठने लगते हैं और अन्त में ऐसे वेग से मरोड़ी आती है कि उसका प्रभाव बाहर शरीर पर भी दीखने लगता है। अन्त में पुतलियां उलट जाती हैं और जीव चोला छोड़ जाता है। इन बातों से सिद्ध होता है कि इस शरीर में आत्मा का निवास स्थान दोनो आंखों के बीचों बीच कहीं ऊपर की ओर मस्तिष्क के अन्दर है। इस स्थान का संकेत वेद एवं उपनिषदों में 'अंगुष्ट' शब्द से अनेक स्थलों पर मौजूद है और यह ललाट का वह स्थान है जिस पर अगूंठे से तिलक किया जाता है। इसी स्थान को ब्रह्मरन्ध्र* तीसरानेत्र, श्याम सेत, दिव्यदृष्टि, तीसरा तिल, शिवनेत्र, चश्मे बातिन, चश्मे तहय्युर आदि नामों से सन्त एवं दुरवेश पुकारते रहे हैं। चक्र तालिका के देखन से भी ज्ञात होता है कि अव्यक्त चेतना का चरण अंग ब्रह्मरन्ध्र ही है और यह विश्व का हृदय देश है। अतः आत्मा का गुहा-देश ब्रह्मरन्ध्र ही है।

दल — जो धारें चैतन्य देश से प्रवाहित हो कर ब्रह्मांड के अनेक मण्डलों की रचना करती हैं उनको सन्तों की पारिभाषिक भाषा में 'दल' कहते हैं। पिंडदेश में वृत्तियों को 'दल' कहते हैं। हठयोगियों के मतानुसार प्रथम ६ चक्रों में क्रमशः ४, ६, १०, १२, १६ और २ दल हैं। सहस्रार के आगे उनकी पुस्तकों में अधिक वर्णन नहीं मिलता।

नव द्वार — दो आंख, दो कान, दो नाक के छिद्र, मुख, गुदा और लिंग को नव द्वार और देह को नवद्वारपुरी कहते हैं। '६ चक्र त्रिकुटी मध्यपर्य्यन्त समाप्त हो जाते हैं। अतः पिंड को नवद्वार का पसारा भी कहते हैं। त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्माण्ड के केन्द्र प्रारम्भ होते हैं और अक्षरपद पर समाप्त हो जाते हैं। अतः सुन्न को दसमद्वार भी कहते हैं।

*Doscartes (डीकार्टेस) भी जीवात्मा का निवास स्थान मस्तिष्क में तृतीय नेत्र के स्थान (In the pineal gland inside the brain) पर बतलाता है।

ब्रह्मरन्ध्र और आज्ञा चक्र बाहर की ओर एक दूसरे से सटे हुए हैं अतः बहुत से ज्ञानी आज्ञा-चक्र को ही आत्मा की बैठक का स्थान बताते हैं। ब्रह्मरंध्र सृष्टि के हृदयचक्र में स्थित है। अतः गुहादेश और अङ्गुष्ठ स्थान भी इसी के सांकेतिक हैं। इसके अतिरिक्त अंगूठे से तिलक इसी स्थान में किया जाता है और यही स्थान आत्मा की बैठक का है।

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीः शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति रेवशान्ति सामाशान्ति रेधि ॥
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हमारे पर्व

पर्व	वार	तिथि	अंग्रेज़ी तारीख	विशेष
		सं० २०१०	सन् १९५४	
१ { लोहड़ी	मंगल	पौष सुदी ८	१२ जनवरी	भण्डारा
मकर संक्रान्ति	बुधवार	पौष सुदी ९	१३ जनवरी	
२ बसन्त पञ्चमी	सोम	माघ सुदी ५	८ फ़रवरी	प्रीति भोज (सत्संग दिवस)
३ शिवरात्री	बुध	फागुन वदी १३	३ मार्च	उत्सव
४ होली	शुक्र	फागुन सुदी १५	१९ मार्च	भण्डारा
५ रामनवमी	रविवार	चैत्र सुदी ९	११ अप्रैल	उत्सव
		सम्वत २०११ वि०		
६ वैशाखी	मंगल	वैसाख वदी ३०	२ मई	प्रीति भोज (संस्थापना दिवस)
७ व्यास पूर्णिमा	बृहस्पति	आषाढ़ सुदी १५	१५ जुलाई	भण्डारा (संस्थापक दिवस)
८ श्रावणी	शनिवार	श्रावण सुदी १५	१४ अगस्त	उत्सव
९ स्वतन्त्रता दिवस	रविवार	भादों वदी १	१५ अगस्त	प्रीति भोज (स्वराज दिवस)
१० कृष्णाष्टमी	शनिवार	भादों वदी ८	२१ अगस्त	उत्सव
११ विजय दशमी	बृहस्पति	आषौज सुदी १०	७ अक्टूबर	प्रीति भोज [मिलन दिवस)
१२ दीपावली	मंगल वार	कार्तिक बदी १०	२६ अक्टूबर	भण्डारा (आश्रम दिवस)

१०० हरध्यानसिंह रोड,
देहली ५

राजकुमारी शरण।
जनरल सैक्रेटरी।

Regd. No D 418

939

General Invitation

1. Articles, stories and poems—on Formation of Character, Health Building, Yoga, Literature, Science, Culture, Pranayama, Yoga Darshana World Peace, Vedas, Upanishadas, Sacred books of other religions, Gita, Children's world, Treatment of diseases—should reach the undersigned before the 10th of every month, so as to be included in the issue of the following month. Editor has the discretion to reject or modify the whole or part of an article. Articles should be written clearly on one side of the paper only. They should be typed if possible. The writer is himself responsible for his own views. Publication of an article does not mean that the Editor agrees with the writers views

2. Help to further the activities and growth of

by (1) enrolling yourself and your friends as

Vishvashanti Sangh		**Vishvashanti Magazine**	
(a) Patron ...	Rs. 5000/-	(a) Patron ...	Rs. 1000/-
(b) Life Member ...	Rs. 1000/-	(b) Life Member ...	Rs. 500/-
(c) Sympathiser ...	Rs. 500/-	(c) Sympathiser ...	Rs. 100/-
(d) Member ...	Rs. 10/- p.a.	(d) Subscriber ...	Rs. 7/8/- p.a.

by (2) Contributing to its various funds :

(i) Literature (ii) Free Dispensary (iii) *Anna* Kshetra
(iv) Ashrama (v) Press (vi) Yajna and
(vii) Teaching of Yoga.

and by (3) Opening branches in your town.

Information

1. This magazine is despatched on 10th every month. If not received by 15th, please write to your Post Office or inform the Secretary, who will despatch a duplicate copy.

2. Subscribers should write their subscription number and address clearly in all correspondence.

3. If you have sent your subscription, Thanks. If not, please send it early.

WHAT DO YOU WANT ?

To Gain and Preserve Health ?

Subscribe for the Vishvashanti Magazine,
Apply for membership of Vishva Shanti Sangh,

Attend Free Sunday Classes on :

YOGIC PHYSICAL CULTURE

Full details from –

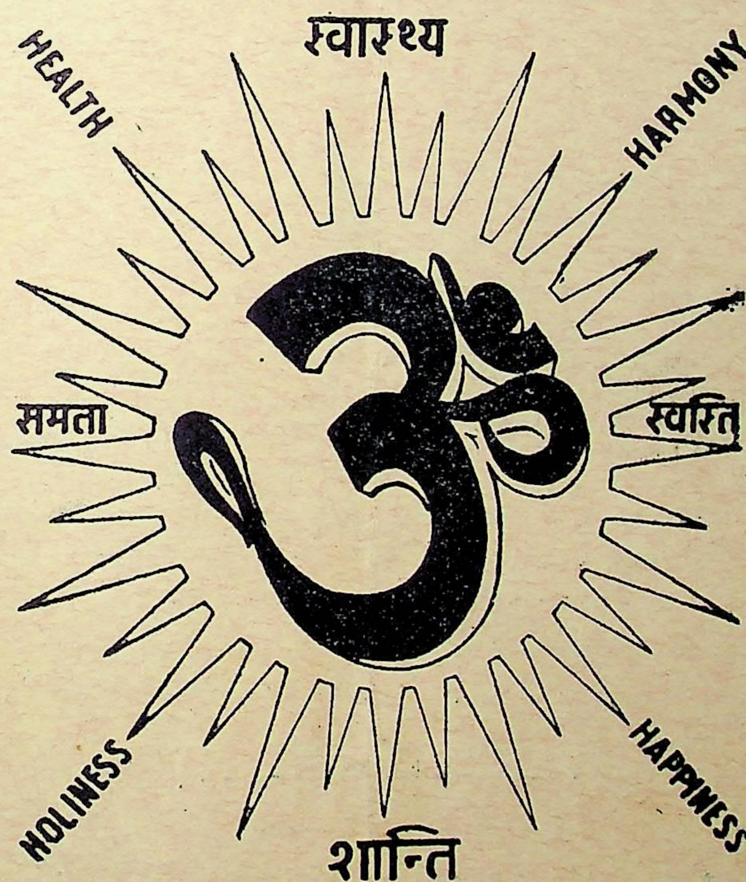
VISHVA SHANTI SANGH OFFICE

मन्त्री, विश्व शान्ति संघ
१००, हरध्यानसिंह रोड, देहली ५
(शिवाजी स्ट्रीट के सामने)

The Secretary, **Vishva Shanti Sangh**
100, Hardhyan Singh Road, Delhi 5
(Opposite Shivaji Street)

मुद्रक—विश्वशान्ति प्रैस द्वारा गोपाल आर्ट प्रैस करौल बाग देहली में मुद्रित तथा
श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशांति संघ द्वारा १००, हरध्यानसिंह रोड, देहली ५, से प्रकाशित

वर्ष २ Year 2 फर्वरी १९५४ FEBRUARY 1954 अङ्क ८ Volume 8

VISHVA SHANTI

DELHI

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती

सम्पादक

to Prophecy.

SATSANG [4 to 6-30 A. M. (Meditation, Pranayam, Asana, Sanskrit etc.)
7-30 to 9 P. M. (Upnishadon ki katha)

Interviews & Medicines—4 to 5-30 P. M. daily. Free to all.

Address—13/1 East Patel Nagar, (Post Box 2520, Karolbagh)

ADVERTISEMENT विज्ञापन

Full Page	Rs. 35/- per issue	पूरा पन्ना	३५)	*Special Rates*
Half Page	Rs. 20/- per issue	आधा पन्ना	२०)	*for long term*
Qtr. Page	Rs. 10/- per issue	चौथाई पन्ना	१०)	*Contracts*

Rate स्वदेश ७॥) एकप्रति ।||) India Rs. 7/8/-

मूल्य विदेश १५ शिलिंग Single Copy -/12/- Foreign 15 Shillings

पुराने अङ्क एकप्रति १) Old Numbers 1/-/- per copy

पता—हरध्यानसिंह रोड,शिवाजी स्ट्रीट के सामने, करोल बाग, देहली ५

 ओ३म्

PEACE विश्व शान्ति PLENTY

 :— PROSPERITY —:

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष २ Year 2 | फर्वरी १९५४ FEBRUARY 1954 | अङ्क ८ Volume 8

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात।
॥ यजु०३६-३॥

SAMAVEDA

283. For our protection we worship and take shelter of Indra, The unborn Impeller of all, Himself constantly unmoved, Self-existent, Omnipresent, Supreme Giver of knowledge, The Super-excellent Leader, Lord of wonderful objects, Un-dying, Multiplicator of Knowledge and the Showerer of rains.

284. O Indra, learned people and others from far and near eulogize Thee well. Thou appeareth in our souls and heareth our prayers being nearest to us.

285. Be devoted to Indra, Who responds to loving devotion and Who is equipped with means of destroying ignorance. Develop in yourself His ripe knowledge and be alert to come under His protection. The Blissfull Protector gives happiness to His devotees.

286. We call on Indra, Who sees all and destroys wicked enemies. Full of thousands of Glories, O Most Powerful Protector of noble persons, help us in our progress, in struggles and on festive occasions.

287. O Rich and Intelligent Vitaliser, give us power, intelligence and wealth day and night. Thy power of giving never lacks. Let our charitableness also never decrease.

288. Whenever mortals worship and eulogise the Showerer of Happiness, Indra, they should also bow down before Varuna (worth possesing or the Preventor of evils and ills), the Supporter of multifarious actions, with Vedic hymns.

289. O ever-moving and intelligent soul protect your faculties for existence and for the achievement of Indra, Who is All-glory and is co-herent in the transmigratory Soul, mind and senses, where the All-Powerful is gracefully Resplendent and Benedictory.

290. Indra hears both our internal and external words, eulogies and prayers. The Prosperous and Powerful Indra reaches us to accept our devotion and intelligence which follows truth.

291. O the Destroyer of darkness, Ignorance, and evils, and the All-Powerful Supporter of Clouds, Thou cannot be given up at any cost, however, big. O Rich Lord, we can not give up your worship in exchange for hundreds, thousands, tens of thousands or even lakhs. Thou art priceless.

292. O Indra, Thou art our greater and better shelter than our non-co-operating father and brothers. O our Great Refuge, Thou supportest us like our mother and Gracest us in achieving comfortable abode, wealth and success.

Fourth Prapathaka. (293 to 390 mantras)

293. Througth contemplation we have accomplished this harmonious knowledge for Indra. Pray, accept it. Equipped with the bolt of knowledge may Thou manifest Thyself in our hearts, the temple of our worship, to gratify and satisfy us.

294. O Indra, these devotions accomplished by the sweet-speaking devotee are for propitiating Thee. Pray, accept our words, O God. Thou art adored through Vedic hymns. Grant desired objects to the devotee.

295. I worship Thee, O The Decorated Cow-like Divine Mother, Indra, the Giver of Immortal milk (emancipation), Moving Gracefully with Gracious motives. Thou art easily milchable. Thou art The Extraordinary and Superfine Divine Cow, the Supporter of the great universe, the Showerer of myriads of currents and the Giver of all desires.

296. O Indra, the biggest and the hardest of mountains cannot obstruct Thee. Who amongst the powerful scholars does not acknowledge Thee. They cannot withstand Thee. None can withhold Thy Gracious gifts of wealth and knowledge which Thou givest to an eulogizer like me.

297. Who can know the Adorable God, except the devotee, who has accomplished knowledge and devotion? Who knows His age? Who can surrender his devotion to Him except the devotee? He is that Swift Indra, Who, being propitiated with the devotion of the devotee, breaks through his bodies in a special way, with His own Power and Vigour, and gives him emancipation.

298. Thou ruleth, over unprincipled persons and degradeth them from their abodes and mortal frames. O Extremely desirable Indra, flourish our blissful shares, our abodes and our bodies, from all directions.

299. The Glorious and Beneficient Creator, the Lord and Protector of Vedas, protecteth our divine words. May He protect our innocent speech along with those of our sons and brothers and may give us strength to keep our words and grant us the good fruits.

300. O Indra, Thou art never harmful Thou art not like the calfless, milkless cow, but, whoever gives knowledge and money etc., Thou givest him more riches. O Prosperous Indra, we are always receiving Thy gifts continuously, again and again, and quickly, O Giver.

301. O the Efficient Destroyer of ignorance, remove our soul, mind and senses from their farthest of objects, and fix them in Thy concentration. O Wealthy, Sharp and Brilliant Lord, appear in our souls to receive our devotion.

302. O Mighty Indra, Thy eulogisers, liberal donors, wandering devotees and Sanyasis always propitiate Thee alone. Hear me, the devotee, and manifest Thyself in the abode of the soul, who reaps according to actions.

303. Like the brilliant dawn, the daughter of the sun, removing darkness while coming, the divine intellect born of God is clearly visible. That great intellect removes ignorance, leads into the righteous paths and shines in the soul.

304. O Ashvins (twilights), the divine faculties desiring light are always expressing your glory. They remember you as cows remember their calves. For my protection, I take advantage of Thee both. O Giver of intelligence and wealth, may Thou penetrate every body, move with every thing and be approachable to all.

(*Contd. on page 334*)

Thought of the day

Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labour and to wait.

2

Father - Mother God, Loving: me,
Guard me when I sleep,
Guide my little feet up to thee-Eddy.
Our God is All-in-all.
His children can not fear
See baseless evil fall
And know that God is here.

VISHVASHANTI
FEBRUARY 1954.

3A1 Education in Primary Schools

Girls from the age of three and boys from the age of five should be sent to the primary schools as residential boarders. It should be compulsory for the parents and guardians to send their children for education at the specified age. Those children who are extraordinarily intelligent should be admitted at an earlier age. Up to the age of eight, primary education should be complete. Their school time should be 7 to 11 hours in summer and 8 to 12 noon in winter. Of course, it would be compulsory for every one of them, as previously stated, to meet in public meeting places. During the four hours in the morning education should be imparted in such a way that the entire reading and writing should be complete in the school itself. No work should be given for home. The following subjects should be taught in the Primary schools :

1. Reading and writing Devanagri language with caligraphy.
2. Ashtadhyayi, Nighantu and Nirukta by heart.
3. Gita, Hitopadesha and Bhartriharee.
4. Arithmetic.
5. Provincial mother language and one foreign language.
6. Drawing and painting.

and 7. Hygiene.

In addition to above, the girls should be taught sewing, knitting, cooking, and nursing. Drawing is a very important subject. Those who can not picture their thoughts and those who do not know how to read, understand and practically lay out the pictures generally remain unaware of the delicate thoughts expressed therein and they do not get success in arts and crafts. Special attention should be paid during primary education on practical teaching of discipline, obedience, formation of character, goodness of conduct, control of senses, decent behaviour, mutual help, compassion and sympathy and loving co-operation. The mistress of the school shall have to keep a complete history of the temperament, qualities, special taste and inclinations, physical and mental merits and demerits and gradual progress of every child according to Card System. All possible remedies should be confidentially employed to remove the defects,so that they may become normal in the shortest space of time. The intimation of these defects should be sent to the Country's leading doctors and mental experts and to Central Health Organisation without giving the name of the child. The detailed answers and instructions received in reply should be followed and applied on the child by the parents and the mistress. This history sheet should be started by the pen of the mother and father and its continuity be kept up by the mistress and the teacher until his education closes. The history of the

physical progress of the child,the successive particulars of his weight,length and breadth,annual photographs of his muscles and brief detail of the applications used on the child should be written on the card. These cards can only be seen by the mother, father and teacher of the boy and these will be closed secrets for all others. After ascertaining the inclination of individual boys, it will be best to keep them in such a helpful and sympathetic atmosphere as may insure automatic gradual development and evolution of the child, in the most natural form, so that every child may feel proud of having become an ideal citizen. Due attention must be paid to physical development and also training of such exercises, e. g. practice of arms and weapons, tree climbing, swimming, diving, riding, jumping, double marching for long distances and for long intervals, and racing etc. should be taught. Such books on Asanas and yogic exercises should be employed with illustrations wherein methods for special development and toning up of organs and sub-organs and the Yogic methods of exercises for preventing diseases should be given in such an easy language as may be understood by small children. For making education in schools successful the following auxiliary means are also necessary:—

1. Museums and Zoos.
2. Ideal gardens, farms ahd cattle sheds.
3. Exhibition cars.
4. Mechanical and Chemical games.

1. Museum and Zoos.

In at least three principal towns of bigger provinces and in other provinces according to necessity, museums and zoos should be opened under the direct control of the Central Education Board. In these places the collection of all objects, animals, birds etc. should be made in view of the local educational necessites. The name and a brief history of the object should also be kept close to it. A chart should be kept hanging in some prominent place close to every collection, on a perusal of which it may be ascertained, how the gradual changes in the family of the object has given rise to specific species and sub-species. In addition to names of the objects on the chart, a small natural picture in colours would be found very useful. In every province there should be a student's railway train which may take them for excursions free of charge half-yearly to these museums and zoos under the direct control of some experts and teachers of the schools in accordance with the fixed programme of the Central Education Board. Travel increases knowledge and the latent intelligence awakens up wonderfully. The experts must give proper answers to the inquiries of the children on these occasions. They should ever remain watchfully trying to increase their own knowledge of the subject daily through study and enquiry from men of higher intelligence and education.

2. Ideal Gardens, Farms and Cattle-sheds.

In every village and town the Central Education Board should open ideal gardens, farms and cattle sheds. In these places there should be arrangement for the collection of all modern appliances, instruments, planting of seasonal flowers and fruit trees,agricultural plants, local roots, herbs and medicines and local minerals. Every citizen should be given an opoprtunity to visit these places and to get practical training thereform. It should be the religious duty of every mistress to take out the students for excursion to these places atleast once a month. On the occasion of these excursions the farm experts and the mistress should remain prepared to appropriately answer all the inquiries of the boys. The experts should always keep studying and in direct touch with the latest improvements. The Central Education Board

should make such arrangements that full information of every new invention and discovery reaches these experts regularly. Every expert must make proper arrangements in his farm to safely record this publication literature. The excursion of the students should be undertaken on foot. The farms should be located on the banks ef rivers, rivulets, nalas, and canals. Both the banks of water-courses should be kept clean like a glass. Evacuation and urination on the banks of rivers should be strictly forbidden and rigidly enforced. Outside every village a space should be reserved for the above purpose. In this place trenches should be dug, wherein evacuation and refuge should be dropped and covered with earth. As soon as one trench is full another should be excavated and the first trench should be filled to full with earth and dressed properly. In this way, when after a due lapse of time the contents of the first trench turn into manure then this manure should be used in the farms and this trench can be utilised again as previously. In order to make the fullest use of rain-water and the used-up water of the houses, such drains should be provided in villages so that, as far as practicable, not a single drop be wasted and the entire water may be used appropriately. It is also necessary to make decent arrangements to store up rain-water. All kinds of trees, which grow in filthy water, should also be planted appropriately.

3. Exhibition Cars.

The Central Education Board should also arrange a few railway carriages for exhibiting all the products of the country from station to station. As far as practicable, these products may be prepared on a smaller scale in the car itself so that the public may be able to see the new industries, arts and crafts in the various stages of their progress and thus encourage and popularise Industry and Agriculture. This train should tour the whole country according to the time-table fixed by the Central Education Board.

The mistresses of the primary schools shall have to make arrangements to take advantage of these exhibition cars and benefit the students of their respective schools Similarly, touring exhibition of athlectic sports and contests should be arranged from station to station. Medical buses should also travel from village to village. Besides giving treatment to patients in this way, the medical department, through films and lectures on Hygiene, Sanitation, Health and Prevention of diseases should educate the public and thus co-operate in building up the health of the nation.

4. Mechanical and Chemical Games.

The Central Text Book Committee should manufacture the following models, as can be comprehended by the boys and girls of school going age :

(a) Manufacture such small miniature machine which may be the prototypes of the huge machineries working in the National Industries. The parts and sub-parts of these machines should be such as can be dis-assembled and re-assembled at will. The children should be asked, by way of recreation, to dismantle and assemble these machine. They should also be taught how vertical, horizontal, circular, direct and retrograde, angular, absolute, accelerated and reciprocating motions can be produced by certain combinations of the various parts in different ways. They should be shown demonstration of the various methods, ways and means of producing ignition and combustion. Such books should be prepared which will consist of lessons in the form of

games for building aeroplanes, cars, engines, wagons, workshops etc. through the combination of round, square, flat, drilled, bored, bolts and nuts, rivets, screws, bars, angle iron and iron sheets.

(b) Such pictorial books should be compiled which will illustrate the various chemical games and the ways how to play them. Necessary chemicals and substances should be collected in various receptacles, through the mixture and combination of which these games can interestingly and safely be played. Through these games the children should be acquainted with all possible changes that can be brought about by the mixture and combination of certain chemicals and substances. How colours are produced and how the combination of colours can produce new colours and shades. They should also be acquainted with the mutual relationship of the chemicals, their affinity and otherwise, which substances are supplementary and complementary, which are antidotal and which are inimical ; the various solvents for different substances, the various inflamable substances and the various ways and means of ignition, combustion, evaporation, the various volatile substances; and the various ways and means of producing mobility, floatability, volatility, inflamability and luminosity and the various catalytic agents etc.

The clubs and public meeting places in the schools should also have a collection of such games. They should be played in the evening by capable children.

---

contd. from page 330 (Samavada)

305. Questions :—

O Divine Ashvins, where are thou situated ? Who amongst the mortals illumines and heats thee up ? Who separates thee from us ?

Answer :—Thou movest, being impelled by some Omnipresent Power. The Omnipresent Indra heats thee up both, with His strength and thou movest accordingly. For giving us specified fruits thou art separated; otherwise there is no need of any separation.

306. O Ashvins, this sweet harmonious vital light, produced by you both exists in the faculties. Pray accept it again and grant lovely blissful means (power, energy and age) to the devotee performing pranayama.

307. O God, I always pray to Thee with the divine voice awakened through devotion Let me not annoy Thee with my wandering thoughts and beastly wrath or with prayers mixed with recurring evil actions otherwise who does not supplicate before his Master.

308. Indra wishes to drink the harmonious devotion extracted by you through mellowed hearts, O innocent soul. The Destroyer of ignorance and obstacles and the Showerer of happiness joins the vital breaths and appeares in the soul.

309. O Good Indra, Thou givest the highest of knowledge even to those juniors who like Thee; because, Thou art Omnipresent Lord of all Riches and are worth being remembered on all occasions of rejoicings, struggles and miseries.

310. O Indra, if I become the master of as much prosperity as Thou possessest I would protect, by giving it to the physicologist, devotees and worshippers who ascertain truth and would never spend it in any sinful deed.

311. O Indra, in all spiritual and material conflicts and in deeds of heroism Thou vanquisheth all defiants. Thou destroyeth transgressors of discipline. Thou art the Creator and the Maintainer of all, through rains. Thou destroyeth all obstacles and ignorance. Pray, destroy all evil propensities and wicked people.

312. O Indra, as Thou art diffused, with Thine own splendour, in and beyond Radiant Spheres, in far off space and destroyeth evils and evil-doers everywhere, this is why the earth cannot influence Thee. Passing beyond the entire universe Thou supportest all. Sail us accross the entire universe and get us emancipation.

ERADICATION of PAIN

(Bodh Raj Chopra, M. A. B. T., Head Master,D, A .V. High School. Karolbagh)

—: o :—

(1) (Pain–causes and sequel.)

Loss of the cherished object causes pain. So does befall of something uncongenial. Fear and mental conflict are also the result thereof. Pessimism,alienation,and despondency crop up. They darken man's life. Man becomes nervous and restless. Insomnia, loss of appetite, cringiness result. Some try to end them by committing suicide. Ignorance breeds anxiety.

(2) Futility of grieving over things transient

Man must not fall into slough of despondency for financial matters, nor for the sake of property nor for relations. Nothing endures. Then-why to feel sorry over what has already gone into the past, or is bound to perish. The wise never grieve. They are ever contented with their lot. Pain or happiness, success or failure, honour or ignomy are all due to destiny. God sends them. Be ever grateful. Grumbling means ingratitude. All things that are perceived by senses perish.

(3) Soul–Imperishable.

Things once created must ultimately merge into nothingness. They are mere bubbles. Extinction is their lot. Soul never perishes. Its house may change.Let the house perish; it affects not the soul. So dissolution of body must not cause pain. The body dissolves into primordial elements when the soul leaves it. Do you love the body ? If so, there it lies. Hug to it; dont cry. If you love the soul it never perishes, then why to grieve ?

(4) Mishap–a passing phase.

Sometimes we have dreams. Death of a person, hanging of another, destruction of one's house, loss of business etc. horrify us. The slumber breaks. Man wakes up. Nothing, it was merely a dream. He is set at rest. Likewise no mishap endures. This is a passing phase only. Ultimately this world too will resolve. Nothing then remains. It is a mere dream. It matters not, if this dream lasts a bit longer. Compared with time, its duration is infinitesimal. God made you. You live, you die, you seek birth. This cycle continues for ages.

(5) True meditation.

I worship God. I love Him. I adore His actions. I revere Him for His justice. I am grateful to Him,when He crowns my efforts with success. Son, wealth, property, fame,rank,health, companions are all His. I am a mere trustee thereof. The owner gets it when He desires. Nothing is mine. All is His. Why should I grumble when He gets back what He lent me.This body is His. I never entered this body of my own accord. My nature is not of my seeking. It is His Maya. My all is Lord's. This body is Lord's,my wealth is Lord's. My gain is His; my loss is His. I am indifferent to loss or gain. When I dedicate my speech, my actions, my possessions unto God, nothing is left to me, nothing remains to be mine. If something which is not mine perish or thrive what to me. This is true meditation. This is true devotion, this is the way of a devotee.

(6) God and Man.

What ever He does, He does for my benefit. But I am ignorant. My vision is limited. I perceive not His benevolence. I grumble. We are all either His part or we are created by Him. We are all either one or we are all brothers. Things heretofore in my possession are denied to me now; they go to my otherself (you may

say so) or to my brother, why ? The Lord so ordains. Hence there is no ground for complaint. Does the postmaster of a branch post office weep when money from his office is sent to the general post office? Does a merchant's clerk cry when merchandise from one office is sent to another for sale ? No. So is the Lord's state. He is an Emperor, a Unique One His empire extends all over the universe. He is indifferent to all that happens. If the Master does what He likes, why should man grieve over what he understands not or what he owns not ?

(7) Yielding to God's Will.

Those who obey Him, are His real devotees. Thousands at His bidding speed over land and sea. Those who wait on Him also serve Him, Those who are contented with their lot, those who find His will in all that happens are true sons. Never be sad. The clerk who acts against his superior's will is dismissed. The clerk who claims his masters property and does aught against his will is looked upon as dishonest. He has no place there. Let us see Him in the storm in the lightning, in the shower, in darkness, in light, in cloud, in brightness. Earthquake occurs because so He wills. Epidemics break out; so He wills. Visitation of disaster, distress, plague is because of Him. Why, ours not to make reply; ours not to reason why ? He knows what is best for us. Son, wife, wealth etc are not yours. You are mere trustees. The Lord demands any of them, when He wills. Return it. Dont grumble; dont cry; else dishonesty and disobedience mark you.

(8) God - man's true Saviour.

God is our Saviour, Protector, Guide. You are here. Your relations are away from you. They are apt to any mishap. Who protects them? Do you ? Nay it is the Lord. He is Omnipresent. Relations exist only during our life time. When a man dies, his relation with all ceases to be. The child before its birth is related to none. It is the Lord, Who feeds us all. It is He who clothes us, protects us, guides us.

(9) Adversity reminds man of God.

Adversity incites man to offer prayer. Prosperity, comfort, happiness, wealth make man ignore God. Penury, adversity, calamity make men seek his help. A sick man in bed is like an angel: no worry, no jealousy, no enmity; pure he is. During convalescence purity begins to dwindle. Health brings in its wake jealousy, envy, enmity hatred etc. Mere chanting of Om or mere recitation of the GAYATRI MANTRA does not comprise true devotion. It must come from the heart. The mind must be concentrated on God.

(10) Destiny.

Man's happiness or pain is the result of his own actions in the past births. The sum total of the fruit of our actions is destiny. No one is my foe; none can do me any harm; all is the consequence of my actions. Who doles out justice ? Who awards the fruit of our actions ? It is the Lord. So all our troubles and comforts emanate, as it were, from God. Man feels grateful to Him when success comes to him: he says it is a gift from God. And why sir, when adversity befalls you, is it not too a gift from God ? It is Fire that purges gold of its baser metal. Similarly calamities purge man of his low qualities. The fruit of evil action having been reaped, nothing but that of good actions follow. The pain then loses its stings. The soul is strengthened. Darkness has been dispelled; light follows. Have unflinching faith in God, firm belief in His benevolence and looking upon Him as Father, Mother, Brother will bring you solace. God is impartial. He does not spare even Bhagats. In reality, the devotee sees Him in storm, in adversity, in clouds, in brightness. As such he never feels annoyed. He is ever happy. He finds His grace in whatever

befalls him. To him calamity is as much a gift from God as happiness. He is ever contented with his lot.

(11) Body & world.

This world is an inn. This body is a carriage; leading the soul to its destination, the abode of Father Gracious. No passenger ever decorates the carriage, no passenger is grieved to reach the destination. Death must not appear horrible. It is a gateway to Divinity. It frees one of pain, anxiety, worry, enmity, envy and hatred. Suicide is condemnable. It is no means to end our pain. Unless you have reaped the fruit of the evil action, pain must be your lot. Suicide means continuation of the series of fruit in the next birth. Sinful deed is this act. So it adds to the already accumulation of fruit born of evil deed. It leads you away from God.

(12) Success & failure in God's eyes.

Suicide is a cowardice. And cowardice is much despicable. Nothing succeeds like success. Yet honest labour bears a lovelyf ace. God takes note of your purpose and of the means that you adopt to achieve your object. Failure in the eyes of worldly people may not be looked upon as such by God. Nor is success adjudged as such. Remember.

There's divinity that shapes our ends,
Rough hew them as we will.

You cannot waylay destiny. Who is the architect of your fate ? None but your ownself. Who awards the fruit of your actions ? None but the Lord Himself, whom you regard as your Saviour, Father.

(13) Great devotees.

Adversity as well as comfort is the result of our actions. Mine-ness is the root of many ills. When once man looks upon this universe as the Lord's manifestation and all souls as his own self, envy, jealousy and mine-ness disappear. Tulsidass full of lust got a reprimand, Tulsidass the recluse won the world and God. Valmiki the dacoit was a contemptible being, Valmiki the writer of the Ramayana, the true devotee. Siddartha, the Prince was known to few. Buddha the Mahatma came to be known to the entire world. Gandhi, the Barrister was an unknown figure, Gandhi, the naked fakir, came to be almost worshipped by the entire world in this age of materialism. So riches do not bring happiness. Seek the Lord's refuge. Only He can shower upon you bliss and peace. None else. Resign yourself to God, dedicate all your deeds unto Him, and you get beatitude. I believe in God. I owe my all unto Him. None can do me harm; I do harm to none. Then nothing is mine I never lose anything He is the ultimate Refuge Misfortunes then lose their stings. God is our be all and end all. Let me fear Him only, none else. He abides by me through thick and thin. He never deserts me. I am ever His. He is ever mine. My success, honour, fame, wealth I owe to Him. Success or failure are not far distant. It is He who ordains so. Help others if you can. Be good to all at all times, in allc irucumstances and in all climes. See Him in all and all in Him. Then you will sin not. Be humble. Pride hath a fall; no, a man falls before pride. Insolence, vanity, wrath, undue self-importance are all its sisters. Love, courtesy and humility attaract all, God too.

Peace like a river is following to me.
Peace as the breezes is bloing to me.
Peace like the Ganges flows—
It flows from all my hair and toes.
Let surging waves of oceans of peace
Leave all the heart and heads and feet !
Om Joy ! Om Bliss ! Om Peace
No physical action, good or evil,
No mental action, virtuous or ill,
No shame or fame, no praise or blame
Could taint me e'er, no Kind of game,
Nothing but the flood or glory !
To whom shall I give thanks,
To whom shall I turn and look up,
When Bliss absolute — *Swami Rama*

Astrology in its Relations to Prophecy

(*Dharam Deva Mehta, M.A. LL.B. DaivagnaRatnam.*)

(*Continued from May, '53. issue*)

"Astronomy" says Emerson, "is excellent but it must come down into life to have its full value, and not remain there in globes and spaces."

Lord Bacon was the most intellectual man of his time, who said, "The Knowledge of the actual motions of the heavenly bodies, Socrates considers of little value. The appearances which make the sky beautiful at night, are, he tells us, like the figures, which a geometrician draws on the sand, mere examples, mere helps to feeble minds. We must get beyond them. We must attain to astrology which is as independent of the actual stars as geometrical truth is independent of the lines of a badly drawn diagram."

The idea that Astrology is a purely fortune-telling affair unworthy of serious consideration by sensible people is gradually breaking down with the increase of knowledge. While astronomy deals with the physical phenomena of heavenly bodies their constitution, motion, attraction, and resultant manifestations, perceptible to the physical eye, as for instance, the eclips, the new moon, and the full moon, astrology deals with the influence of the planetary bodies and of the zodiacal signs.

Astrology is a science in the sense that its whole edifice is built on scientific data. It is an art in the sense that man interprets the influence of these bodies on life.

For several centuries both in India and the West, Astrology has held the sway, but it is quite funny now-a-days to find people, especially youngmen, taking up astrology as the first subject of their attack, without devoting any serious, dispassionate and unprejudiced study to the scope it offers in its various aspects. They confuse it with fatalism, witchcraft, superstition and declare *that the only purpose of astrology is to predict with no utility* and as one critic observed 'Faith in astrology or in any other occult practice is harmful in so far as it encourages an unwholesome flight from the persistent problems of real life.........by offering the public the horoscope as a substitute for honest and sustained thinking; astrologers have been guilty of playing upon the human tendency to take easy rather than difficult paths.

As Dr. B. V. Raman rightly points out, Astrology is not a science like Mathematics, Botany, Zoology, Chemistry or Physics, the study of which requires strict adherence to the world's conventionalities of common sense reasoning and ordinary logic. Astrology comprehends somethlng higher, mysterious and subtle.'

There are critics who sneer at astrology as science, advancing an argument that such and such astrologers made such and such predictions and that the predictions have failed, and they evidently take it for granted that the astrologer was really learned in the science and that there were not those numerous errors of data to mislead him. There are numerous quacks who play upon the credulity of the masses and cheat the public by giving most faithfully the predictions of the past while they fail miserably in their future predictions.

As B. Suryanarian Rao in his Introduction to the Study of Astrology in the Light of Modern and Physical Science, points out at page 48 "In India there is a species of knowledge known as the *pysachika vidya* or Communication with Devils. There are certain hateful

methods, it seems, by practising which a man suddenly finds himself in possession of information about the past history of individuals, the revealing of which gives him a great advantage with the ordinary people, at the start. Generally he is poor and ignorant and pretends to read the past from books which are given various inviting names, some of them are called Nadis, such as Sukra Nadi, Kuja Nadi etc."

These people pretend to be astrologers and some of them carry no books at all and make amazing statements touching past events in prose and verse, in an extempore sing-song fashion and without the least effort, even though the questioner is a perfect stranger. They quote verses as if from ancient works while they have the power to make them of their own accord in each case. There are some who carry some huge antique book and pretend to read out of it and if one dares to look into it whether, what the astrologer has spoken is actually written there he persistently refuses to show the book on the pretence that the Deity of that old Shastra does not permit him to show the book. Such practices are being carried on by such clever people in the name of Aruna Samhita and Bhrigu Samhita and Ravan Samhita and there is an innumerable lot of people, professors, ministers, capitalists etc, who fall a prey to these quacks and ultimately as could be expected, when the *future* goes wrong they come forward to sneer at astrology and denounce it in the press and on the plateform.

The 'Theosophist' of Adyar, in its May 1885 issue records an incident in which Col. Olcott the Founder President of the Theosophical Society' had met a Brahmin astrologer who had answered his questions pretending to read from the pages of the works of the Great Bheem Kavi. Such quacks proceed with the help of elemental spirits and make vast sums of money.

Astrology in its essential relation to the predictive art, reveals *tendencies* only and does not purport to make absolute predictions. As Ptolemy points out 'It is necessary for him who practises herein, to adopt influence. They only who are inspired by the diety, can predict particulars', (फलन्ति वाग्यो मनुजस्य तस्य सत्येन युक्तं हृदयं हि यस्य). If the knowledge of the future carries with *it no power to alter the Course of events* no thoughtful person will dip into the future merely to know what is to happen and he will therefore eschew any attempt at prediction for its sake only. It is unfair on the part of critics to hold the view that astrology is a mere escape and flight from the persistent realities of life.

As Alan Leo, a great western astrologer, clarifies 'Astrological prediction of whatever kind, personal, general or national, depends on a knowledge of a certain influence that a given time will be in operation. And any attempt at definite prophecy is based on the assumption that the persons concerned will act under these influences practically as the average individual is known to do under such circumstances.

But it is not essential that the influences will bring about the result though majority of mankind will respond to the influence, still there are exceptions as we find among prophets. The final effect is a product depending upon the interplay of the influences and the medium through which they manifest themselves. In other words, the Man is quite as much a factor to be reckoned with as the Planet.

I am Truth the inevitable,
I am Law The inexorable:
To know Me is to obey Me,
To obey Me is to prosper.
Oppose Me it will not annoy Me,
Ignore Me, I cannot be anxious,
But will calmly distroy him who slights.

— *Ram Tiratha.*

SYNTHESIS
of
Science and Religion

(*By Dharma Dev Vidya Vachaspati Secretary Sarvadesik Dharm Arya Sabha Delhi*)

—❀:o:❀—

Having briefly dealt with the Vedic teachings on world peace, let me place before you a few thoughts on the relation between Science and Religion. This is a very important subject which followers of all religions must consider very seriously and dispassionately. If to-day we find many persons interested in science including many students in our schools and colleges, turning their back upon religion, it is on the wrong assumption that every religion is opposed to science and therefore unacceptable. The question is "Are Religion and Science enemies, neutrals or allies ?"

Before I answer the question from the point of view of the Vedic Dharma and show you on the basis of impartial and most reliable evidence that they are allies, let me offer some general remarks bearing on the question.

Dr. Paul Carus.

Dr. Paul Carus in his well-known book 'The Religion of Science' has given the following definition of Religion and Science, which I believe will be acceptable to all thoughtful persons.

Religion—"Every Religion is or should be a conviction that regulates man's conduct, affords comfort in affliction and consecrates all the purposes of life."(P.7)

"Science:—Science is the methodical search for truth and Truth is a correct, exhaustive and concise statement of facts."

Then dealing with the relation between true religion and true science Dr. Carus says:—

"True Science and true religion can never come in conflict. If there is any conflict between religion and science, it is a sign that there is something wrong in either our science or our religion and we shall do well to revise them both." (The Religion of Science P.72)

Prof. Huxley wrote the following memorable words on tho relation of true religion and true science :—"True religion and true science are twin sisters and the separation of one from the other will cause the death of both."

Dr. Fleming M.A.D.Sc.F.R.S. an eminent scientist of England in the course of a lecture delivered by him "On theS upreme Intelligence in and above nature" during the Science week celebrated at Browning Hall, London from 22nd to 29th Nov. 1914 made the following remarkable observations regarding the relation between religion and science :—

"Science and religion are not opposed. They are not enemies. They are not neutrals. They are allies. Rather are they two great departments of one vast domain."

The reasons of conflict:—

But if religion and science are really allies, why should people at large especially the intelligentia consider them as enemies is the question which cannot be brushed aside. There should be some grounds for this allegedc onflict. William Draper's famous book, 'The History of the Conflict between Religion and Science makes the point quite clear by giving hundreds of historical instances. To give only one or two would suffice for our purpose of clearly understanding the position.

The following is the judgement of the Inquisition Court in the case of Galelio, the most

famous scientist of the 15th century, which was referred to here by—Shri Arthur Moor in the course of his thought provoking address yesterday. "The sun is the centre and does not revolve about the earth is foolish, absurd, false **in Theology and heretical because expressly contrary to the Holy Scriptures."**

And the second proposition that the earth is not the centre but revolves about the sun is **absurd, false in philosophy** and from a theological point of view **at least opposed to the true faith."**

Here it may be mentioned for the information of the audience, that the reference is to Joshua Chp. 10 Verse 12 (a part of the Bible) where we find, "Joshua said in the sight of Israil 'Sun stand thou still upon Gibeon.13 And the Sun, stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies."

"So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day."

There is also reference to Ecclesiastes I-4-5 where it is stated :—4. The earth abideth for ever. 5. The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose."

Even such a great reformer as Luther found fault with Copernicus who advocated the theory that the earth was round and it revolved around the sun, in the following words—

"This **fool** wishes to reverse the entire science of astronomy, but Sacred Seriptures tell ns **that God commanded the sun to stand still and not the earth."**

Today every school child knows that Copernicus, Galelio and Brono were right in proclaiming that the earth was round and she revolved around the sun and those who presented them in the name of religion were entirely mistaken as was rightly pointed out by Mr. Arthur Moor yesterday.

The Bishop of Birmingham on the snbject.

In order that the subject in hand may be clearly understood, let me quote the following remarkable passages from the Broadcast address given by the Bishop of Birmingham on 'Religion and Science' and published in The Religion and Science, a symposium, P 57.

"Now before I speak of such possibility of conflict, I wish to make it quite clear that many beliefs associated with religious faith in the past, **must be abandoned.**

They have had to meet the direct Challenge of Science, and I believe it is true to say that, in every such direct battle since the Renaissance science has been the Victor—

Let me give definite instances—

(1) First, the earth is not the fixed centre of the Universe, it is merely the moving satellite of a sun which resembles innumerable other suns.

(2) Secondly, man was specially created.

(3) Thirdly, no priest by ritual or formula, can attain spiritual properties to inanimate matter.

(4) Fourthly, if by miracles we mean large-scale breaches in the Uniformity of nature, **such miracles do not occur in human experience.** Here are four typical results of scientific investigation which at length all must accept.

(The Bishop of Birmingham's address (P.57)

It is for the followers of different religions to ponder over the views expressed by the Bishop of Birmingham and to modify certain ideas associated with religion in their light if necessary.

Bernard shaw's views

I can not resist the temptation of quoting a

few words from the writings of Bernard Shaw-a thinker of world wide reputation. In his distinguished book'Every body's political,What is What,' he makes the following obseivations dealing with the subject, we are now considering.

He says in the course of the 'Religious Summary'—

"Science and religion at loggerheads are reflected politically in a suicidal world war.

The popular notion that one of the two must be all right and the otherall wrong is what I call Soot or White wash reasoning, it is not reasoning at all, but thoughtless unobservant jumping at conclusions. Both our science and our religion are gravely wrong; but they are not all wrong; and it is our urgent business to purge them of their errors and get them both as right, as possible. If we could get them entirely right the contradiction between them would disappear. We should have a **religious seience and scientific religion in a single synthesis.** Meanwhile we must do the best we can instead of running away from the conflict as we are cowardly enough to do at present."
(Every body's Political, What is What.P.362-63)

The claim of the Vedic Dharma is that it is a thoroughly scientific religion where religion and science meet hand in hand as borne out by many eminent westeren scholars like W. D. Brown Jacolliot, Prof Maxmullar and others.

For instance W.D. Brown writes in his famous book, The Superiority of the Vedic Religion:—

"It (Vedic Religion) reeognises but one God. It is **a thoroughly scientfic religion where religion and science meet hand in hand.** Here theology is based upon science and philosophy."

Jacolliot in his well-known work, 'The Bible in India' comparing the different accounts of the origin of the universe exclaims :—

"Astonishing fact ! The Hindu Revelation (Veda) is of all revelations the only one whose ideas are in perfect harmony with modern science as it proclaims the slow and gradual formation of the world."

Mrs Wheeler-Willox an American lady says; —"We have all heard and read about the ancient religion of India. It is the land of the great Vedas– the most remarkable work containing not only religious ideas for a perfect life but also facts which all the science has since proved true. Electricity,Radium, Electrons, Airships, all seem to be known to the sires who found the Vedas."

Prof. Maxmullar in his "Biographical Essays" referring to Rishi Dayananda's interpretation of the Vedas, which was based upon the ancient authorities observed:—

"To Swami Dayananda everything contained in the Vedas was not only perfect truth, but he went one step further and by their interpretation, succeeded in persuading others that every thing worth knowing, even the most recent inventions of modern science were alluded to in the Vedas—Steam engine, electricity, telegraphy and wireless moccarogram were shown to have been known at least in the germs to the poets of the Vedas."

It is such a scientific and rational religion that can truly become universal.

Contd, from page 343 (*Cultural Conflicts*)

compel them to give to others the same freedom of free thought, worship and action as they want to enjoy. The national government should be able to interfere with and check those activities of any cultural group which encroach upon the natural and rational rights of any other group or of any individuals. (3) The nation should also aim at discovering the common points in all the cultures and the general and common needs of all persons, and, incorporating them into a new *whole,* evolvo a higher and superior culture on the basis of reason, science and good will, in which each of the existing cultures may retain its specific or unique features. To the building of this higher national culture every contending culture can greatly contribute, for inspite of all the individuals and races being different from others they all agree in being human and in having common needs and reason.

Cultural Conflicts

(*By B. L. Atreya, M.A., D.Litt., K.C., K.T., M.T.A.*)

—: ❀ :—

The word 'culture' has been used here for a set of ideas, sentiments and behaviour patterns of a group of people, which have been evolved, stabilized and appreciated in course of its existence as a group, and which have found expression in its art, literature, philosophy, religion, customs and manners, social organization, dress, language and script. Each group having a well-formed culture, and being well-organized and free from internal conflicts, desires to spread its own culture over other peoples and groups, thinking it to be superior to any other through sheer ignorance or on account of a delusion. Strong and aggressive groups have regular campaigns to spread their culture far and wide. All sorts of means—sword, threat, gold, woman, promise of after-death heaven, and assurance of salvation—have been used to win converts to one's own culture. Most of the wars in the history of the world have been cultural wars.

In the past, cultural conflicts between two aggressive groups have terminated in one or the other of the following ways : (1) one culture gets triumphant over the other which gets subordinated or exterminated; (2) Both the aggressor and the aggressed, being equally powerful, get wedded to each other and a fusion of the two cultures takes place, giving rise to a new and more powerful culture; (3) One of the two or more contending cultures, being more vital and elastic, although not materially powerful, transforms itself so much that all the valuable aspects of other cultures are absorbed by it and, in course of time, it becomes acceptable even to the adherents of its rival cultures. This has been the secret of the longevity and vitality of Hindu Culture.

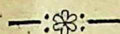
The present age is not an age of conquests, much less it is an age of extermination or fusion of cultures. It is an age of self-assertion, of rights of existence, self-determination and self-expansion. So we have to think of some other means of resolving cultural conflicts. Modern psychology has discovered that the old methods of resolving conflict within an individual mind are very harmful and give rise to a number of mental disorders, such as neurasthenia, psychasthenia, hysteria and schizophrenia. Old methods of resolving national cultural conflicts also give rise to national weakness and dissociation. In the light of the discoveries of modern psychology some new method of resolving cultural conflicts has to be found out.

The best way for resolving or lessening cultural conflict within a nation is the same as has been suggested by psycho-analysts for resolving individual conflicts. For the individual it is, to put negatively, not to forcibly repress any side of life which urges for expression and satisfaction, and put positively, to realize and fulfil all the demands of life in a rational, comprehensive and harmonious manner. The richer, the more comprehensive, the more harmonious, and the more rational the life of an individual or a group is, the stronger, the healthier and the happier it is. So the best way, now-a-days, to resolve a cultural conflict within a nation is (1) to recognize the right of all cultures to exist side by side, to spread by peaceful means and to compete with others in ennobling enriching and beautifying the nation by their unique contribution in literature, art, science and philosophy, and (2) to

Contd on page 342

ETHICS and PEACE

[*By B. L. Atreya, M.A., D.Lett., K.C., K.T., M.T.A.*]

Thanks to the discoveries and inventions of modern science, the World is fast becoming one, physically, commercially and even culturally. Travelling round the world within a short time has become a common and easy affair. International Organisations and Conferences are the order of the day. The globe seems to be much smaller today and the distances from countries are much shorter than ever before. Humanity is fast becoming like a family living in one home.

But what a miserable family, considering the sad political situation in which it is placed today ? Within a short time two great wars involving almost all the great and powerful nations of the world have been fought, and astounding preparations for a third and more terrible war are now going on. Peace loving citizens all over the world are terribly afraid of the impending danger and wish it could be avoided.

The possibility of a third world war is a clear indication that despite the physical, commercial, and cultural unity brought about by science, communities, races and nations are not yet united by a real bond of fellowship. Facilities offered by science and powers acquired through them are often being misused. International platforms which were expected to bring about harmony among nations are unfortunately being used for widening the gulf between them. The United Nations Organization has failed to establish the promised peace on earth. Local wars are going on in many parts of the world even today. The various communities, races, and political parties living on earth are in greater tension today than ever before. Every morning newspaper informs us of fresh outbreaks of hostilities here and there. Despite International Organizations, Unions, Conferences and Goodwill Missions, racial, national, communal, political and ideological differences and dissentions are becoming more and more rampant and acute. They have, thanks to the evil genius of political leaders, penetrated the remotest and the erstwhile peaceful corners of the world. What a tragedy ! The more the world becomes apparently united the more is humanity becoming divided and disunited.

The immediate need of the world is a real unity—a conscious and living realisation that the whole earth is one and that all human beings now swim or sink together, and that all their affairs are now so interlinked that the activities of one beneficially or harmfully affect all, and that the good of all is the good of each. What the world really needs today in HUMAN FELLOWSHIP in which every human being treats another as a fellow person like himself. In this fellowship every human being should consciouly realise that his own good is so interlinked with the good of all creatures that he cannot experience joy and happiness in isolation from, or opposition to others.

Modern biology has revealed that a human body is not a numerical unity but a well organised society of billions of individually living cells. These cells live their own individual and independent life in a way in which there is co-operation and harmony with the life of other cell and with the life of the totality of cells called the body. In a healthy body all cells, tissues, organs, and systems work in a wonderfully harmonius co-operation resulting

in a feeling of unity and joy.

How to achieve and hasten this organic unity in human society or to establish human fellowship to-day ? A deep understanding of human nature and a wide knowledge of human society will bring home to one that world unity can not be achieved by any industrial reorganisation, economic planning, political reconstruction or social reform—not to say anything of religious conversion, which is against the spirit of the age. It is a foolish dream that all people of the world can some day accept the same political ideology, religious creed or ethical code. As no two faces are identical, so no two persons can have an identical, political, religious or ethical creed. There will never come a time when all men and women of the world will share the same view.

What mankind today needs is acceptance and recognition of differences, their understanding and tolerance, and not their abolition and opposition. We must realise that others have as much right to exist as we have ; that others have as much right to hold their own views as we have to hold our own. We must be prepared to let others have the same freedom to think in their own way, as we think we should have. Human fellowship can only be based on the principle of freedom ; on recognition, respect and tolerance of individual difference ; on mutual goodwill and co-operation and on universal justice rather than on the acceptance of any common ideology, creed or code. Students of Ethics know well how widely moral philosophers have differed on the problem of right and wrong, good and evil, virtue and vice. There are more 'isms' in Ethics than even in Politics. Moral codes are bound to differ from age to age, race to race, country to country, community to community, family to family, and individual to individual ; and in the same individual from period to period in his life.

What then should be the guiding principle or principles which may be commonly accepted by at least all those who desire to hasten world unity of the kind suggested above ? Despite all differences human beings have, they agree at least on one point ; and it is that we should all be reasonable. No body claims a right to be unreasonable. We all profess to be reasonable and wish others to be so, We should therefore approach every question in a reasonable spirit.

The second principle we should follow in order to realise world unity is respect for facts. We should form opinions on the basis of facts setting aside prejudices, emotions and sentiments which are not in conformity with facts. Most often quarrels and dissensions arise for want of understanding of facts. We must always be ready to submit to facts.

The third principle we need is self-control. It consists in acquiring mastery over one self,one's passions and prejudices and excitement in the light of facts and under the guidance of reason. What is considered as right and proper in the cool light of reason should be accepted and followed. We must know that we have to pay the price for everything we get and that we have to lose something in order to gain another. If unity,mutual co-operation, goodwill and world peace are desired we must be prepared to curb and control those instinctive urges in us that tend to go against them. Greed, anger and sexual passions are our greatest risks. They are to be perpetually and conciously controlled, for it is their blind pursuit that leads to conflict, war and destruction.

A fourth principle that has to be kept in

mind is that one should do one's job in the best way one can and should never worry about what people now-a-days call "rights." We should realise that as members of society and as creatures of this earth, we are already enjoying countless privileges and benefits. We must pay for them in the form of making some contribution of our own and what suitable contribution can we make but by doing that for which we are fit, in the best possible way? We must give something in return for what we are taking in abundance from others. The present practice of demanding as much as possible and doing as little as possible is very dangerous for human society. It leads to loss of efficiency and mutual distrust. We shall greatly hasten world unity by becoming more and more conscious and careful of our duties and more and more forgetful of our rights, for we have already enough of the latter. If every one but did his duty, human society would be much happier today, than it is. It is a great tragedy that we neglect and shirk our duties and clamour, organise, and fight for our undeserved rights.

To know our duty we have not to consult any scripture or moral code. They will confuse rather than help us. Everyone of us has a little light within to guide us, provided we are willing to be guided. This light will reveal to us what we have to do in relation to others in accordance with our nature, education, training, circumstances and situation. Dispassionate, factual and reasonable thought strengthens the light. Our duty in a particular situation is the only right we should claim.

The last and the most important principle which can hasten world unity, if followed by all human beings, on which there can be no difference of opinion among normal, sane and peace loving people is what has been called the Golden Rule of Conduct. It may be simply stated thus: I should behave with my fellow beings exactly in the same way as I wish and expect them to behave with me under the same circumstances; and I should not do to them anything that I do not wish them to do me under any circumstances. If every individual, every representative of a community, country or nation, follows this simple principle with the help of sympathetic imagination, all harm, injury, exploitation, conquest and killing will come to an end and human society will stand organically united.

These five principles, taken together, constitute what may be called a reasonable attitude in life. They are simple, intelligible, universally acceptable and highly practicable. When followed by individuals, communities, nations and groups of any kind, they can surely hasten world unity. It is only a few barbarous, aggressive and parasitical individuals or groups that may not agree to follow them, To keep them within bounds, and, if necessary, to annihilate them, human society must have military force like the army of white corpuscles which every living organism has at its service.

स्वादिष्ट भोजन

काल कैसे बीतता है
ध्यान में मैं क्या कहूँ ?
ध्यान में भगवान के
हर आन में तत्पर रहूँ॥१॥
शान्ति सुख की दायिनी
मंगलमयी की गोद में
बैठ उसमें भक्त सुत
पाता सदा आमोद है ॥२॥
कुछ नहीं मालूम होता
काल कितना जा रहा।
बीत घन्टा जायं तो भी
है मजा ही आ रहा ॥३॥
बस यही तो शान्ति का
आनन्द का शुभ मार्ग है
नित्य सुख की प्राप्ति का
नहि और कोई मार्ग है॥४॥

Patanjali Yoga Darshana

SADHANA PADA

12. EIGHT COMPONENTS OF YOGA

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥

With the observance of the (eight) componants of yoga, intelligence brightens up upto viveka khyati (Discriminative accuracy), on the wreckage of inaccuracy.

Human heart possesses a mixture of correct and incorrect thoughts. When incorrect notions possess the heart, **Tama** and **Raja** attributes predominate ; but when correct concepts overtake it, **Satva guna** brightens up. Consequently for the eradication of incorrect thoughts the observance of the eight components of yoga becomes essential. Through this, incorrectness gets removed and intelligence starts brightening up until it gradually reaches that final stage of intelligence which is called **Viveka Khyati** (Discriminative accuracy).

यम नियमाऽऽसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥

The eight components of yoga are :

1. Yama (Donts), 2. Niyama (Principles), 3. Asana (Postures), 4. Pranayama (Breathing exercises), 5. Pratyahara (Privations), 6. Dharna (Contemplation), 7. Dhyana (Meditation) and 8. Samadhi (Trance).

13 Yamas.

अहिंसा सत्याऽस्तेय ब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः ॥३०॥

1. Ahimsa (Non-violence), 2. Satya (Truth), 3. Asteya (non-stealing), 4. Brahmacharya (celibacy), 5. Aparigraha (Bare necessities). These are the five yamas (Donts).

Yama means the retirement of the mind along with the senses from their objects.

Ahimsa means not to hurt anybody's susceptibilities either by thoughts, speech or actions.

Satya : to think, speak and do exactly as an object is according to ones innermost conscience.

Never to try to seize or possess in thought, word, or deed another man's possessions is called, **Asteya**. To lead a life of restraint, to preserve the vital fluids and to make the senses cognise Brahma alone, is called **Brahmacharya.**

To remain free from the greed of collecting means of enjoyments is called **Aparigraha.**

The first lesson of the science of action is that a man becomes joyous or grieved on account of two causes. Either it is the outcome of one's own actions or it is due to the actions of others. Consequently it is the duty of every one that a man should not be satisfied with his own progress alone, but should consider his progress in the progress of others. Howsoever, good and noble a man may be, he cannot be happy or peaceful if his neighbours are turbulent. He will always have to suffer on account of the evil deeds of his neighbours. Supposing a man is very peaceful and righteous and he is offering his prayers most peacefully but if someone outside is making noise, or doing something discordant the devotee cannot have peace. If any one wants to practice Yoga it is necessary that he must have a peaceful atmosphere all about him. This is why non-violence that is an atmosphere of peace is considered the most essential and is treated first amongst the components of Yoga. Other Yama and Niyamas are only complementaries.

Ahimsa :

None should hurt the feelings of others by thoughts, words or deeds, When a Yogi becomes perfectly non-violent all creatures forsake enmity towards him. It is said about Thoreau, that when he was practisiug non-violence on the bank of Walden Lake in America, swarms of bees used to stick on his body but none used to sting him. Scorpions used to creep over him but they never bit him. A similar story is written about King Harshawardhan, who saw in a Tapoban, that on account of the effect of the practice of non-violence by Acharya Diwakar and his pupils, lions nearabout his Ashram used to live and roam about like tamed dogs.

Satya :

Mahrishi Vyasa in his Yoga Darshana writes that when truth gets established in thought, word and deed a Yogi's speech becomes infallible and whatever he utters comes true.

is a *ſya :*
our
for

Means not to steal in thought, word and deed; not to have feelings of theft.

Brahmacharya :

Means to protect the vital fluids by remaining absorbed in Brahma and in doing good to the universe. The practice of celibacy produces in him the feeling of 'mother' in all women and this feeling makes him fearless and innocent.

Aparigraha :

There are three stages of wealth : (1) Collection, (2) Preservation and (3) Expense. Whoever considers them as the cause of pain and therefore does not keep or desire more wealth than is absolutely necessary to meet the bare necessities of life, is practising Aparigraha.

By observing the above Dont's a Yogi becomes fortified against discord and grief, produced by the action of others.

जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ॥ ३१ ॥

(*These Yamas*) *are irrespective of nationality, country, period and time and are universal great penances.*

It means that these great penances are universally applicable and cannot be restricted to nation, country, period or time.

जाति— To think that only Brahmins or Germans or any single caste or nation are entitled to practice these penances is a wrong notion. Similarly to think that these Dont's are applicable only to a certain class or caste is also wrong.

देश — To consider that only Hindus can practice them is likewise wrong.

काल — To think that on a certain day or days these vows-are to be practised or used is erroneous.

समय— To think that they can be practised and used only at a certain time and not at others is also a mistake.

It will thus be seen that these Yamas are not restricted but are universal.

14. Niyama

शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥

1. Shauch (cleanliness), 2. Santosh (Contentment), 3. Tapa (Austerity), 4. Swadhyaya (Self-study) and 5. Ishvar Pranidhana (Self-surrender to God)—these are the five Principles.

In order that a Yogi may not suffer pain as the result of his own actions he should follow the following Principles. :

1. शौच— To keep the body and the mind clean. Body is kept clean with water, mind is purified by Truth: the spirit is sanctified by a life of austerity and self-introspection and intellect brightens up with knowledge.

अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति ।
विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति ॥

2. सन्तोष— To be content with whatever is gained through hard labour and toil, not to desire more and to consider the possesions of others quite worthless for the self, is called Santosh.

3. तप— To cheerfully suffer all hardships, heat or coldj,oy or grief,and to be harmonious in them, to lead a life of restraint, regularity and punctuality is called Tapa.

4. स्वाध्याय— Self-introspection and constant study of the Vedas and sacred scriptures and the chanting of the Holy name (Om) with faith is called Swadhyaya.

5. ईश्वर प्रणिधान— To have absolute faith and love for God, and considering Him as the Supreme Guru, to surrender all ones' actions to Him and doing them without any personal motives is called, Ishwar pranidhana.

These are the five Principles by observing which a man becomes capable of remaining aloof from sins, This establishes a peaceful atmosphere within the self and encourages the man to observe the Don'ts in his conduct.

15. Result of Yama and Niyama.

वितर्कबाधने प्रतिपक्ष भावनम् ॥ ३३ ॥

By opposing wrong arguments and doubts counter premiss is established.

वितर्क— Wrong argument.

When wrong arguments against Yama and Niyama occur in a Sadhaks' mind they should be removed by the counter-arguments. A man should censure and reprimand himself reflecting that he himself took to the vows to observe them and that he himself now is violating them and that he is committing a crime by doing so,

A few examples of wrong arguments are given below:-

He has abused me and I will punish him: Very nice dishes have been prepared, therefore I will take more food today and before time also; It is cold today, I will not take a bath and will not do Satsang today; It is useless to surrender one's deeds to God, what need has he ! Who has seen him etc ?.

Such arguments must be opposed and fought out and their counter premiss established.

वितर्का हिंसादयः कृत कारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदु-मध्या ऽधिमात्रा दुःखाऽज्ञाना ऽनन्त फला इति प्रतिपक्ष भावनम् ॥३४॥

Violence etc., (the ten) opposing arguments (of 27 kinds each)-committed, caused to be done and abetted-greed, wrath, and attachment-mild, moderate and severe, result in infinite miseries and ignorance; consequently their counter conduct must be established.

Yama and Niyama are ten and their opposite arguments, given below. are also ten:-

1. हिंसा — Violence e.g. He has abused me and I will kill him.

2. असत्य—Falsehood e.g. He is my enemy and therefore I will start a false case against him

3. अस्तेय— Stealing e.g. He is a rich man and I will loot his treasure-chest.

4 व्यभिचार— Adultery e.g. She is beautiful and I cannot resist myself.

5. परिग्रह — Greed e.g. I must have all the choicest things in the world.

6. अशौच – Uncleanliness e.g. It is rather cold and I will neither have my bath nor attend the calls of nature, today.

7. असन्तोष – Dissatisfaction e.g. I work very hard still they are giving me Rs.2000/- only. I have two children and an educated wife but I feel others are much better off and that I have neither r ade the right choice of my life partner nor of my job.

8. अतपस्वी जीवन— Life of ease e.g. why suffer a hard life of austerity. We have enough to lead a life of ease and comfort. Eat, drink and be merry.

9. अस्वाध्याय— Self engrossment e.g. I think one should do his daily routine and earn his bread. It is no use studying and attending lectures etc.

10. स्वार्थ – Selfishness e.g. who has seen God. We should look to our own interests.

Every one of these opposing arguments is of twenty seven kinds:-

कृत— Commitments- that which are done by oneself.

कारिता— Caused- that which is caused to be done through others,

अनुमोदिता— Abetment - where one supports and abets.

Thus every opposing argument is of three kinds. Every one of these three varieties is again of three kinds according as it is influenced by greed, wrath or attachment. For example committed violence may be out of greed, or wrath or attachment. Thus they become of nine kinds. Every on of these nine, in their turn,are again of three kinds i.e. mild,moderate or severe. Thus it brings the number of each opposing argument to twenty-seven kinds.They in their turn result in infinite miseries and ignorance. Consequently they should be counteracted so that; a Sadhaka may get rid of them and establish the right conduct of Yama anb Niyama in his life.

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संन्निधौ वैर त्यागः। ३५॥

On being established in non-violence, feelings of enmity in the vicinity are given up.

Even the animals in the neighbourhood of a non-violent Yogi give up feelings of violence and become friendly to him. Children are recognized to be perfectly innocent. People can get glimpses of their internal innocence through their pure eyes and guileless features. It has been heard and seen that wolves take them away. On seeing their innocent eyes, the violent attitude of a wolf forsakes him. And, instead of killing them, he protects them and brings them up. The heart of men and beasts becomes non-violent in the presence of a non-viotent Yogi. He does not harbour any trace of enmity towards others nor do they bear any enmity towards him.

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाऽऽश्रयत्वम् ॥३६॥

On being bstablished in truth, action and its fruits become subservient (to the Yogi).

When a Yogi becomes perfectly truthful, in thought, word and deed then all actions and their fruits come under his shelter and everything happens according to what he says. Maharshi Vyasa says that the utterances of a truthful Yogi become infallible.

अस्तेय प्रतिष्ठायाँ सर्व रत्नोपस्थानम् ॥३७॥

In the establishment of non-stealing all sorts of precious treasures approach (him).

When the intentions of a Sadhaka become good and when he does not covet others possessions, either in thought, word or deed such non-avaricious Yogi does not lack any thing, and he gets everything automatically.

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३८॥

On being firmly fixed in celibacy, vitality and firmness comes,

When a Yogi lives and moves and sports in Brahma alone his senses do not go into sensuality. He thus saves the vital fluid and becomes capable of doing anything and everything.

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः ।।३६।।

On being firmly established in Aparigraha (accepting nothing more than the bare necessities of life) consciousness of the history of (previous) births (awakens).

There are numerous instances, where children of pure conscience tell incidents of previous births, so long as they remain free from worldly tricks and deceits. But as soon as temptations and attachments overtake them they forget all old impressions. Consequently, these covers should be effaced from the memory, because it is the memory which is the storehouse of impressions, desires and recollections of previous births. When a Yogi becomes perfectly fixed in non-violence, truth, non-stealing and celibacy and forsakes greed also then his conscience becomes pure and transparent and it becomes easy for him to definitely recognise the events of past births.

शौचात्स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरसंसर्ग ।।४०।।

Cleanliness censures (one's own) physique and disassociates from heterogeneous matter.

When through the habits of cleanliness a Yogi's body and heart become clean, he gets disgusted of his own body, so full of filth. Gradually he disassociates himself not only from his own body but also from that of others, and finally from matter itself.

सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयाऽऽत्मदर्शन योग्यत्वानि च ।।४१।।

Also purity of entity, nobility of mind, concentration, controlling of senses and the capability of self-realization result from cleanliness.

On being established in internal and external cleanliness the Yogi's intellect becomes pure. Purity of intellect purifies mind which in its turn removes unsteadiness and induces concentration and ultimately results in harnessing the senses. The cumulative effect of all this awakens inward convergence and makes the Yogi capable of self-realization.

सन्तोषादनुत्तम सुख लाभः ।।४२।।

Contentment gives supreme happiness.

Through contentment a man becomes forlorn of desires, which gives him unique happiness.

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धि क्षयात्तपसः ।।४३।।

Through penance uncleanliness is destroyed and one gets mastery over the body and the senses.

Supremely natural powers of the senses have been described in Sutra 41 of विभूति पाद (Vibhuti Pada) e. g. clairaudience and clairvoyance etc. Supremely natural powers of the body have been described in Sutra 45 of Vibhuti Pada.

स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः ।।४४।।

Through self-study desired Devata (subject) is achieved.

There is a Devata for each mantra which is its subject. By constant self-study a man acquires the knowledge of various subjects.

समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् ।।४५।।

Through surrender to God a Yogi gets prefection in Samadhi (Trance)

When a Yogi surrenders, all what he does to God and does not retain any "I-ness and My-ness," then he acquires Samprajnat-Samadhi.

16. Asana

स्थिर सुखमासनम् ।।४६।।

Asana (posture) means fixity and ease.

Although there are 84 lacs of Asanas corresponding to 84 lacs of Yonees, yet 84 of them are well recognised, and they have their own numerous utilities; but in Raja-Yoga, Asana is only that in wihch he can remain

fixed for a long time without discomfort of any kind.

प्रयत्न शैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम् ॥४७॥

Relaxation of motion and effort (is acquired) through contacting the infinite.

Two things are necessary for attaining success in Asana; (i) Suspension of all movements–neither the body should move nor should the mind go astray; (ii) By contacting the infinite Omnipresence he becomes motionless like The All-Power.

ततो द्वन्द्वानऽभिघातः ॥४८॥

Then he becomes immune to duals.

A Yogi becomes immune to duals–heat and cold, hunger and thirst, etc. on getting perfection in Asana. Heat and cold, hunger and thirst etc. are obstacles in the pratice of Yoga. It is a well recognized fact that movement and exercise of the body results in throwing out the superfluous carbon of the body as carbon-de-oxide and this produces greater appetite and thirst. Fixity in an Asana does not help in discharging the extra carbon of the body and results in lesser appetite, Sequin made certain experiments. He says that during fasts he needed only 1200 cu. inch of pure oxygen, but after full meals and during the process of digestion he needed 1900 cu. inches. In order that hunger may not be an obstacle in his way a Yogi not only resorts to Asanas but also to fasts and to regulated light and reduced diet. The excretion of Carbonic acid gas which produces appetite is composed of 12 parts of carbon and 32 parts of oxygen. If carbon exsists to the extent of 4 to 5 per cent in the air, combustion will not take place. Consequently, the more of oxygen being used means more of carbonic acid gas being discharged from the body and the resultant increase in appetite. It is also seen that during winter and rainy seasons there is a greater discharge of carbonic acid gas. This is why, Yogis love to live in caves being cut off from the surrounding air.

(Continude in next issue.)

किसका भय

मुझ को जग में किस का भय
जब मम रक्षक देव महान् ।
जिसकी महिमा को नित गाते
ये विशाल पृथिवी आस्मान ॥१॥

सकल शक्ति भण्डार प्रेममय
हरि के रहते फिर क्या संशय ।
सदा सदा उन की होती जय
जो प्रभु का करते हैं मान ॥२॥

प्रभु आनन्द शान्ति का मूल
जो जन उस को जाते भूल ।
वे पाते नाना विध शूल
हरि मेरा आनन्द निधान ॥३॥

काले काले बादल आते
उन को लख कर जन घबराते ।
तितर बितर उन को कर देता
है हरि मेरा सूर्य समान ॥४॥

मैं विपत्ति का स्वागत करता
उस में भी हरि का कर लखता ।
सुमिरन हरि का दिल से करता
जो निशिदिन करता कल्याण ॥५॥

विपदाओं में क्यों घबराऊँ
क्यों मैं उन से कुछ कतराऊँ ।
क्यों दिन रात न हरि को ध्याऊँ
जिसके अगणित अनुपम दान ॥६॥

तू सर्वज्ञ देव भगवान्
मैं करता तव गुण गण गान ।
होता शाश्वत शम का भान
भक्ति सुधा का कर के पान ॥७॥

———

पूजन-रहस्य

अर्थात्

—'स्तुति, प्रार्थना और उपासना-रहस्य'—

दुआ से शर्म आती है, दुआ मैं क्या करूं तुझ से।
कभी मैं ने कहा तेरा किया हो तो कहूँ तुझ से॥

गायत्री-मन्त्र जैसे अनमोल रत्न भारत के सरस्वती भण्डार में सुशोभित होते हुए भी यदि भारत कंगाल की भांति दरिद्र और दुखी बना हुआ है तो निश्चय ही हम लोग कहीं त्रुटि अवश्य कर रहे हैं। प्रातः सायं संध्या करने वाले आर्य्य यदि इस मन्त्र को एक बार भी सच्चे हृदय से सामूहिक रूप में यथा विधि (जैसा कि गायत्री रहस्य में बताया गया है) जाप करें तो यह निश्चय है कि भारत की दशा उसी क्षण पलट जाय। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि:—

(१) पूजन के मुख्य अङ्ग क्या हैं?

(२) आधुनिक पूजन-विधि में कोई दोष तो नहीं है?

और (३) पूजन की सही विधि क्या हो सकती है?

(१) पूजन के मुख्य अंग—स्तुति, प्रार्थना और उपासना

आत्मा की सूई परमात्मा की ओर सदा ऐसे ही तड़पती रहती है जैसे चुम्बक की सूई उत्तर की ओर झुकी रहती है। जीव स्वभाव से ईश्वर प्रेमी है। जन्म-जन्मान्तरों से प्रत्येक जीव निरन्तर प्रार्थना कर रहा है नित्य स्तुति और उपासना भी करता है। 'गुरु मन्त्र' में भी स्तुति प्रार्थना और उपासना का समुच्चय है। प्रभु के गुण-गान करने को 'स्तुति' कहते हैं। संसार की ओर से ध्यान को झटक कर मालिक की ओर लगाने को अर्थात् प्रभु के सत्संग में रहने को 'उपासना' (उप=निकट, आसन=बैठना) कहते हैं। उस दाता दयाल से किसी वस्तु के मांगने को 'प्रार्थना' कहते हैं। गुरु-मन्त्र के पहले भाग में ईश्वर की स्तुति तथा स्तुति करने की विधि बताई है। दूसरे भाग में उपासना, तथा तीसरे भाग में सच्ची प्रार्थना तथा प्रार्थना का ढंग अनुपम तथा अचूक रीति से सिखाया गया है।

(२) आधुनिक पूजन की जांच-पड़ताल

यद्यपि हम चिरकाल से निरन्तर संध्या करते हैं; स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी करते हैं परन्तु हमारी झोली खाली ही दिखाई देती है। चारों ओर कोरे बाबा जी ही दृष्टिगोचर होते हैं संसार के दुःख तथा कष्टों में कोई भी कमी नज़र नहीं आती, वरन् दुःख तथा क्लेश सीमातीत अवस्था पर पहुँचे हुये हैं। सन्देह होता है कि

(अ) प्रभु जैसी कोई हस्ती (सत्ता) है भी या नहीं?

(आ) हमारी पुकार उस के पास पहुँचती भी है या नहीं?

और (इ) हमारी प्रार्थना में कोई त्रुटि तो नहीं है?

(२—अ) प्रभु की सत्ता पर विचार

इस प्रश्न पर विचार करने से मालूम होता है कि वृक्ष के फल से वृक्ष की पहचान होती है। अतः धर्म-परायण लोगों की थोड़ी जांच करना आवश्यक है। धर्म-परायण लोगों में आपस में ही नित्य सिर फुड़व्वल और जूतम-पैजार

चल रहे हैं। इस के अतिरिक्त एक मजहब का आदमी अपने से भिन्न मत के पहुँचे हुए भक्त को भी अपने मजहब के नीच से नीच कोटि के तुच्छ जीव की अपेक्षा राक्षस और काफ़िर (नास्तिक) समझता है और उस का खून तक कर डालने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता। धर्म के कारण जितना रुधिर संसार में बह चुका है उस की लाली तक अभी काली नहीं हुई है। मजहब की आड़ (ओट) में जितनी शिकारें खेली गई हैं और खेली जा रही हैं उन के कारण संसार के रंगमञ्च पर हाहाकार मचा हुआ है। पाजियों से दुनिया को उतना डर नहीं है जितना हाजियों (तीर्थ किये हुओं) से है। धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर जो कुछ अत्याचार कर गुज़रे हैं, उस के फलस्वरूप धर्म पर से श्रद्धा और भक्ति संसार को छोड़ रसातल की ओर भाग रही है। धर्म की पताका फैराने वालों के नुमायशी (दिखावटी) रूप को क्या देखते हो? तनिक मस्जिद, गिरजे तथा मन्दिरों की चहार दीवारी तथा तीर्थ धामों के अन्दर घुस कर उन का असली तथा आन्तरिक दृश्य तो देखो। उन का नग्न नृत्य देख कर आँखें नीची हो जाती हैं। धर्म के रक्षक ही धर्म के भक्षक बन गए हैं। क्या धर्म की शिक्षा, सुबह-शाम घण्टों पूजन और पाठ का यही फल है? यदि धर्म के यही लक्षण हैं तो धर्म और ईश्वर को 'दूर से ही नमस्ते' भली है। दूसरी ओर भिन्न २ मतमतान्तरों के आपस के झगड़ों और रक्त-प्रवाह को देखते हुए प्रभु भी बड़े मज़ाकिया मालूम होते हैं यदि वे मुसलमान हैं तो एक दिन मस्जिद की मीनार पर से 'अज़ान' क्यों नहीं दे देते? सब झगड़ा समाप्त हो जायगा और सब लोग मुसलमान हीं हो जायेंगे। अथवा गिरजे की घण्टियों और वेदी (pulpit) पर से अपनी झलक क्यों नहीं दे देते? या मन्दिर के शंख और घड़ियाल तथा आरती में से ही क्यों नहीं झांक देते जिस से सारा टण्टा दूर हो जाय और सब प्राणी एक धर्म के अनुयायी हो कर परस्पर भाई २ की भांति रहने लगें और इस नरक पुरी में भी स्वर्ग की झाँकी दीखने लगे।

एक ओर यह निराशा जनक दृश्य है। दूसरी ओर आस्तिकों की संख्या संसार में इतनी बहुमत में है कि नास्तिकों की संख्या 'नहीं' ही के बराबर है। वास्तव में नास्तिकों को उँगलियों पर गिना जा सकता है। इसके अतिरिक्त पवित्र-आत्माओं की सत्ता भी अनादि काल से सृष्टि की मर्य्यादा को स्थित रखे हुये है। उनका कहना है कि यह मर्त्यलोक धोबी-घाट की भाँति है। यहां अनेक मैले जीव अपनी धुलाई और सफ़ाई के लिये ही आते हैं। उनके मैल के धुलने की क्रिया में यदि तपन, रगड़ाई, मलाई-दलाई, कुटाई, पछीटन सुखाई इत्यादि क्रियाएं दीखती हैं तो कोई हर्ज नहीं महात्माओं की उपस्थिति इस प्रकार की मलीनता को दूर करने के उपाय नित्य ही बताती रहती है। अनादि काल से संसार के भिन्न २ धर्म और मतमतान्तरों की पवित्र आत्माएं प्रभु की सत्ता की दुहाई और साक्षी दे रही हैं और यह बात कि अरबों वर्षों से हरेक प्रकार की विघ्न बाधाओं तथा अत्याचारों को पार कर के आज भी धर्म की पताका ऊँची उड़ रही है, इस बात का प्रबल प्रमाण है कि ईश्वर है तो अवश्य। ईश्वर की सत्ता अकाट्यप्रमाणों द्वारा 'ईश्वर रहस्य' में की गई है अतः विस्तार-भय से इतना ही कहना पर्य्याप्त होगा कि इस विषय को वहीं से देख लें। यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(२-आ) हमारी पुकार उसके पास पहुँचती भी है या नहीं ?

अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। ईश्वर है तो निश्चय ही, परन्तु यह बात भी तो ठीक ही है कि वह हमारे शब्दों को सुनता हुआ दिखाई नहीं देता। सुने भी कैसे? उस के कान तो हैं ही नहीं और जीभ से उच्चारण किये हुये शब्द वही सुन सकता है जिसके कान हों। ईश्वर इन्द्रियों का विषय नहीं है। न उसके इन्द्रियाँ हैं और न ही इन्द्रियों द्वारा हम उसको पा सकते हैं। इस विषय में केनो-

पनिषद् के प्रथम खण्ड के मन्त्र ३,५,७ में इस प्रकार बताते हैं :—

"न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो"

अर्थात्– उस प्रभु तक न हमारी दृष्टि पहुँचती है, न वाणी और न मन।

"यन्मनसा न मनुते"

अर्थ – मन द्वारा उस प्रभु का हम मनन भी नहीं कर सकते।

"यच्छ्रोत्रेण न शृणोति"

अर्थात्-- वह कानों द्वारा नहीं सुनता, अर्थात् उस के कान नहीं हैं।

ईशोपनिषद् के चौथे मन्त्र में आया है--

"मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्"

अर्थ– वह प्रभु मन और इन्द्रियों की दौड़ से बहुत तेज है और मन और इन्द्रियाँ उसको नहीं पा सकती हैं।

परन्तु, श्वेताश्वतरोपनिषद् अ० ३ मन्त्र १९ में कहा है

"अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम"

अर्थ– बिना हाथ पैर के वह ग्रहण करता तथा चलता है, बिना नेत्र के देखता हैं, बिना कानों के वह सुनता है। वह समस्त संसार को समझता है और जानता है परन्तु उसके जानने वाले नहीं हैं। मालूम हुआ कि वह सुनता तो है परन्तु वह प्रकृति और इन्द्रियों का विषय नहीं है। प्रकृति जड़ है, प्रभु चैतन्य हैं। विरोधी गुणों का मेल नहीं हो सकता। ईश्वर प्रकृति का बना हुआ नहीं है। प्रकृति उस को छू भी नहीं सकती। प्रभु तो अनुभव ज्ञान का विषय है। अतः तन और मन से की हुई प्रार्थनायें उस काया रहित के पास नहीं पहुँच सकतीं।

"वस्तु कहीं ढूँढें कहीं, केहि विधि आवे हाथ"

मालूम हुआ कि वह देखता और सुनता तो है परन्तु इन्द्रियों के विषयों को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हम तन और मन के साथ हैं प्रभु से हम दूर हैं। जब हम प्रभु के पास हैं तब तन–मन से दूर हैं।

(२--इ) हमारी प्रार्थना में कोई त्रुटि तो नहीं है ?

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि पूजन की आधुनिक विधि में क्या २ गुण और दोष हैं। पूजन के प्रचलित साधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(i) साकार सगुण की उपासना, और

(ii) निराकार निर्गुण की उपासना।

बाहरी दृष्टि से देखने से मालूम होता है कि जन्म जन्मान्तरों से स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हुये मनुष्य घिस गए परन्तु, बहुधा मनुष्यों को उनकी पुकार का जवाब आज तक नहीं मिला। ऐसी दशा में, विशेष कर इस ज्ञानोदय तथा प्रकाश काल में अन्ध-विश्वास हमारी कहाँ तक सहायता कर सकता है? हम घबरा उठे हैं। धर्म के ठेकेदारों के कृत्यों ने संसार में बेचैनी फैला दी है। हम अपनी आधुनिक दशा से असन्तुष्ट हो गये हैं। हम ऐसे साधन चाहते हैं जिनके द्वारा प्राचीन कालीन बैलगाड़ी वाली यात्रा छोड़कर शीघ्रगामी उपायों का प्रयोग कर सकें और जो कुछ हम कहते या मानते हैं उसको सिद्ध भी कर सकें। यह चाह, अचानक नहीं है वरन् जन्म जन्मान्तरों की उलटी सुलटी क्रियाओं का सामूहिक फल है और परमार्थ मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिये ऐसी तड़प अत्यन्त शुभ है।

(२-इ--i) साकार की उपासना

इस प्रकार की उपासना में सबसे पहला काम जो हम करते हैं वह यह है कि हम ईश्वर को ईश्वरी कुर्सी (आसन) से उतार कर मनुष्य के आसन पर लाते हैं और मनुष्य समझ कर ही उसकी पूजा करते

हैं और प्रभु से इस प्रकार ऐसे तर्कवितर्क करते हैं जैसे मनुष्य मनुष्य से करते हैं। यही नहीं, प्रभु को हम स्वयं बनाते हैं। अपनी इच्छा और भावों के अनुरूप उसकी मूर्ती गढ़ लेते हैं। फिर घण्टे बजा २ कर उस को जगाते हैं और न जागने पर आप ही मन को समझा लेते हैं कि 'भगवान जाग पड़े'। तत्पश्चात गुड़ियों जैसा खेल अपने भगवन्त के साथ नित्य करते हैं। उनको स्नान कराते हैं, छोटे २ कपड़े पहनाते हैं, शृङ्गार कराते हैं, चन्दन लगाते हैं, और पुष्प चढ़ाते हैं और देख २ कर मन ही मन फूले नहीं समाते। भोग लगाते हैं और जब वे नहीं खाते तो यह कह कर मन को बहला लेते हैं कि 'भगवान तो भावना के भूके हैं' और भोग के थाल की सामग्री को प्रसाद समझ कर आप स्वयं चट कर जाते हैं। तत्पश्चात् प्रभु को पालना झुलाते हैं और लोरियां दे देकर सुला देते हैं। फिर उन्हीं के सामने प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का फल न मिलने पर वरन् उल्टे अपनी रहनी-गहनी नापाक देख कर दुखित होते हैं और शिकायत करते हैं। तनिक सोचो तो, यह भक्ति है अथवा भक्ति का खेल और दिखावा। जब तुमने उस चैतन्य स्वरूप परमात्मासे प्रार्थना ही नहीं की तब फिर क्यों रोते हो? क्या किसी महादरिद्र को धनी मान कर जन्म भर उसके द्वार पर पड़े रहने पर भी यह आशा की जा सकती है कि उससे एक कौड़ी भी पा सकोगे? उस गरीब के पास है ही क्या जो दे सके? भक्तों की श्रेणी में तो नाम लिखाने चले हो, परन्तु क्या भक्ति का मूल्य भी चुकाने के लिये तय्यार हो? क्या प्राणों की बलि देने अथवा इस मलिन तन व मन की भेंट चढ़ाने को तय्यार हो? यदि उत्तर 'नहीं' है तो वृथा ही कष्ट क्यों सहते हो? जब तक तन और मन तुम्हारे साथ है तुम तन मन के साथ हो और उन्हीं की परिक्रमा और पूजा कर रहे हो और तुम प्रभु से दूर हो, जब तुम प्रभु के साथ हो प्रभु तुम्हारे साथ हैं और तन मन से तुम दूर हो।

तिब्वत में मनुष्य प्रार्थना करने का भी कष्ट नहीं करते। उन के यहाँ प्रार्थना करने की मशीन है। एक पैसा दे कर मशीन चलवा देते हैं। प्रार्थना होने लगती है। बस प्रार्थना हो गई छुट्टी मिली। इसी प्रकार अनेक मत मतान्तरों में स्वयं पूजन से दूर भाग कर मनुष्य पाठ बिठा देते हैं। पाठ का खर्चा वह स्वयं देते हैं और यह विचार करते हैं कि पूजन तो करें दूसरे और उस का फल वह मूल्य चुका कर मोल ले लें! परमार्थ में ऐसा नहीं हुआ करता। 'बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दीखता।' इस प्रकार के अन्ध-विश्वास और पूजन का पुरस्कार केवल क्लेश, पीड़ा, दुःख, द्रोह, अशान्ति, उपद्रव तथा मार काट के रूप में मिलता है, मिला है और उस समय तक मिलता रहेगा जब तक कि हम खांडे की धार पर एक सीध में एकाग्रचित से चलना नहीं सीख लेंगे।

एक प्रकार के पुजारी और हैं। वे पत्थर की मूर्तियों की पूजा तो नहीं करते परन्तु धन की पूजा करते हैं अथवा स्त्रियों और अपनी कुत्सित कामनाओं तथा भावों की सेवा भक्ति और पूजा करते हैं। वे चौबीसों घण्टे उन्हीं की प्रसन्नता प्राप्त करने के उद्योगों में लगे रहते हैं और उल्टे भगवान के मत्थे दोष मँढ़ते रहते हैं। ऐसे चौबे जी छब्बे बनने जाते जरूर हैं, परन्तु दुब्बेजी ही रह जाते हैं। 'जैसी करनी वैसी भरनी।' 'जैसा बोना वैसा काटना।' 'नीम के पेड़ों में आम लगेंगे' ऐसी आशा रखना बुद्धिमानों का काम नहीं है।

जिस अभागे देश का धार्मिक संचालन ऐसे नेताओं के हाथ में हो जो धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ तथा उस की आवश्यक्ताओं से सर्वथा अपरिचित हों, ऐसा अन्धा देश अन्धे के नेतृत्व में सीधा रसातल की ओर ही अग्रसर होता है। इस में धर्म का क्या दोष है?

'अन्ध अन्ध को राह बतावे
कहो केहि भाँति मंजिल पावे'

इस प्रकार के खेल और दिखावे से एक लाभ अवश्य होता है और वह यह है कि नक्ल करते २ कभी २ कोई विरला जीव अपने स्वच्छ भावों और सच्चे प्रयत्न के बल पर असली श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर पड़ भी जाता है। परन्तु अधिकांश लोग जिन में ऊपर २ तैरने की तो शक्ति है परन्तु डुबकी लगा कर रत्न बटोरने की सामर्थ नहीं है, वह सदा कोरे के कोरे ही रह जाते हैं।

(२-इ-ii) निराकार की उपासना

निराकार के पुजारियों का हाल निराला ही है। इन में से अधिकाँश जीव निज कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। अतः श्रद्धा और भक्ति से शून्य रस-विहीन मृतक के समान बोलते-चालते इस भाँति विचरते हैं जैसे मुरदा चमड़ा चढ़ी ढोलक। परन्तु उन के वाक्य 'ढोल की पोल' को नहीं छिपा सकते। ऐसे कोरे बाबा जी

'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'

के सिद्धान्त को चरितार्थ करते हैं और अनजाने ही सिद्ध निन्दक बन जाते हैं। परोपकार में लगे हुए ऐसे जीव संसार की उन्नति में ही लगे रहते हैं। वास्तव में इन लोगों की क्रिया 'घर में फाका चार दिनों से जग की दावत' करने से कम नहीं है। ऐसे लोग अपने मुख्य कर्त्तव्य अर्थात् योगिक क्रियाओं से अनभिज्ञ और पथभ्रष्ट रहते हैं और जब सन्ध्या में चित्त नहीं लगता तो चित्त को एकाग्र करने के लिये ज़ोर२ से पवित्र ग्रन्थों के मन्त्रों, आयतों तथा पदों को पढ़ने लगते हैं और ईश्वर के ध्यान के स्थान में अपने मन के चञ्चल भावों के पीछे २ लगे हुए सन्ध्या के समय दूरवर्ती देशों और वस्तुओं में सौदा करते फिरते हैं और कभी एक क्षण के लिये भी उस परम्पिता के निकट नहीं पहुंचपाते।

ऐसे लोग योगक्रिया से वञ्चित होने पर प्राणायाम भी नहीं करते और धीरे २ क्षय-रोग के शिकार हो जाते हैं। समाज व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों के क्षय-ग्रस्त होने पर धीरे २ छूत द्वारा समस्त समाज क्षय रोग से पीड़ित हो जाता है और यह लक्षण उस समाज के सर्वनाश का द्योतक है।

गगनभेदी मन्दिरों, गिरजे और मसजिदों में समाज की दिखावटी पूजा परमार्थ के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है। ऐसी पूजा निष्फल ही नहीं वरन् पूंजन का स्वांग बनाना है। सच्ची पूजा कभी भी जीभ से कह कर अथवा करुणामयी, हृदयस्पर्शी धर्मोपदेशों में नहीं हो सकती। सच्ची प्रार्थना चुप-चाप आप ही आप हृदय से ऐसे स्वाभाविक रूप से निकलती रहती है जैसे फूलों से सुगन्ध। इस प्रार्थना के लिए किसी विशेष जतन, समाज, मन्दिर तथा गिरजों के नियम बद्ध भजन, गाने तथा बजाने के किसी भी पूर्वनिश्चित कार्यक्रम की आवश्यक्ता नहीं होती। जो भी रीति-रिवाज, रूढ़ि तथा नियम पूजा को स्थूल तथा भौतिक रूप देते हैं वे सब ही परमार्थ के लिए बाधक होते हैं। यद्यपि ऊँचे स्वर से की गई प्रार्थना से प्रार्थी में क्षणिक गम्भीरता तथा उच्चभाव अवश्य जागृत हो जाते हैं, तथापि इस से अधिक कुछ लाभ नहीं होता। इस क्षणिक गम्भीरता को कुछ भक्त भ्रम से एकाग्रता समझ लेते हैं। अनेक दिखावटी जीव बहुधा दिल को हिला देने वाले शब्दों में ऊँचे स्वर से प्रार्थना केवल इसी लिए करते हैं कि श्रोतागण उस से लाभ उठावें अथवा वे भक्त जी के ऐश्वरी-प्रेम-भक्ति की प्रशंसा करें तथा भोले-भाले जीव उन को आदर की दृष्टि से देखें। ऐसे त्रिपाठी जी अपनी उन्नति का द्वार भी बन्द कर देते हैं और दूसरों को भी धोके में रखते हैं। यदि नेत्रविहीन अन्धों का नेतृत्व करते हैं तो दोनों ही खाई की राह लेते हैं। सच्चे परमार्थी को तो किसी प्रकार का भय नहीं है परन्तु जिन भक्तों के वाक्य उन के भावों से कोसों दूर हैं ऐसे जीवों को मौखिक प्रार्थनाएँ अनजाने ही प्रलोभनों में ले जाती हैं और जीव अपनी धार्मिकता और पवित्र रहनी गहनी की प्रशंसाओं के कारण अनजाने ही पाखण्डी बन जाते हैं। पाखण्ड और दिखावा परमार्थ के लिये घातक छुरी है। परमार्थ का द्वार पाखण्डी के लिए बन्द है।

"फ़र्क क्या वाइज़ो आशिक़ में बतायें तुमको।
इसकी हुज्जत में कटी उसकी महोब्बत में कटी॥"

३—पूजन की सही विधि की जांच

अब इस बात की जांच करना बाकी है कि:—

(अ) क्या हमारी प्रार्थना के दोष दूर हो भी सकते हैं या नहीं ?

अथवा

प्रभु की दया का पात्र होना सम्भव भी है या नहीं

(आ) और यदि सम्भव है तो:—

(i) उस प्रभु को कहाँ ढूँढना चाहिये ?

(ii) और पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ?

३—[अ] क्या पूजन के दोष दूर होना सम्भव है ?

इस प्रश्न का उत्तर हाँ है। जिन लोगों ने सच्ची भक्ति की है, ऐसे तत्वज्ञानी ब्रह्मवेत्ता निजी अनुभव से बतलाते हैं कि प्रभु की दया प्राप्त करना सम्भव ही नहीं वरन् बहुत सरल है परन्तु शर्त यह है कि—

(i) स्तुति, प्रार्थना और उपासना को सचाई और भक्ति तथा उमंग के साथ किया जाय!

(ii) जैसी प्रार्थना करे वैसी ही रहनी रहे अर्थात् प्रार्थना की आत्मा में एक रूप हो जाय।

(iii) और अपने आपे को मिटा दे।

३ (आ) (i) उसे कहाँ ढूँढूँ ?

मालिक का निवास-स्थान मनुष्य के हृदय के अन्तर के अन्तर में है।

"ईश्वरः सर्वभूतानाँ हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया॥"

(गीता १८. ६१)

अर्थ—ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में ठहरा हुआ है।

कोई भी स्थान जहाँ मन टिक सके मालिक की उपासना के लिए उचित है। कतिपय मनुष्य उस परम पिता को नदियों और गुफाओं में खोजते फिरते हैं। कोई २ जंगलों तथा पत्थरों तथा ईंटों में ढूँढते हैं। पढ़े लिखे लोग आकाश और तारों में खोज करते हैं। परन्तु तत्वज्ञानी उस विश्व-आत्मा को अपने अन्दर ढूँढते हैं। प्रभु एक है उस की सत्ता शक्ति और ज्ञान अनन्त होने से उस परम-आत्मा की प्रतिमा दूसरी नहीं है। उस की शान ऐसी महान है कि उस की मूर्ति नहीं हो सकती " न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः।"

(यजु. ३२. ३.)

३ (आ) (ii) पूजा किस प्रकार करनी चाहिये?

सच्ची प्रार्थना सच्ची और स्वाभाविक रहनी-गहनी है। वह तेज व प्रकाश जो रचना के अणु २ से चमक रहा है, जो मनुष्य के अन्तर में झलक रहा है, जो तमाम जीवों तथा मण्डलों की क्रियाओं को नियमबद्ध चला रहा है, वही तेज हम को पग २ पर रास्ता दिखा रहा है और उस परम् शुद्धबुद्ध तक नित्य ले जा रहा है।

स्तुति

प्रभु सर्वज्ञ और समदर्शी हैं और उस का अपार प्रेम घटता बढ़ता नहीं है! स्तुति प्रशंसा करने से हम उस परम् ज्ञानी को न्यूनाधिक उपकार तथा विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्रलोभित नहीं कर सकते। उस न्यायकारी से यह आशा नहीं की जा सकती कि कोई जीव स्तुति द्वारा उस को फुसला सके और वह सर्वज्ञ अपनी रचना के पूर्ण और एकरस कार्यक्रम से विचलित हो कर अधिक या न्यून कोई बात कर के अपनी मर्यादा को उलंघन कर सके। वह सर्वान्तर्यामी है। वह घट २ की बातों को जानता है। क्या कोई जीव उस अनन्तज्ञान के भण्डार को ऐसी कोई बात बता सकता है जो उस सर्वज्ञ को पहले से ही मालूम न हो ? प्रभु प्रत्येक हृदय को जानता है। वह बातों के पकवान से नहीं रीझता। वह तो भावों को जानता और पहचानता है, शब्दों को नहीं देखता। दीनता और सच्चे हृदय से स्तुति करने से जीव संसार के नियमों को तो नहीं बदल सकता, परन्तु स्तुति द्वारा वह अपने आप को एक रस-रचना के सुरीलेपन का अंग अवश्य बना सकता है।

'नारे खन्दाँ बाग़रा खन्दाँ कुनद।
सोहबते मर्दानत अज़ मर्दां कुनद॥"

अर्थ—जैसे खिले हुए अनार से सारा बाग खिलखिला उठता है, वैसे ही पुरुष की संगतसे मनुष्य मर्द बन जाते हैं।

शेख सादी ने फर्माया है: –

'सगे असहाबे कहफ रोजे चन्द।
पये नेकां गिरिफ्तो मर्दुम शुद॥'

अर्थ—सत्संगत में थोड़े दिन बैठने से पशु भी मनुष्य बन जाते हैं।

'शठ सुधरे सतसंगत पाई,
पारस परस कुधात सुहाई।'(तुलसी दास)

स्तुति से ईश्वर से प्रीति बढ़ती है। उसके गुण, कर्म, स्वभाव के बार बार चिन्तन और यथार्थ ज्ञान द्वारा वे गुण मनुष्य में से झलकने लगते हैं और जीव का सुधार होता है तथा अँहकार चूर्ण हो जाता है। इस प्रकार चैतन्यता प्राप्त करने से दीनता उत्साह और साहस के भाव जागते हैं और ईश्वर के गुण भक्त में आ जाते हैं।

प्रार्थना

माँगने से पहिले ही वह परमपिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं को भली भांति जानता है। बिना मांगे वह सब कुछ दे रहा है। बिना कहे भावों को भी वह जानता है। जीव अपनी इच्छा से अथवा अचानक ही इस मण्डल पर नहीं विचरते फिरते हैं। उस अपार प्रेम की मौज से जीव, एक दूसरे की सेवा में, अपने २ स्थान पर नियुक्त हैं। 'इस हाथ दे, उस हाथ ले। देना और लेना ही प्राकृतिक जीवन है! प्रभु प्रेमस्वरूप है। वह अपनी रचना से प्रेम-दया करता है। सारी रचना उसके महान् शरीर का अंग है। मनुष्य परम पिता के साम्राज्य का अंशाधिकारी है। वह उसके महान् हृदय की एक धड़कन है, उसके परम्प्रकाश की एक किरन है, उस प्रेमसागर की एक बूंद है, उस चैतन्यस्वरूप का अंशहै, उस सर्वज्ञान के भण्डार का बोलता-चालता एक अणु है। वह मालिक हर एक जीव के साथ-साथ अंग-संग है और पद-पद पर सब की देखभाल और रक्षा कर रहा है। प्रत्येक जीव उस परम्पिता की गोद में सुरक्षित खेल रहा है। वह जीव को हृदय से चिपटाये हुए सब ओर से घेरे हुए है। उस नित्य की प्रेममयी गोद में प्रत्येक जीव सदा के लिये चिरस्थायी है। अतः जीव के नित्य जीवित रहने का पूर्ण प्रबन्ध उस महान् शक्ति ने पहले से ही किया हुआ है। वह दाता है, वह हर घड़ी दे रहा है, उसका भण्डार रूप स्रोत सदैव स्रवित है। उसकी परिपूर्ण धारें नित्य बह रही हैं। वह हमारे पात्राधिकार से अधिक पहले ही से दे रहा है। नित्य बाढ़ में बहने वाले परिपूर्ण सागर से और भी अधिक देने के लिए प्रार्थना करना सर्वथा अनुचित है। प्राप्त उपकारों को सुरक्षित रखने और उनसे लाभ उठाने की ही जब पात्रता नहीं है तो और अधिक माँगने का क्या प्रयोजन?

हमारा प्रभु सम्बन्धी ज्ञान कितना थोथा है? एक ओर तो जीव उस प्रभु को सर्वशक्तिमान, अनन्त, सर्वव्यापक और एकरस मानता है, दूसरी ओर उसी सर्वज्ञान के भण्डार को समाचार देने और सुमन्त्रणा देने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यह जानते हुए भी कि 'नियमों का बनाने वाला नियमों को तोड़ा नहीं करता,' हम नित्य ही अनहोनी बातों की प्रार्थना किया करते है। क्या ये बातें हमारी आस्तिकता पर धब्बा नहीं लगातीं? उचित हो या अनुचित, परन्तु हमारे पापों को क्षमा करो, हमारे शत्रु नाश हों, अच्छी से अच्छी वस्तुओं की देन हमारे लिये सुरक्षित रहें, हम अधिकारी हों या न हों हम ऐसी ही बातों के लिए प्रार्थी होते हैं। एक आदमी एक बात माँगता है दूसरा बिल्कुल उस के विपरीत। स्वयं ही बताओ किस की मिन्नतें पूरी हों? प्रभु को अपनेपन और दयालुता की याद दिला दिला कर दुहाई देना केवल मात्र छोटे मुँह बड़े बोल बोलना है। क्या प्रभु कभी दयालु और कभी निर्दयी भी हो जाया करता

है? वह तो नित्य एक रस है। वह पहले भी अपने कर्त्तव्य पूर्ण रूप से करता था, अब भी करता है और आगे भी करता रहेगा। अल्प बुद्धि मनुष्य इस योग्य नहीं है कि वह मालिक को इस विषय में उपदेश दे। अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो वह रचना के नियमों का पालन करके परम् पिता का आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। सदा मालिक की मौज में वर्तना चाहिए। यदि हमारी याचना हमारे लिये हानिकर है तो वह सूक्ष्मदर्शी पिता अपने पुत्र की ऐसी माँग को कैसे स्वीकार कर सकता है।

बुद्धि चकराती है। समझ में नहीं आता कि हम प्रभु से क्या मागें और कैसे माँगें? वह दाता दयाल है। वह नित्य ही दे रहा है, परन्तु हमारे कुछ भी हाथ नहीं आता। हम ज्यों के त्यों खाली हैं। हम प्रार्थी हैं परन्तु कुछ पाते दिखाई नहीं देते। हम जोर से पुकारते हैं और पृथ्वी तथा आकाश को गुञ्जायमान कर देते हैं, परन्तु सुनवाई नहीं होती। इस पर भी तत्वदर्शी कहते हैं कि भावना ही प्रार्थना है। भावना करते ही फल तुरन्त वहीं होता है।

उपासना अध्यात्मवेत्ता तत्वदर्शी बताते हैं- ऐजीव! यदि जीवन के जटिल जाल में तेरे पैर फंस गये हैं तो अच्छी तरह समझले कि तू थोड़ा-बहुत अवश्य ही उस मार्ग से बिछुड़ गया है जिस पर वह परम देव संकेत दे देकर तुझको बुला रहा है। यदि फड़-फड़ातेरतू थक गया है और उस परमानन्द सागर के वक्षस्थल पर, अपने थके हुये परों को समेट कर विश्राम पाना चाहता है तो जिह्वा को बन्द करके अपने हृदय के कोलाहल और मन के प्रचण्ड क्षोभ के अन्दर के अन्दर से बुद्धि की गहराई को पार करके आत्मा की जिह्वा से उस विश्राम के स्रोत को पुकार और तू उसको अपने अत्यन्त निकट ही पावेगा।

फ़ुकरा का बचन है:-

"चश्म बन्दो गोश बन्दो लब बिबन्द।
गर न बीनी सिर्रे हक बरमन बिखन्द" ॥

अर्थ— आँख, कान और होंटों को बन्द कर, तब कहीं मालिक का नूर (तेज) दिखाई देगा।

प्रेमीजनो! यदि जीवन के बोझ और चोटों से तुम बेचैन हो, तो अपने बोझ को उस महान् कायाधारी की गोद में डाल दो जिसकी हथेली पर समस्त ब्रह्माण्ड सरसों के दाने के समान सहज ही नाच रहे हैं। अणु २ जिसका गिना हुआ है ऐसे प्रभु की रचना प्रभु के लिये बोझ नहीं है। अपनी इच्छा और कामनाओं को प्रभु के चरणों में इस हेतु से अर्पण करदो कि वह स्वामी हमारी कामनाओं और भावनाओं तथा संकल्पों की गढ़त करके ऐसी प्रेरणा करे कि हम उनको मनसा, वाचा, कर्मणा प्रकट करने के योग्य हो जावें। अतः सबसे अच्छी प्रार्थना, ओठों पर ताले लगाकर, चर्मेन्द्रियों को अन्तर में समेट तथा चुप करके, आत्मा की एकान्त कोठरी में बैठकर, नवद्वार वाले दुर्ग के बाहरी फाटकों को बन्द करके अन्दर के झरोकों को खोलकर, सच्ची प्रीति और तड़प के साथ आत्मा की जिह्वा से उस प्रेम स्वरूप को याद करना है। आपे को त्याग कर हर घड़ी प्रभु को पुकार और प्रत्येक कार्य्य में उस आनन्द स्वरूप को प्रकाश और पथ प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर।

(३-आ-iii) पूजन की सही विधि

पहली बात निष्काम प्रेम किसी हेतु अर्थात् प्रयोजन से किया हुआ प्रेम संसार का प्रेम है। स्वार्थ के अन्तर्धान हो जाने पर ऐसा प्रेम अलोप हो जाता है। निः स्वार्थ प्रेम सदा रहने वाला प्रेम है। जहां तन के परे मन की अन्तिम सीमा पार होती है वहीं से निष्काम-प्रेम प्रारम्भ होता है। जब तक एक भी कामना मन में उपस्थित है तब तक शुद्ध-प्रेम असम्भव है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये पवित्र से पवित्र रहनी गहनी और आत्मिकता प्राप्त करने के उच्च से उच्च प्रचलित साधन सब के सब अपर्य्याप्त हैं। यह अवस्था केवल मात्र सच्चे आत्मसमर्पण और काम-

नाओं तथा भावनाओं के प्रबल बलिदान के पश्चात् ही सम्भव है। अतः इस शुद्ध-प्रेम को केवल प्रेम के हेतु ही प्राप्त करने के लिये प्रत्येक जीव को अपने मन के पात्र में से सारी सांसारिक वासनाओं और सङ्कल्पों को उलट कर, रिक्त (खाली) पात्र लेकर उस प्रेम के अनन्त-सागर के सम्मुख, प्रेम-अमृत पाने के लिये आना होगा।

"चाह गई चिन्ता मिटी, मनवाँ बे परवाह।
जिनको कछु न चाहिये, सोई शाहनशाह"॥
"रहती निराश दिलमें थी, खटका न था कोई।
उम्मीद ही ने डाल रखा है अजाब में"॥
"आशिकों के मदरसे में जिसकी बिसमिल्लाह हो।
उसका पहला ही सबक़ यारो फ़नाफ़िल्लाह हो॥

दूसरी बात सच्ची भक्ति और लगन

उर्फी ने कहा है :—

"अजकमाँ जस्तः दर-
चश्मे तहय्युर करदः जा।
मारफत कू तीरे हुक्मी-
बर निशाँ अन्दाख्तः॥

अर्थ— सच्ची मारफत (भक्ति) यह है कि न चूकने वाला तीर कमान से निकलते ही 'चश्मे तहय्युर' (शिवनेत्र) में समा जावे।

"धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं-
ह्युपासा निशितं सन्धयीत।
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा-
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि:"॥
(मुण्ड. ३. ३५)

अर्थ— ब्रह्मविद्या के बड़े धनुष को पकड़ कर उपासना के तीक्ष्ण वाणों को उस पर चढ़ाओ। ब्रह्म के प्रेम में मस्त हुए मन द्वारा धनुष को खींच कर अक्षर पुरुष पर अचूक निशाना लगा।

"प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन् मयो भवेत्"॥
(मुण्ड० ४. ३६)

अर्थ—ओंकार धनुष है, आत्मा तीर है, परब्रह्म वह लक्ष्य है अर्थात् ओ३म् के जाप द्वारा आत्मा को परमात्मा में भेद दे। बड़ी सावधानी से, आलस्य को त्याग कर आत्मा को सीधा परमात्मा में लगा दे॥

तीसरी बात लगातार सुमरण ध्यान भजन

इस प्रकार यदि (सुमरण) का तार एक क्षण के लिये भी न टूटे जैसे कामी कामिनी को रात दिन आठों पहर याद करता है और एक क्षण के लिये भी नहीं भूलता, जैसे गाय बछड़े को हर घड़ी याद रखती है, जैसे कंगाल अपनी दमड़ी को हर समय सम्हालता रहता है, जैसे दर्द घाव में चुभने वाले तीर की याद दम-दम पर दिलाता है, ऐसे ही भगवान् की याद अन्तर के अन्तर से बारम्बार कराह कराह कर उसी प्रकार सहज ही उठती रहनी चाहिये जिस प्रकार फूल से सुगन्ध आप ही आप महकती रहती है। जिस भाँति मछली जल के वियोग में प्राण दे देती है जैसे पतँगा दीपक पर अपनी आहुति दे देता है, जैसे बुलबुल पुष्पवाटिका पर अपने आपे को न्यौछावर कर देती है, जैसे मृग वीन की धुन पर प्राणों को बलिदान कर देता है, वैसे ही बिरही प्रेमी को अपने प्यारे की लगन में उस प्रेम स्वरूप की याद बराबर खटकती रहनी चाहिये। खाते-पिते, चलते-फिरते, सोते-जागते, हर घड़ी ऐसी तार न टूटने वाली याद सच्ची प्रार्थना है और ऐसी प्रार्थना उपासक के पास कदापि वापिस खाली हाथ नहीं लौटती। ऐसी प्रार्थना भक्तजन को उस परम् पुरुष पूरणधनी के निकटस्थ पहुँचा देती है और आँखों की कोठरी के पीछे बन्दी जीवात्मा अपने आनन्द-स्वरूप प्रीतम की मन मोहनी छबी को देखकर प्रीतम के चरणों को जकड़ कर पकड़ना चाहती है और पलकों के परदे को इसलिये नहीं खोलना चाहती कि कहीं उसका प्यारा फिर आँख से ओझल न हो जाय।

ऐसी दशा में जीव के हृदय का प्याला जो संसार की ओर मुड़ा रहता था, बाहर के पट बन्द होने पर अन्तर के घट खुलते ही, प्रभु की ओर उलट जाता है और संसार को पीठ दिखाने लगता है

जीव अपनी पुकार का जवाब पाकर अमृतधार की प्राप्ति से निहाल हो जाता है;

'साध का खेल तो विकट बेंडामती,
सती और सूर की चाल आगे।
सूरघमसान है पलक दो चार का,
सती घमसान पल एक लागे॥
साध संग्राम है रैनदिन जूझना,
देह पर्य्यन्त का काम भाई।
कहें कब्बीर टुक बाग ढ़ीली करे,
उलट मन गगन सों जमीं आई॥

शब्द

प्रभु गुण गाऊँ नित उठ प्रात,
प्रेम के साथ, नेम के साथ।
मात पिता समदर्शी स्वामी,
प्रेम के सागर ईश्वर नामी।
सदा सदा तू सर्वव्यापक,
सादर वन्दों चरण हे नाथ॥१॥
अनन्त प्रेम को अद्भुत राज,
शक्ति गौरव तेज के साज।
आगे पीछे नीचे ऊपर,
व्यापक सब ढिग जग विख्यात॥२॥
प्रेम से नित जिव काज सँवारा,
भक्तन का तू एक सहारा।
आजहु भक्तन निज कर काज,
मम घट प्रेम भरो निज हाथ॥३॥
सर्वशक्तिमय सर्वज्ञानी,
तुम सम कौन जगत में दानी।
सब कछू तोकू सम्भव प्यारे,
देत पदारथ विवेक के साथ॥४॥
प्रेमहि खाऊँ प्रेमहि पीऊँ,
प्रेमहि पहरूँ ओढ़ूँ बिछाऊँ।
प्रेम से माँगूँ दया मेहर प्रभु,
प्रेम को हाथ धरो मम माथ॥५॥
सब जीवन में प्रेम की मूरत,
सकल पदारथ झलकें सूरत।
जित देखूँ तित प्रेमहि प्रेम,
प्रेमहि प्राण तेर मुस्कात॥६॥
प्रेम सिन्धु तुम अगम अपारा,
सच्चिदानन्द प्रेम मतवारा।
खाते पीते चलते फिरते,
हरदम याद करूँ दिन रात॥७॥

प्रार्थना

मैं बन जाऊँ गुण का सागर,
ऐसी करुणा कर करुणाकर।
तेरा ध्यान निरन्तर धर कर,
मैं जाऊँ भव सागर से तर॥१॥
विद्या विनय बसे मम अन्दर,
आप्लावित इन से मन मन्दिर।
मेरे सब दुर्गुण गण को हर,
मुझ में अनुपम शम दम को भर॥२॥
मैं हूँ तेरा पुत्र परात्पर
सर्व शक्तिमय तू विश्वम्भर।
अपना मंगल कर सर पर धर,
मुझको नाथ बना निज अनुचर॥३॥
तव अनुकम्पा से बल पा कर,
पाप ताप, जनता का हर कर।
बन जाऊँ प्रमुदित नित शंकर,
तव पावन चरणों में सर धर॥४॥

अपार महिमा

न महिमा का तेरी कहीं अन्त पाता,
न करुणा का तेरी कहीं अन्त पाता।
जिधर देखता हूँ उधर दीखती वह,
उसे देखकर मैं तुझे सर झुकाता॥१॥
हिमाचल से उन्नत शिखर ये हिमावृत,
यह मन्दाकिनी स्वच्छ तोया सुशीतल।
हरित वस्त्र धारी ये तरु अरु मनोहर,
कुसुम सब में तेरा ही मैं हाथ पाता॥२॥
मैं चारों तरफ देख सुषमा दयामय,
प्रफुल्लित चकित मुग्ध औ स्तब्ध होता।
कभी गीत गाता कभी नाचता हूँ,
सभी में मैं मोहन का ही हाथ पाता॥३॥
मुझे शक्ति दे बस तुझे मैं न भूलूँ,
मुझे भक्ति दे साथ मैं तेरे झूलूँ।
तुही देव जीवन का धन शान्ति दाता,
मैं सर्वत्र हे नाथ तव हाथ पाता॥४॥

ऐक्यवादी-दयानन्द

अर्थात्

आर्यसाहित्यमें क्रान्ति करनेवाली नई खोज

(लेखक— श्री नाथूलाल आर्य, वानप्रस्थी वैदिक धर्म विशारद, शिवपुरी म. भा.)

—:❀ o ❀:—

महर्षि दयानन्द वेदोक्त ऐक्यवादी थे, जो उनके स्वयं के लिखे आत्म-चरित्र व ग्रंथों तथा व्याख्यानादि के प्रमाणों द्वारा इस लेख में क्रमवार बताया जाकर सिद्ध किया जावेगा। उन्होंने संवत् १९३६ में अपने स्वलिखित आत्म-चरित्र पृष्ठ २२ में लिखा है कि "मैं अहमदाबाद से होता हुआ, बड़ोदा शहर में जाकर ठहरा और वहां चेतनमठ में, ब्रह्मानन्दादि ब्रह्मचारियों और सन्यासियों से वेदान्त विषय की बहुत बातें की और 'मैं ब्रह्म हूँ' अर्थात् 'जीव ब्रह्म एक है' मुझ को ऐसा निश्चय उन ब्रह्मानन्दादि ने करा दिया पहले वेदान्त दर्शन पढ़ते समय तो कुछ २ निश्चय हो गया था परन्तु वहां ठीक ठीक दृढ़ हो गया।

महर्षि के उपर्युक्त इस कथन से कि "मुझको पहले वेदान्त दर्शन पढ़ते समय भी (जीव ब्रह्म की एकता का) कुछ कुछ निश्चय हो गया था" सिद्ध होता है कि महर्षि को घर पर ही वेदान्त दर्शन पढ़ानेवाले गुरु ने जीव ब्रह्म की एकता का कुछ कुछ निश्चय करा दिया था। इसके पश्चात् चेतन मठ में ठीक ठीक दृढ हो गया; क्योंकि उपर्युक्त घटना पौष माष संवत् १९०३ की गृह त्याग के पश्चात् की हैं।

महर्षि का उपरोक्त निश्चय नवीन वेदान्तियों की तरह व्यवहार सत्ता में व्यक्तिगत दृष्टि की अकर्मण्यता-उत्पादक 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा नही था, किंतु अंश-अंशी भाव की तात्विक दृष्टि से वेदोक्त ऐक्य-वादी था, इसीलिये उन्होंने 'मैं ब्रह्म हूँ' इसके आगे अर्थात् शब्द लिखकर स्पष्टी-करण के रूप में लिखा है कि 'जीव ब्रह्म तात्विक दृष्टि से एक है, क्योंकि वह अकर्मण्यता उत्पादक नवीन वेदान्तियों के इस व्यक्तिगत कथन का कि 'मैं ब्रह्म हूँ' जगत् मिथ्या है।" प्रबल खण्डन करते थे।

इसके पश्चात् ऋषि दयानन्द गुरुवर्य श्री स्वामी विरजानन्दजी सरस्वती के पास संवत् १९१७ से संवत् १९२० तक लगभग तीन वर्ष अध्ययन करके संवत १९२० के अन्त में कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुवे। इसके पीछे भी श्री स्वामीजी महाराज; जीव ब्रह्म की एकता ही मानते रहे हैं, क्योंकि द्वितीय ज्येष्ठ संवत् १९२३ को अजमेर में श्री स्वामी जी का पादरी जानसन साहब से वार्तालाप हुवा था, उसके विषय में पादरी साहब ने पं० देवेन्द्रनाथ को पत्र लिखा था कि "मेरा उनसे जीव-ब्रह्म की एकता पर वार्तालाप हुआ जिसका (जीव ब्रह्म की एकता का) वह प्रतिपादन करते थे और मैं खण्डन करता था" (दे. सं. जीवन चरित्र पृष्ठ ८६) इस कथन से स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि दयानन्द, गुरुवर्य स्वामी विरजानन्द जी के पास से पढ़ना छोड़ के तीन वर्ष के पश्चात् भी जीव ब्रह्म की ऐक्यता ही मानते रहे।

महर्षि ने स्वामी विरजानन्दजी से पढ़ने के पश्चात् उनके विचारों के प्रचार करने की गुरु दक्षिणा देना स्वीकार किया था। इसके पश्चात् उन्होंने जानसन पादरी से वार्तालाप करने में जीव-ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया, इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि के गुरुवर्य स्वामी विरजानन्दजी भी वेदोक्त ऐक्यवादी ही थे और उनके विचारों के प्रचार में ही महर्षि ने जीव ब्रह्म की एकता का प्रति-पादन किया था।

महर्षि ने अपना जीवन चरित्र दिसम्बर सन् १८८० के मासिक पत्र थियासोफिस्ट में, प्रकाशित किया है, (अवलोकन हो भूमिका आत्मचरित्र) यह समय

महर्षि के देहावसान से केवल १० मास पूर्व का है और इस स्वलिखित जीवन-चरित्र में महर्षि ने उप-रोक्त जीव ब्रह्म की ऐक्यता के दृढ़ विचार को बदलने का भी कोई ज़िक्र नहीं किया है जिससे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि अंतिम समय तक अपने गुरुवर्य स्वामी विरजानन्द जी के बताये अनुसार वेदोक्त ऐक्यवाद के सिद्धान्त को ही मानते रहे हैं। जिसकी पुष्टि उनके लिखे हुवे ग्रन्थों से भी स्वयमेव होती हैं जो यथाक्रम बताया जाता हैं।

१- सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण सं० १९३१

इस सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित करने के पश्चात् महर्षि ने बम्बई, पंजाब, मदरास, बंगाल, यू० पी० आदि प्रान्तों में भ्रमण करके अनेक स्थानों पर आर्य समाजें स्थापित की हैं। और महर्षि के जीवन काल तक यह प्रमाण रूप से माना गया है। इसलिये यह सत्यार्थ प्रकाश सम्पूर्ण आर्य समाजों का सिद्धान्त के रूप में मूलाधार है और उसमें निम्न प्रकार वेदोक्त ऐक्यवाद का प्रतिपादन किया गया है।

(१) पृष्ठ २५३ पर लिखा है कि "जगत् उत्पत्ति के पूर्व वह परमेश्वर एक अद्वितीय था। दूसरा कोई नहीं था। उसने जगत उत्पत्ति की इच्छा की कि बहुत प्रकार की प्रजा को मैं उत्पन्न करूं। उसी क्षण में नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न हो गई" इससे महर्षि का ऐक्यवादी होना सिद्ध है।

(२) पृष्ठ २५६ पर लिखा है कि "कुलाल आदि शिल्पी लोग मृत्तिका आदिकों को ग्रहण करके अनेक पदार्थों को रचते हैं. किन्तु अपने शरीर से पदार्थ लेकर नहीं रचते, इससे निमित्त कारण, कार्य से सदा भिन्न रहता है। इसलिये यदि कोई परमेश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण माने तो वह जगत से भिन्न होने के कारण, जगत में व्यापक, साक्षात् कर्ता (सर्वान्तर्यामी) नहीं होगा, किन्तु शिल्पीवत् परिछिन्न होगा और उसके पास, सामग्री भी अवश्य माननी पड़ेगी, फिर यदि सामग्री मानेंगे तो जगत भी नित्य होगा। क्योंकि जिससे जगत बना है, वह सामग्री ईश्वर के पास सदा रहनी चाहिये और ऐसा मानने से, वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों से, जगत उत्पत्ति से पहिले एक अद्वितीय परमेश्वर ही था, जगत लेश मात्र भी नहीं था। यह सब प्रमाण व्यर्थ होंगे" इससे परमेश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकता।

(३) "अतः परमेश्वर में, अनन्त सामर्थ्य ही सामग्री होती हैं, जो वह सामग्री स्वाभाविक है, जैसा कि स्वाभाविक गुण, गुणीका संबन्धि होता है। वह दूसरा पदार्थ नहीं है, उस सामर्थ्य से सब जगत को, परमेश्वर ने बनाया। क्योंकि जो जिसका पदार्थ होता है वह उसी का कहाता है। सो परमेश्वर का अनन्त सामर्थ्य स्वाभाविक ही है, अन्य से नहीं लिया। उस अपनी सामर्थ्य से ही ईश्वर ने जगत को रचा है, क्योंकि अपने से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, कि जिसको लेकर जगत को रचा। अपने स्वाभाविक गुण से जगत को रचा है, इससे सब जगत का उपादान कारण परमेश्वर ही है और दूसरे के सहाय के विना अपनी शक्ति से ही नाना प्रकार के जगत को रचने से जगत का निमित्त कारण भी ईश्वर ही है तथा जगत का साधारण कारण भी ईश्वर ही है; क्योंकि किसी अन्य पदार्थ की सहायता से परमेश्वर ने जगत को नहीं रचा है। इससे साधारण कारण भी जगत का ईश्वर ही है, इस प्रकार जगता के तीनों कारण ईश्वर ही है। अन्य कोई नहीं" इस कथन से महर्षि का ऐक्यवादी होना सिद्ध है।

(४) पृष्ठ २६५ पर लिखा है कि "परमेश्वर ने जो सृष्टि रची है उसका जब तक अत्यन्त प्रलय न होता तबतक मुक्त जीव आनन्द में रहेंगे, और जब (छत्तीस हज़ार प्रलय के पश्चात्) अत्यन्त प्रलय होगा तब एक परमेश्वर के, अतिरिक्त कोई न रहेगा। जो प्रारब्ध व दैव के भरोसे रहता है, और आलस्य से कुछ कार्य अच्छा नहीं करता वही जीव नष्ट हो जाता है और जो अत्यन्त पुरुषार्थ के ऊपर निश्चय करके उद्यम करता है, वही जीव भाग्यशाली हैं। क्योंकि पुरुषार्थ से ही मुक्ति होती है। इससे स्पष्टतः

सिद्ध है कि महर्षि ने सब जीवों को, उत्पन्न धर्मा बताकर प्रारब्ध वाद को मानने वाले अज्ञानी जीवों को नष्ट होने वाला और पुरुषार्थ वादी मुक्त जीवों को छत्तीस हजार प्रलय के समय तक मुक्ति का आनन्द लेकर पश्चात् ब्रह्म में लय होने वाला कथन कियाहै। इससे महर्षि की ऐक्यवादिता होना सिद्ध है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त कथन से जीवादि जगत की परिभाषा निम्न अपेक्षाओं से सात प्रकार की होती है।

(१) महाकल्प के अन्तर्गत पूर्व सृष्टि के मुक्त जीव जो इस सृष्टि में उत्पन्न नहीं हुवे और न इस सृष्टि की प्रलय पर लय होंगे। इसलिये इस सृष्टि की अपेक्षा से इन मुक्त जीवों की परिभाषा "अनादि व अनन्त और नित्य" होगी।

(२) इस सृष्टि में उत्पन्न होकर मुक्त होने वाले जीव महाकल्प तक परमेश्वर के साथ आनन्द लेते रहेंगे; इस कारण इस सृष्टि की प्रलय पर वह लय नहीं होंगे। इसलिये इस सृष्टि की अपेक्षा से इन मुक्त जीवों की परिभाषा "सादि व अनन्त" होगी।

(३) अज्ञानी जीव और जगत इस सृष्टि में उत्पन्न हुवे हैं और इस सृष्टि की प्रलय पर नष्ट हो जावेंगे। इसलिये इन जीवादि जगत् की परिभाषा "सादि व सान्त" होगी।

(४) संपूर्ण मुक्त जीव महाकल्पके अंत में (महा प्रलय पर) परमेश्वर में लय होंगे तब उस सृष्टि की अपेक्षा से इन संपूर्ण मुक्त जीवों की परिभाषा "अनादि व सांत" होगी।

(५) जीवादि जगत की उत्पत्ति व लय का प्रवाह आदि सृष्टि से लेकर महा प्रलय तक बराबर जारी रहता है। इस लिये प्रवह की अपेक्षा से जीव और जगत की परिभाषा "अनादि व अनन्त" होगी।

(६) संपूर्ण जीवादि जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुवा है इस लिये तत्व एवं अंशकी अपेक्षा से (सर्वं खल्विदम् ब्रह्म) "संपूर्ण जीवादि जगत ब्रह्म रूप है।

(७) संपूर्ण जीवादि जगत महाकल्पके आदि में ब्रह्मसे उत्पन्न होकर महाकल्प के अंतमें ब्रह्म में ही लय हो जाता है इसलिये महाकल्प की अपेक्षा से संपूर्ण जीवादि जगत "सादि व सांत और अनित्य" है।

शास्त्रकारों ने जीवादि जगत की परिभाषा भिन्न भिन्न अपेक्षाओंके कारण भिन्न भिन्न प्रकारसे वर्णन की है। जो पाठक उन अपेक्षाओं को न समझकर निरपेक्ष रूप से वास्तविक मान लेते हैं वह कुछ अन्धों के स्पर्श द्वारा हाथीके भिन्न भिन्न अंग का ज्ञान प्राप्त करके हाथी का रूप भिन्न भिन्न प्रकारसे वर्णन करने के समान है—

उपरोक्त कथनसे स्पष्टतः सिद्ध है कि प्रथमसंस्करण के सत्यार्थ प्रकाश में, महर्षि दयानन्दने अनेक तर्क पूर्ण युक्तियोंसे, परमेश्वरको जगतका केवल निमित्त कारण माननेसे परिछिन्नताके कारण सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वान्तयामी आदि गुण नहीं हो सकते इसलिये केवल निमित्त कारण मानने को वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध बताकर निमित्त, उपादान और साधारण तीनों प्रकार की कारणता एक मात्र परमेश्वर में बता कर वेदोक्त ऐक्यवादका प्रतिपादन किया है।

यदि यह कहा जावे कि "प्रथम संस्करणके सत्यार्थ प्रकाशको महर्षि निरस्त कर चुके हैं" तो यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि द्वितीय संस्करणकी भूमिकामें जो महर्षिने भाद्रपद शुक्ल १९३९ को लिखी है उसमें स्वयं लिखा है कि "इस ग्रंथको दूसरी बार छपवाया है' परन्तु इसमें अर्थका भेद नहीं किया गया" इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि दयानंदने प्रथम संस्करणके सत्यार्थ प्रकाशको निरस्त न करते हुए उलटा उसके मंतव्यांका समर्थन ही किया है। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंदजीने इस सत्यार्थ प्रकाशपर किये गये आक्षेपोंका उत्तर देते हुवे "आदिम सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज के सिद्धान्त" इस शीर्षकसे एक पुस्तक संवत १९७४ में लिखी है और आदिम सत्यार्थ प्रकाशको एक निर्भय सुधारक के खुले विचारोंका पुंज बताकर आदिम सत्यार्थ प्रकाशके महत्व जाननेके लिये,इसका अध्ययन अत्यंत सहायक होना बताकर सार्वदेशिकको उसके

पुनः प्रकाशित करानेको लिखा है इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि यह आदिम सत्यार्थ प्रकाश महर्षिके मंतव्यानुसार उनके जीवनकालतकका प्रामाएय ग्रंथ है।

२—पंच महायज्ञ विधि सं. १९३२

(१) उपरोक्त सत्यार्थ प्रकाशके पश्चात महर्षिने पंच महायज्ञ विधि लिखी है। अजमेर यंत्रालयमुद्रित पृष्ठ आठके अंतमें 'अघमर्षण मंत्रकी व्याख्यामें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि "इसमें कोई शंका करे कि ईश्वरने किस वस्तुसे जगतको रचा है? उसका उत्तर यह है कि (अभीद्धात् तपसः) ईश्वरने अपनी अनन्त सामर्थ्यसे सब जगतको रचा है। इसी प्रकार पृष्ठ १० पर ईश्वर को अपना उत्पादक समझ कर सगुण उपासना करनेका आदेश है और मोक्षको सदा आनन्दमें रहना बताया है; इससे महर्षिका ऐक्यवादी होना सिद्ध है।

(२) आर्यगण प्रतिदिन संध्यामें प्रार्थना करते हैं कि हम सौ वर्षतक जीते रहें। यदि नित्य होते तो ऐसे वचन न बोलते यदि नित्य होते हुए ऐसे वचन बोलते हैं तो उसका अर्थ यह होगा कि हम सौ वर्ष के पश्चात अंधे हो जावें, बहरे हो जावें, गूंगे हो जावें और दीन हो जावें। जो नित्य होनेकी पारस्थिति में कभी भी अभीष्ट नहीं हो सकता।

वेदान्त ध्वान्त निवारण सं. १९३२

बहुतसे महानुभाव यह समझते हैं कि वेदान्त ध्वान्त निवारण पुस्तकमें महर्षिने अद्वैतवादका खंडन किया है जो केवल भ्रम है; क्योंकि अद्वैत दो प्रकार का होता है एक वेदोक्त, विकास करने वाला ऐक्यवाद और दूसरा वेद विरुद्ध अकर्मण्य 'नवीन अद्वैतवाद' जिसे महर्षि नवीन वेदान्तीके नामसे कहते थे। वेदोक्त ऐक्यवाद यह है कि सृष्टिके पूर्व एकमात्र परमेश्वर को मानकार, संपूर्ण जगत की उत्पत्ती परमेश्वरके सामर्थ्यसे, अंशरूपमें उत्पन्न होना मानते हुए मुक्तिको अनंत रूपसे मानना है। वह वेदोक्त ऐक्य एवम् विकासवाद है और नवीन अद्वैतवाद यह है कि व्यवहार सत्तामें व्यक्तिगत जीवों को ब्रह्म मानता है, स्वयं पाप करे और कहे कि हम 'अकर्ता' 'अभोक्ता' हैं तथा जगत को मिथ्या कल्पित और गृहस्थ आश्रम को दुःख रूप मानना तथा बंध मोक्ष को न मानना यह वेद विरुद्ध अकर्मण्य नवीन अद्वैतवाद है और महर्षि ने, वेदान्त ध्वान्त निवारण नामक पुस्तक में इसी नवीन अद्वैतवाद की चार बातों के ध्वान्त नाम अधकार का निवारण किया है न कि वेदोक्त ऐक्यवाद के सिद्धान्त को। इतना ही नहीं, अपितु महर्षि ने इस पुस्तक में उपरोक्त बताये हुये वेदोक्त ऐक्यवाद का प्रत्येक विषय में समर्थन किया हुआ है। जैसे:—

(१) जीव को ब्रह्म मानने के खंडनात्मक विषय के अन्त में पृष्ठ ४ पर लिखा है कि "देखो इस वचन का पूर्वा पर संबंध इस प्रकार का है। (तदाहुः इत्यादि) जो मनुष्य ब्रह्म विद्या युक्त हैं वे ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य से सब जगत उत्पन्न हुआ और सब जगत की उत्पत्ति करने वाला वही है। ऐसा ब्रह्म विद्यावालों का निश्चय है ' जगत् में (तद ब्रह्मावत) व्याप्त होके सब की रक्षा कर रहा है "(किम) और कोई जगत का कारण नहीं है" ॥२०॥

(२) इसी प्रकार पृष्ठ ५ पर लिखा है कि (ब्रह्म वा इदमित्यादि) सृष्टि के अदिमें एक सर्व शक्तिमान ब्रह्म ही वर्तमान था। सो अपने आत्मा को (अहं ब्रह्मास्मीति तदेववित) स्वरूप का विस्मरण उसको कर्त्ता नहीं होता उस परमात्मा के सामर्थ्य से ही सब जगत उत्पन्न हुआ है। ऐसा विद्वानों के बीच में से जो ब्रह्म विद्या, निद्रा से उठके जानता है, सोही ब्रह्मानन्द सुख युक्त होता है। तथा ऋषि और मनुष्य इनके बीच में जो अज्ञान निद्रा से उठ के ब्रह्म विद्या रूप प्रकाश को प्राप्त होता है। सो ब्रह्म के नित्य सुख को प्राप्त होता है ॥२१॥

(३) पृष्ठ ६ व ७पर लिखा है कि "जैसे आकाश से घर भिन्न नहीं होता और आकाश व घर एक भी नहीं, किंतु पृथक पृथक दोनों हैं एवं जीवात्मा व परमात्मा व्याप्य व्यापक संबंध से भिन्न वा अभिन्न नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा तेरे बीच रहकर तेरा नियन्ता है।"

(४) पृष्ठ ६ पर लिखा है कि "यह सब जगत ब्रह्म नाम ब्रह्मस्थ ही है अथवा यह प्रत्यक्ष अन्तर्यामी जो चेतन है सो केवल एक रस ब्रह्म वस्तु है। इस में कोई दूसरी वस्तु नहीं मिली है जैसा किसी ने कहा कि यह सब घृत है अर्थात् तेलादि से मिश्रित नहीं है।"

(५) पृष्ठ १३ पर लिखा है कि "सच्चिदानंद अनन्त स्वरूप परमात्मा के साथ सब जन्म मरणादि दुःखों से छूट के जीव आनन्द में लिप्त रहता है। यह बादरायण व्यासजी का मत है।"

(६) पुनः पृष्ठ १३ पर लिखा है कि "मिथ्या-ज्ञान की निवृत्ति होने से अविद्या आदि जीव के दोष निवृत्त हो जाते हैं। दोष की निवृति होने से, प्रवृत्ति जो कि विषयासक्ति और अन्याय में आसक्ति है, वह निवृत्त हो जाती है। प्रवृत्ति के छूटने से जन्म छूट जाता है और जन्म के छूटने से दुःख छूट जाता है। सब दुःखो के छूटने से अपवर्ग जो मोक्ष है वह यथावत् होता है।"

(७) पृष्ट १४ पर लिखा है कि "विविध प्रकार की पीड़ा अर्थात जो दुःख है उसकी अत्यंत निवृत्ति के होने से जीव को अपवर्ग जो मोक्ष, ईश्वर के आधार में अत्यन्त आनन्द वह सदा के लिये प्राप्त होता है। इस का नाम अपवर्ग अर्थात् मोक्ष है।"

(८) पृष्ट १४ के अंत में लिखा है कि "जीव सब दुःखों से छूट कर परमेश्वर के साथ सदा आनंद में रहता है।"

(९) पृष्ठ १६ पर लिखा है कि "हे परमेश्वर आपने स्वसामर्थ्य तथा अनन्त पराक्रम से भूमि, जल, स्वर्ग, तथा दिव अर्थात् भूमि से लेकर सूर्य पर्यन्त सब जगत को बनाया है। रक्षण धारण तथा प्रलय भी आप ही करते हैं। (ऋ. १।४।१३।१२)

(१०) पुनः लिखा है कि "हे परमेश्वर यह असहाय विश्व, सब जगत् जो कि आपका अनुसंगी, आपके रक्षण और धारण से विद्यमान हो रहा है सो आपसे अलग नहीं है।

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि दयानन्द ने इस 'वेदान्त ध्वान्त निवारण' नामक छोटी सी पुस्तक के अनेक पृष्ठों पर जगत् व जीवों की उत्पत्ति में परमेश्वर की सामथ्य से अतिरिक्त कोई कारण ना होना तथा मुक्ति की प्रसन्नता बताकर स्पष्ट रूप से त्रैतवाद का खण्डन व ऐक्यवाद का मंडन किया हुआ है, अतः इस पुस्तक के हवाले से महर्षि दयानन्दजी के अद्वैतवादी विचार परिवर्तन की पुष्टि करके महर्षि के विचार को डोलायमान होना बताना नितान्त भ्रान्ति है।

इसीलिये उपरोक्त पुस्तक के पश्चात् महर्षि ने संवत् १६३२ में आर्याभिविनय लिखी है, उसमें भी मन्त्र ३२ व ४४ की व्याख्या में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वही ब्रह्म सब जगत् का अधिष्ठान उपादान, निमित्त और साधनादि है और जीव ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुवे हैं, इसके अतिरिक्त द्वितीय प्रकाश, मंत्र बीस की व्याख्या में प्रकृति को भी उत्पन्न होना बताया गया है और महर्षि वेद को ईश्वरीय वाणी होना मानते थे, अतः उन्होंने ऋग्वेद भाष्य तृतीय भाग पृष्ठ ६२० व ६२१ पर संस्कृत व भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीव उत्पन्न होते और मरते भी जाते हैं इनके अतिरिक्त महर्षि ने आर्य समाज के प्रथम नियम तथा अन्य ग्रन्थों में भी वेदोक्त अद्वैतवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन और त्रैतवाद का खंडन किया है जो यथास्थान बताया जावेगा।

अतः महर्षि ने वेदान्त ध्वान्त निवारण पुस्तक में नवीन वेदान्तियों के सिद्धान्त से जिस प्रकार मानव समाज का पतन हो रहा है उसी प्रकार त्रैतवाद कथित प्रारब्धवादी भी प्रारब्ध के भरोसे पर सामाजिक उन्नति में अकर्मण्य हो जाते हैं, और जिस प्रकार नवीन वेदान्त अपने को ब्रह्म समझकर मिथ्या अभिमान से पतित हो जाता है उसी प्रकार जीव को ईश्वर के समान नित्य मानने वाला व्यक्ति भी ईश्वर को अपना कर्ता न मानने के मिथ्या अभिमान से पतित होता रहता है अर्थात् गंभीरता से देखा जावे तो जो दुर्गुण

नवीन वेदान्तियों में थे वही दुगुण अब त्रैतवाद कथित प्रारब्ध के मानने के कारण आर्य समाज में उत्पन्न हो गये हैं, अतः यह प्रारब्धवाद शीघ्रातिशीघ्र निराकरणीय है।

सारांश यह है कि महर्षि दयानन्द को बाल्य-काल में वेदोक्त अद्वैतवाद की शिक्षा मिली इसके पश्चात् चेतन मठ के ब्रह्मानन्दादि ब्रह्मचारी व संन्यासियों द्वारा वेदोक्त अद्वैतवाद का ठीक दृढ़ निश्चय हो गया तत् पश्चात् गुरुवर्य स्वामी विरजानन्दजी से भी वही वेदोक्त अद्वैतवाद की शिक्षा मिली और उनसे पढ़ने के पश्चात् उनके उपरोक्त विचारों के प्रसार करने की गुरु दक्षिणा देना स्वीकार किया, इसके पश्चात् उन्होंने शास्त्रार्थ में भी वेदोक्त अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया तथा अपने संपूर्ण ग्रन्थों में भी वेदोक्त, अद्वैत एवं विकासवाद का प्रतिपादन किया है। ऐसी परिस्थिति में उनके अद्वैतवाद विषयक मंतव्य को बदलता बताना नितान्त भ्रम और महर्षि की कुशाग्र बुद्धि तथा उनके ग्रन्थों की प्रतिष्ठा को लांच्छन लगाना है, जो त्याज्य है।

४-वेद विरुद्ध मत खंडन (सं० १९३२)

"वेद विरुद्ध मत खंडन" बम्बई के कार्तिक सं. १९३२ को लिखा गया। इसमें महर्षि ने ऐक्य-वाद का प्रतिपादन करके वल्लभादि मतों के द्वैत त्रैतवाद का स्पष्ट रूप से खंडन किया है जिसके कुछ प्रमाण निम्न प्रकार हैं।

(१) शताब्दी संस्करण पृष्ठ ७६१ पर लिखा है कि "सब प्रकार के सामर्थ्य निराकार परमेश्वर में नित्य ही विद्यमान हैं, उससे ही साकार जगत् की उत्पत्ति होती है। जैसे प्रमाण तैत्तिरीय उपनिषद्—'तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशस-म्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः' अर्थात् उसकी इस आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर उत्पन्न होता है, सो यहा यहाँ शरीर अन्न रसमय कहाता है।

(२) पृष्ठ ८०६ पर लिखा है कि "(तज्जलात् इति ब्रह्म) "तज्ज" नाम उसी ब्रह्मात्मा से यह सब जगत् उत्पन्न हुवा "तज्ज" नाम उसी में सब लय होता "तदन्" नाम उसी में सब जगत् चेष्टा कर रहा है, अर्थात् उस ब्रह्म के अनंत सामर्थ्य से ही जगत् के जन्म मरण और चेष्टादि कर्म होते हैं इस प्रकार से ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिये, अन्य की नहीं यह अर्थ वल्लभ ने भी नहीं जाना तो वल्लभ के संप्रदाई आप लोगों की तो कथा ही क्या है? यह सब जगत् ब्रह्मरूप है सर्व शब्द से जितना देखा सुना यह जगत् है वह सब जानना इससे वह सब जगत् ब्रह्मरूप सनातन है, क्योंकि ब्रह्मरूप कार्य जगत् का कारण ब्रह्म ही हो सकता है"।

इससे महर्षि का ऐक्यवादी होना स्पष्टतः सिद्ध है।

५ - शिक्षा पत्रीध्वान्त निवारण सं. १९३२

महर्षि ने इस ग्रंथ में स्वामी नारायण संप्रदाय की शिक्षा पत्री का खंडन करते हुये (शता० संस्करण पृष्ठ ८३६ पर) लिखा है कि "छांदोग्य उपनिषद् में तीर्थ शब्द का अर्थ वेद अथवा ईश्वर का ज्ञान होता है; जिससे अविद्या, जन्म, मरण हर्ष शोकादि दुखों से तरे उसी का नाम तीर्थ है। इसमें भी पुनरावर्ती का निषेध होने से महर्षि की ऐक्यवादिता होना सिद्ध है।

६-आर्याभिविनय (सं. १९३२)

उपरोक्त ग्रंथ लिखने के पश्चात् महर्षि ने आर्याभिविनय ग्रंथ लिखा। जिसमें वेद मंत्रों के प्रमाण देकर वेदोक्त ऐक्यवादिता सिद्ध की है जिसके कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं।

(१) हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(आर्याभिवि॰ २।२०)

(२) किं स्विदासीदधिष्ठानमारंभणम्, कतम-स्वित्कथासीत्। यतो भूमिं जनयन्विश्वकर्मा, विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥

(आर्याभि. २।३२)

(३) य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(आर्याभि.२।४८)

महर्षि दयानन्द ने उपरोक्त वेद मंत्रों की व्याख्या में निम्न प्रकार लिखा है।

(१) व्याख्यान—जब सृष्टि, नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ (जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति स्थान उत्पादक है) वो ही प्रथम था। वह सब जगत् का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है। वही परमात्मा पृथ्वी से लेकर प्रकृति पर्यंत जगत् को रचके धारण करता है।॥ २०॥

उपरोक्त कथन से स्पष्टतः सिद्ध है कि वेद के आदेशानुसार सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व एक अद्वितीय परमेश्वर ही प्रथम था और उसी ने पृथ्वी से लेकर प्रकृति पर्यंत जगत् को रचा है जिससे वेद तथा महर्षि की ऐक्यवादिता स्पष्टतः सिद्ध है ॥ २०॥

यद्यपि उपरोक्त कथन में पृथ्वी से लेकर प्रकृति पर्यंत कहने से इसमें जीवादि जगत् आ जाता है। फिर भी यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि परमेश्वर के अतिरिक्त प्रकृति का उत्पन्न होना तो महर्षि ने बताया है किंतु इस व्याख्या में जीवों को उत्पन्न करना नहीं लिखा। इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने प्रकृति पर्यंत जगत् किससे रचा और वह जगत् का कौन सा कारण है। इसका स्पष्टीकरण नहीं किया? इसका उत्तर वेद मंत्र क्रमांक ३२ में निम्न प्रकार दिया है।

(२) व्याख्यान—(प्रश्नोत्तर विद्या) इस संसार का अधिष्ठान क्या है? कारण तथा उत्पादक कौन है? तथा निमित्त कारण और साधन, जगत् वा ईश्वर के क्या हैं? (उत्तर) "यतः" जिसका विश्व (जगत् कर्म) किया हुवा है, उस विश्व कर्मा परमात्मा ने अनन्त सामर्थ्य से इस जगत् को रचा है। वही इस सब जगत् का अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि है। उसने अपने अनन्त सामर्थ्य से इस जीवादि जगत् को यथायोग्य रचा और परमात्मा का अधिष्ठानादि परमात्मा ही है; अन्य कोई नहीं। सब जीवादि जगत का उत्पादन रक्षण, धारणादि वही करता है और वही ईश्वर संसार का द्रष्टा है ॥ ३२॥

उपरोक्त व्याख्या से स्पष्टतः सिद्ध है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से जीवादि जगत् को रचा है। इसलिये वही इस नगर का उपादान, निमित्त और साधनादि है जिससे वेद तथा महर्षि की ऐक्यवादिता स्पष्टतः सिद्ध है। जो पाठकों के लिये विचारणीय है।

अब एक यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उपरोक्त वेद मंत्र की व्याख्या में जो जीवादि जगत् का रचना बताया गया है। उससे तात्पर्य जीवोंके शरीर रचना से हो सकता है। क्योंकि इसमें आत्मा का उत्पन्न होना या मरना नहीं बताया गया। इसके उत्तर में महर्षि ने प्रार्थना विषय वेदमंत्र ४६ की व्याख्या में लिखा है कि "जीवादि जगत् तो जन्मता और मरता है, परन्तु आप सदैव अजन्मा और अमृतस्वरूप है।" इसके अतिरिक्त स्तुति विषय वेदमन्त्र ४८ की व्याख्या में आत्मा उत्पन्न हो कर कौन से जीवात्मा किस साधन से अमृतत्व को प्राप्त है और कौन से जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होते हैं इसका स्पष्टीकरण किया गया है।

(३) व्याख्या—हे मनुष्यो जो परमात्मा अपने लोगों को "आत्मदा" आत्माओं का देने वाला तथा "बलदा" आत्मज्ञानादि का दाता तथा जीव प्राण का दाता है। जिसके "प्रशिषम्" अनुशासन को यथावत् विद्वान् लोग मानते हैं जिसकी "छाया" आश्रय ही अमृत विज्ञानी लोगों को मोक्ष कहाता है। तथा जिसकी "अच्छाया" अकर्मा दुष्ट जनों के लिये बारम्बार मरण और जन्म रूप महा क्लेश-

दायक है ॥४८॥

उपरोक्त वेद मन्त्रों की व्याख्याओं से वेद तथा महर्षि की ऐक्यवादिता स्पष्टतः सिद्ध है।

७--संस्कार विधि (सं० १९३२)

ऐक्यवाद का अर्थ है कि आदि सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व केवल एक परमेश्वर था। उस एक परमेश्वर से ही यह नाना रूप का जीवादि जगत् विकसित हुआ है। इसलिये ऐक्यवाद और विकासवाद पर्यायवाची हैं और परमेश्वर ने प्रत्येक जीव में अनेक जीव विकसित करने की शक्ति दी है (अवलोकन हो उपदेश मंजरी पृष्ठ १२४) इस परमेश्वर की दी हुई विकासवाद की शक्ति के द्वारा भूमि में उत्तम खाद व बीज के द्वारा उत्तम धान्य पैदा किया जा रहा है इसी प्रकार अच्छे पशुओं द्वारा पशुओं की नस्लकशी की जा रही है। इसी प्रकार वेदोक्त आदेशानुसार मनुष्यों का विकास होने के हेतु महर्षि दयानन्द ने संस्कार विधि का निर्माण किया और उसमें विकासवाद के सिद्धान्तानुसार संस्कार द्वारा मनुष्यों के उत्थानकारी उपाय वर्णन किये हैं उनमें से कुछ दृष्टान्त के तौर पर प्रस्तुत हैं।

(१) गर्भाधान संस्कार में विकासवाद के अनुसार लिखा है कि "जैसे बीज और क्षेत्र उत्तम होने से, अन्नादि पदार्थ उत्तम होते है, वैसे ही उत्तम संतान उत्पन्न करने का मुख्य हेतु वर वधू के, विद्या बल और यथोक्त आहार व्यवहार है, जैसे सब पदार्थों के उत्कर्ष करने की विद्या है। वैसे ही संतान को उत्कर्ष करने की यह विद्या है, इसपर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवें, क्योंकि इस विधिके न होने से कुल की नीचता और होने से कुल की वृद्धि व उत्तमता अवश्य होती है। इसलिये अन्नादि पदार्थों के उत्कर्ष करने की तरह संतान, सुशील, विद्वान, दीर्घायु, सुदृढ़ और नीरोग उत्पन्न होना दाम्पत्य के उक्त आहार विहार का फल है।' जिस से ऐक्यवाद की सिद्धि होती है।

(२) पुंसवन व सीमन्तोन्नयन संस्कारों में विकासवाद के अनुसार गर्भगत बालक के गुणों का विकास होना बताया है। इससे ऐक्यवाद की सिद्धि होती है किन्तु त्रैतवाद कथित प्रारब्धवाद के मानने वाले कहते हैं कि अन्य के कर्म का फल अन्य को न मिलकर स्वयं के ही पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार संतान होती है। इससे इन वैदिक संस्कारोंका कराना निरर्थक है।

(३) जातकर्म संस्कार में विकासवाद के सिद्धान्तानुसार पिता की ओर से पुत्र को आशीर्वाद देने के लिये ब्राह्मणग्रंथ १।५।१६ व निरुक्त ३।४ की 'अंगादंगात्' मन्त्र दिया है कि हे! तू पुत्र मेरे प्रत्येक अंग व अवयव से उत्पन्न हुआ है, और मेरे हृदय से विशेतया उत्पन्न हुआ है। इस कारण अपने प्राण से तेरे प्राणको सम्यक् प्रकार से धारण करता हूं। तू मेरी आत्मा ही पुत्र नामसे है। अतः हे बालक श्रुतियुक्त आयु अर्थात् १०० वर्षकी आयु पर्यन्त जीता रह, इस से वेदोक्त विकास द्वारा ऐक्यवाद सिद्ध होना स्पष्ट है।

(४) गृहस्थाश्रम संस्कार में "यदि नात्मनि पुत्रेषु" मनुस्मृति के श्लोक का प्रमाण देकर महर्षि ने लिखा है कि "यदि अधर्म का फल कर्ता की विद्यमानता में न हो तो पुत्रों को तथा नातियों को अवश्य मिलेगा" इस से महर्षि के मंतव्य की ऐक्यवादिता होना स्पष्ट है।

(५) सीमन्तोन्नयन संस्कार में विकासवाद के सिद्धान्तानुसार ऋग्वेद का "नेजमेष" मन्त्र दिया है जिसका अर्थ है कि संतान की इच्छा करने वाली (मेरे लिये) यह मेरा पति गर्भ में आया हुआ पुनर्जन्म रूप से शोभन संतान के रूप में मेरे सम्मुख प्राप्त होकर मिले।" इससे त्रैतवाद का खण्डन होकर ऐक्यवाद का मंडन होता है।

(६) इसी प्रकार मनुस्मृति ९।८ के श्लोक का प्रमाण दिया है कि "पति भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते" अर्थात् पति ही भार्या के गर्भ में सम्यक् प्रकार से प्रवेश करके गर्भ होकर इस संसारमें पुत्र रूप से जन्म लेता है। इससे त्रैतवाद का खंडन व ऐक्यवाद का मंडन होता है।

८--ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका (सं० १९३३)

(१) सृष्टि विद्या विषय-पुरुषसूक्त मन्त्र ४ के भाष्य में स्पष्ट रूपसे लिखा है कि "यह नाना प्रकार का चराचर जगत् उसी ब्रह्म के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है और उस पुरुष का अनन्त सामर्थ्य ही इस जगत् बनाने की सामग्री है।" इससे वेद तथा महर्षि का ऐक्यवादी होना स्पष्टतः सिद्ध है।

(२) मुक्ति के विषय में वेदान्त सूत्र का प्रमाण देकर तर्कपूर्ण युक्तियों से लिखा है कि "दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के साथ नित्य योग करने से जो हमेशा के लिये परमानन्द प्राप्त होता है। उसी सुख का नाम मोक्ष है।" इसमें दुःख काअत्यंत अभाव होकर नित्य रूप से हमेशा के लिये परमानन्द की प्राप्ति बता कर ऐक्यवादिताकी सिद्धि की है।

(३) सृष्टि उत्पत्ति विषय में "त्रिपादूर्ध्व" मन्त्र के भाष्य में लिखा है कि "यह नाना प्रकार का जगत् उत्पन्न हुवा है सो दो प्रकार का है, एक चेतन जो कि भोजन आदि के लिये चेष्टा करता है और दूसरा अनशन अर्थात् जो जड़ है और भोजन के लिये बना है और उस पुरुष का अनन्त सामर्थ्य ही इस जगत् के बनाने की सामग्री है।" इसमें भी जड़ व चेतन दोनों प्रकार के जगत्-उत्पत्ति को केवल परमेश्वर की सामर्थ्य बता ऐक्यवादकी स्पष्टरूपसे सिद्ध किया है।

९--ऋग्वेद भाष्य (सं० १९३४)

(१) ऋग्वेद तृतीय भाग के पृष्ठ ६२० व ६२१ पर "यस्मिन् वृक्षे" मन्त्र के संस्कृत व भाषा भावार्थ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "यह विश्व उत्पन्न होता और नष्ट होता है और प्राणी उत्पन्न होते और मरते भी जाते हैं।" इससे वेद तथा महर्षि का ऐक्यवादी होना सिद्ध है।

१०--आर्योद्देश रत्न माला (सं० १९३४)

(१) रत्न ४९ व ५० में क्रियमाण कर्म और संचित संस्कार की व्याख्या में कथन किया है कि "जो कर्म वर्तमान में किया जाता है वह क्रियमाण कर्म कहाता है और जो इस वर्तमान में किये हुवे क्रियमाण कर्म का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित संस्कार कहते हैं।"

(२) रत्न ५१ में लिखा है कि "(वर्तमान में) जो पूर्व किये हुवे कर्मों के सुख-दुःख रूपी फल का भोग किया जाता है, उस को प्रारब्ध कहते हैं।

उपरोक्त व्याख्यामें महर्षिने संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण इन तीनों की परिभाषा में अनादिकाल के संचित और प्रारब्ध के बजाय वर्तमान काल के क्रियमाण से संचित व प्रारब्ध का निर्माण हो कर वर्तमानमें ही फल मिलना बता कर इनमें ऐक्यवादकी विलक्षणता स्पष्ट रूपसे प्रगट कर दी है।

११--यजुर्वेदभाष्य (सं० १९३४)

(१) किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमस्वित्कथासीत्। यतोभूमिं जनयन्विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्व चक्षाः॥ (यजु० ७।१८)

पदार्थ-हे विद्वान् पुरुष इस जगत् का आधार क्या आश्चर्य रूप है, तथा इस कार्य रचना का आरम्भ-कारण बहुत उपादानोंमें क्या और वह किस प्रकार से तर्क साध्य है कि जिससे सब सत्कर्मों वाला सब जगत् का द्रष्टा जगदीश्वर पृथ्वी और सूर्यादि लोक को उत्पन्न करता हुवा अपनी महिमासे विविध प्रकार से आच्छादित करता है।

भावार्थ—हे मनुष्यो, तुमको यह जगत् कहाँ बसता, क्या इसका कारण है और किस लिये उत्पन्न होता है? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि जो जगदीश्वर कार्य-जगत् को उत्पन्न करके तथा अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करके सर्वज्ञता से सब को देखता है वही इस जगत् का आधार और निमित्त कारण है। वह सर्व शक्तिमान् रचना आदि के सामर्थ्य से युक्त है। उपरोक्त वेद मन्त्र तथा महर्षि कथित पदार्थ व भावार्थ से स्पष्टतः सिद्ध है कि जो जगदीश्वर कार्य-जगत् को उत्पन्न करके तथा अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करके सर्वज्ञता से सब को देखता है वही इस जगत् का (उपादान) और निमित्त कारण है, और उपादानता व रचना आदि दोनों प्रकार की शक्ति-युक्त होने के कारण वह सर्वशक्तिमान् है और सर्वव्यापक, सर्वाधार व सर्वद्रष्टा है। इस से वेद तथा महर्षि का ऐक्यवादी होना स्पष्टतः सिद्ध है। जो पाठकों के लिये विचारणीय है।

[अपूर्ण]

॥ ओ३म् ॥

विश्व शान्ति और उसके सर्वोत्तम साधन

(लेखक—पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति बलिदान भवन, देहली.)

—:०❀०:—

वर्तमान अवस्था की शोचनीयता :--

शाश्वत सुख, शान्ति और आनन्द की प्राप्ति मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक मनुष्य शान्ति प्राप्त करने के लिये आतुर है किन्तु दुर्भाग्यवश बहुत ही कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि सच्ची शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। इस अज्ञान का ही यह परिणाम है कि चारों ओर अशान्ति का साम्राज्य दृष्टिगोचर हो रहा है तथा हाहाकार मचा हुआ है। न व्यक्तियों को शान्ति प्राप्त है, न समाज को और न राष्ट्रों को, फिर समस्त विश्व में शान्ति की तो कथा ही क्या कहनी ? अतः सब व्यक्तियों और नेताओं का कर्त्तव्य है कि वे सच्ची शान्ति की प्राप्ति के साधनों पर गम्भीरता से विचार करें और स्वयं शान्ति प्राप्त करके शान्ति के प्रसार में सहायक बनें। विश्व की वर्तमान अवस्था कितनी अधिक शोचनीय है इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इससे सभी शिक्षित और अशिक्षित लोग परिचित हैं। कोरिया में युद्ध तो चल ही रहा है और परस्पर सन्धि के प्रयत्न अभी तक विफल हो रहे हैं। रूस और अमेरिका के मध्य भयङ्कर संघर्ष निरन्तर चल रहा है जिसे आजकल की परिभाषा में Cold War या शीतल युद्ध के नाम से कहाजाता है। इस संघर्षके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ परस्पर विरोधी दलों का अखाड़ा सा बन रहा है। दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान सरकार डा० मलान के नेतृत्व में अश्वेत लोगों के प्रति घृणा तथा पार्थक्य सूचक मलीन कानून बना कर उन में विक्षोभ की वृद्धिकर रही है जिसके विरुद्ध सत्याग्रह में हजारों नरनारी पकड़े जाकर कोड़े तथा कारागार वास की कठोर यातनाएं सहन कररहे हैं। ऐसी ही अवस्था अन्य देशों की है। भारत भी सुख शान्ति और समृद्धि का अनुभव नहीं कर रहा है। जिसके अनेक सामाजिक और राजनैतिक कारण हैं जिन के विस्तार में जाना यहां अनावश्यक है।

शान्ति का स्रोतः—

सभी आस्तिक इस बात में सहमत हैं कि शान्ति का स्रोत भगवान है जिसे वेदों के "विश्वशम्भू स्वस्ति साधुकर्मा" (यजु० १७.२३) "नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च।" (यजु १६।४१) इत्यादि मन्त्रों में विश्वशम्भू (विश्व शान्ति का मूल) शंभव, शंकर (शान्ति मूल) इत्यादि विशेषणों से सूचित किया गया है। उपनिषत्कार ऋषियों ने भी अपने अनुभव के आधार पर इस बात की स्पष्ट घोषणा की है कि—

'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्,
एको बहूनां यो विदधाति कामान्।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः,
तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्॥

(कठोपनिषत् ५।१३)

अर्थात् जो परमात्मा नित्य, सर्वज्ञ और चेतन आत्माओं को ज्ञान देने वाला है। जो एक होते हुये भी बहुत भक्तों की शुभ कामनाओं को पूर्ण करता है, उस आत्मा के अन्दर स्थित परमात्मा का जो धैर्ययुक्त ध्यानी ज्ञानी लोग ज्ञानचक्षु से साक्षात्कार करते हैं उन्हें ही नित्य शान्ति की प्राप्ति होती है अन्य किसी को नहीं।

पारसीमत, ईसाईमत, इस्लाम तथा सिक्खों के मान्य ग्रन्थ, 'ग्रन्थ साहेब' आदि में भी भगवान् को ही शान्ति का स्रोत मानकर उसकी उपासना का विधान है किन्तु जितने विशुद्ध रूप में वेदों में परमेश्वर को न केवल पिता किन्तु मङ्गलमयी माता मानकर उसकी स्तुति प्रार्थना तथा उपासना प्रतिपादित की गई है उतने विशुद्ध रूप में अन्यत्र नहीं क्योंकि प्रायः सब ग्रन्थों में परमेश्वर के साथ ईसामसीह मुहम्मद साहेब आदि में विश्वास तथा उन की स्तुति को भी मुक्ति तथा शान्ति की प्राप्ति के लिये आवश्यक माना गया है।

शान्ति के तीन मुख्य भेद :—

शास्त्रों में शान्ति मुख्यतया ३ प्रकार की बताई गई है जिसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक के नाम से कहते हैं। आध्यात्मिक शान्ति का सम्बन्ध व्यक्ति के साथ होता है। जब एक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, इन्द्रियां बलवान् हों, मन प्रसन्न और निर्मल हो, बुद्धि पवित्र और कुशाग्र हो तब जिस शान्ति का अनुभव होता है उसे आध्यात्मिक शान्ति के नाम से कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे Individual peace कह सकते हैं। जब समाज के सब लोग परस्पर प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने वाले हों, ईर्षा, द्वेष, वैर, विरोध और छल कपट से रहित हों तब जिस शान्ति का अनुभव होता है उसे आधिभौतिक शान्ति के नाम से कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में Social peace के नाम से कहा जा सकता है। जब संसार में अनावृष्टि, अतिवृष्टि जलप्लव या बाढ़, भूकम्प, तूफान, अग्नि आदि के उपद्रव न हों, समय पर सब ऋतुएं अनुकूल होकर आती हों, उस समय जिस शान्ति को मनुष्य अनुभव करते हैं उसे आधिदैविक शान्ति के नाम से कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में Cosmic peace के नाम से कह सकते हैं। सब मनुष्यों को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये जिससे उपर्युक्त त्रिविध शान्ति की प्राप्ति में सहायता मिले। इसके लिये उपयोगी साधनों का यहाँ संक्षेप से निर्देश किया जाता है। ये व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सब पर समान रूप से लागू होते हैं। आधिदैविक शान्ति की स्थापना में यज्ञों का भी विशेष उपयोग है। सामूहिक पापों के कारण ही आधिदैविक शान्ति में बाधा पड़ जाती है। व्यक्तियों से परिवार और उनसे समाज बनता है। समाजों से मिलकर राष्ट्र और विविध राष्ट्रों से मिलकर विश्व बनता है। अतः विश्व में शान्ति स्थापित करने और उसे स्थायी बनाने के लिए उन साधनों का ज्ञान आवश्यक है जिनसे व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र में शान्ति रह सकती है।

यम नियमों का पालन :—

योग दर्शन में वेदशास्त्रों के आधार पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच यमों और शौच (पवित्रता) सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इन ५ नियमों का प्रतिपादन किया गया है जो मनुष्य जीवन को उन्नत करने के लिये अत्यावश्यक हैं। इनके पालन के बिना न किसी व्यक्ति को शान्ति प्राप्त हो सकती है और न परिवार, समाज व राष्ट्र को। अतः विश्व शान्ति के लिये इनके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और इनका विधिवत् पालन अनिवार्य है। विस्तार के भय से यहां मैं इन शब्दों का योगदर्शन के भाष्य में महर्षि वेदव्यासजी ने जो अर्थ किया है उसका निर्देश करना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं "तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम् अनभिद्रोहः" उत्तरे च यमनियमाः तन्मूलाः तत् सिद्धि परतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते तदवदातरूप करणायैव उपादीयन्ते।" अर्थात् अहिंसा का अर्थ यह है कि किसी प्राणी के प्रति कभी किसी अवस्था में भी द्रोह वा वैर का भाव न रक्खा जाए। अन्य यम नियमों का मूल यह अहिंसा ही है। इसी की सिद्धि के लिये, इसको प्रबल बनाने के लिये ही अन्य सब का

प्रतिपादन किया गया है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि अहिंसा का तात्पर्य केवल प्राणी-हिंसा से निवृत्त होना ही नहीं किन्तु उनसे सच्चा प्रेम करना भी है। वेदों के 'मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे" (यजु. ३६।१८) इत्यादि मन्त्रों में इसी विधानात्मक अहिंसा का उपदेश किया गया है जहाँ कहा है कि यदि हम चाहते हैं कि प्राणी हमें मित्र दृष्टि से देखें तो हमें भी उन सब प्राणियों को मित्र दृष्टि अथवा प्रेम से देखना चाहिए। हम सब आपस में मित्र दृष्टि से देखें। ऐसा करने से ही सबका कल्याण हो सकता है और सर्वत्र शान्ति की स्थापना हो सकती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में इस मैत्री भावना पर बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने सुत्तनिपात के मेत्तसुत्त (मैत्री सूत्र) में कहा है कि :—

माता यथा नियं पुत्तं, आयुसा एक पुत्तमनु रक्खे।
एवम्पि सब्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाणं॥

अर्थात् माता जिस प्रकार, अपनी जान की परवाह न कर, अपने इक लौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्राणीमात्र के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ावे। जैन मत के ग्रन्थों में भी 'अहिंसा परमो धर्मः' इस पर सबसे अधिक बल है इस बात को सब जानते हैं।

सत्य—

सत्य की व्याख्या करते हुये महर्षि व्यास ने लिखा है :—

"सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे। यथा इष्टं यथानुमितं यथाश्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति।...एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता न भूतोपघाताय...तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्।"

अर्थात् सत्य का तात्पर्य वाणी और मन की यथार्थता से है। जैसा देखा, अनुमान किया और सुना हो उसके अनुसार ही वाणी से प्रकट करना तथा मन की अनुकूलता रखना सत्य है। सत्य का उद्देश्य सब प्राणियों का उपकार करना है इसलिये सोच विचार कर ऐसा सत्य वचन मुख से निकालना चाहिये जिससे सब प्राणियों का हित हो। सत्य के बिना मनुष्यों का परस्पर विश्वास ही नहीं हो सकता। परस्पर विश्वास के बिना परिवार समाज, राष्ट्र वा विश्व में शान्ति की स्थापना असंभव है।

अस्तेय का अर्थ चोरी का मन, वचन तथा कर्म से सर्वथा परित्याग है। मन में भी दूसरे के द्रव्य की चोरी का भाव रखने से मानसिक स्तेय वा चोरी का पाप लग जाता है जिससे मन अशान्त हो जाता है। चोरी के कारण जो अशान्ति फैलती है उसे सब जानते ही हैं अतः उसकी, व्याख्या अनावश्यक है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ परमेश्वर को सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी जानते हुये सदा उसमें विचरण करना तथा पूर्ण आत्मसंयम है। गृहस्थाश्रम में नरनारी के लिये क्रमशः पत्नीव्रत और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुये ऋतुगामी होकर संयम पूर्वक व्यवहार भी ब्रह्मचर्य ही माना जाता है जैसे कि योगियाज्ञवल्क्य ने कहा है :—

ऋतावृतौ स्वदारेषु, संगतिर्या विधानतः।
ब्रह्मचर्यं तदेवोक्तं, गृहस्थाश्रम वासिनाम्॥

ब्रह्मचर्याश्रम में अष्टाङ्ग मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य है इस प्रकार सदाचार ब्रह्मचर्य का तत्त्व है जिसके बिना भी व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र में न शक्ति रह सकती है न शान्ति अतः इसका उचित रीति से पालन आवश्यक है। भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ जाने और आत्म संयम के अभाव से जो भयङ्कर समस्या आज भारत जैसे देशों में पैदा हो गई है और उसके कारण जो अशान्ति है वह सर्व विदित है। दुराचार अशान्ति का प्रधान कारण होता है इसमें किसी का मत भेद नहीं हो सकता।

अपरिग्रह से तात्पर्य धनादि में आसक्ति वा लोभ न रखना है क्योंकि ऐसी आसक्ति से शान्ति भङ्ग होती है।

शौच का अर्थ बाहर और अन्दर की पवित्रता रखना है। बाहर की पवित्रता मट्टी, जल आदि से होती है और अन्दर की चित्त-मलों वा विकारों को दूर करने से। इस विषय में मनुजी ने ठीक कहा है कि—

'अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति॥

अर्थात् शरीर के अङ्ग जल से शुद्ध होते हैं, मन सत्य से शुद्ध होता है, आत्मा विद्या और तप से शुद्ध होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। सन्तोष का अर्थ "सन्निहित साधनादधिकस्यानुपादित्सा" अर्थात् जो कुछ अपने पास है जिससे अपना निर्वाह चल जाता है उससे अधिक संचय करने की आतुरता वा व्याकुलता न रखना। यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार की आतुरता का परिणाम मानसिक शान्ति का भंग ही होना है। इसीलिये महर्षि व्यासजी ने योग भाष्य में लिखा है:—

यच्च काम सुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते, नार्हतः षोडशी कलाम्॥

अर्थात् संसार में कामनाओं की पूर्ति से जो सुख प्रतीत होता है और जो दिव्य स्वर्गीय सुख माना जाता है ये तृष्णा के नाश से होने वाले सुख का १६ वां भाग भी नहीं हो सकते नीतिशास्त्रकार ने भी इसके सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि:—

सन्तोषामृत तृप्तानां, यत्सुखं शान्त चेतसाम्।
कुतस्तद् धन लुब्धानाम्, इतश्चेतश्च धावताम्॥

अर्थात् सन्तोष रूपी अमृत से तृप्त हुये शान्त चित्त व्यक्तियों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभी और उसके पीछे दौड़ धूप करने वाले लोगों को कहां मिल सकता है। तप का अर्थ व्यासभाष्य में 'द्वन्द्व सहनम्' यह किया गया है अर्थात् सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, हानि लाभ, जय-पराजय, शोक-हर्ष, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान आदि द्वन्द्वों में समान चित्त होना। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक अभ्यास और सच्ची ईश्वर-भक्ति की आवश्यकता है क्योंकि साधारणतया थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर मनुष्यों की शान्ति में भंग हो जाता है। भगवद् गीता में ३ प्रकार का जो तप कहा गया है वह इसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है। उसके अनुसार शारीरिक तप में विद्वानों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का समावेश है। वाचिक तप में वाणी से किसी को कष्ट न पहुँचाते हुए सदा सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलने और वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय का समावेश है। मानसिक तप में मन को सदा प्रसन्न रखना, शान्त रहना, मुनियों के समान विवेक रखना, आत्म संयम, चित्तशुद्धि इत्यादि का समावेश है। दोनों प्रकार से ही तप शान्ति की प्राप्ति और संरक्षण के लिये आवश्यक है यह बात स्पष्ट है।

स्वाध्याय:—

स्वाध्याय का अर्थ व्यास महर्षि के अनुसार "मोक्षशास्त्राध्ययनं प्रणवजपो वा" यह है अर्थात् मोक्ष की ओर ले जाने वाले वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन और ओ३म् का जप, ये दोनों शान्ति की प्राप्ति के लिये अत्यन्त सहायक हैं। वेद शास्त्रों में शान्ति की प्राप्ति के साधनों का अत्युत्तम सारगर्भित सार्वभौम उपदेश है और परमेश्वर के शान्ति मूल होने के कारण उसके सर्वोत्तम नाम 'ओ३म् के जप से शान्ति की प्राप्ति होती है यह अनुभव सिद्ध बात है।

ईश्वर प्रणिधान:—

ईश्वर प्रणिधान का अर्थ महर्षि व्यास ने "तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम्" अर्थात् उस परम गुरु परमेश्वर के प्रति अपने सब कर्मों

वैदिक छान्दस शक्ति का यान्त्रिक उपयोग

लेखक:--पं० वीरसेन

वेदों में वर्णित 'छान्दस शक्ति' एवं उस के द्वारा विमान के उड्डयन के बारे में कतिपय विचार मैंने कुछ समय पूर्व प्रकाशित किये थे। तत्पश्चात् यह विचार दृढ़ होते गये कि यदि अनुसन्धान व प्रयोग के लिये १० वर्ष का एकान्त समय प्राप्त हो सके और परीक्षण के लिये साधन उपलब्ध हो सके तो वेदों द्वारा विमान का निर्माण हो सकेगा। परन्तु जब छान्दस शक्ति के महत्व पर और गूढ़ विचार किया तो यह स्पष्ट ज्ञात होने लगा कि इस शक्ति की महिमा से बिना विद्युत पेट्रोल व कोयले आदि की सहायता से वेद के वैज्ञानिक 'अश्व' एवं 'गो' संज्ञक गति उत्पादक एवं चालक यन्त्र बनाये जा सकते हैं जो वर्तमान यन्त्रों को चला सकते हैं।

वैदिक 'अश्व' एवं 'गो' संज्ञक यन्त्रों के निर्माण के ३ वर्ष के परीक्षण-काल में ही ऐसी सफलता प्राप्त हो सकती है जिससे सर्व साधारण के व्यवहार निमित्त ऐसी मोटर कार तैयार हो सकेगी जो बिना पेट्रोल आदि के चल सके तथा मूल्य में अत्यन्त सुलभ लगभग १ सहस्र रुपये की होगी, इसी सिद्धान्त के आधार पर आगे विमान आदि चलाये जा सकेंगे।

यद्यपि मैं वेदों से इस नाशवान भौतिक विज्ञान को प्रकट करने अथवा ऐसे क्षुद्र विज्ञान द्वारा वेदों का महत्व प्रकट करने का पक्षपाती नहीं हूँ एवं जीवन के क्षण अपने उस बहुमूल्य लक्ष प्राप्ति के साधन को विस्मृत कर या उसके प्रति शिथिल-प्रयत्न हो कर लौकिक क्षुद्र विज्ञान को फलीभूत करने में संलग्न होना नहीं चाहता, न इसमें प्रसन्नता ही अनुभव करता हूँ, तथापि उन व्यक्तियों के लिये जो वेदों का महत्व ऐसी ही विद्याओं से मानने को या मनवाने को उत्सुक हैं उनके लिये वेदों से इस प्रकार विज्ञान को प्रकट करना भी आवश्यक है, जिससे सर्वसाधारण जनता को वेदों के सुलभ विज्ञान से लाभ हो सके और वेदों की ओर मानव जाति निरन्तर अग्रसर होती रहे।

मुझे मेरे मित्रों ने आग्रह किया कि आपने वेद से विमान के आकार-प्रकार, उसके विभाग एवं उसकी विविध गति आदि के बारे में लिखा है तथा तदनुसार विमान बनाये जाने की संभावना प्रकट की है तो उस दिशा में प्रयत्न भी आप करके विमान बनावें, परन्तु उन्होंने मेरी विवशता की ओर ध्यान नहीं दिया, वे चाहते हैं कि वेद से विज्ञान का शोधन भी मैं करूं, उसका परीक्षण भी करूं और तैय्यारी भी करूं उनको यह अनुभव नहीं हुआ कि परीक्षणों के लिये तथा उसके निर्माण के लिये व्यय कहाँ से प्राप्त होगा? पूंजीपति तो इस बात के लिये तैयार हैं कि कोई वस्तु हमें मिल जावे तो हम द्रव्य उपार्जन करें, फिर चाहे बूचड़खाने का ठेका ही क्यों न हो, परन्तु परीक्षण के लिये कुछ व्यय करना पूंजी में घाटा समझते हैं। हमारी सरकार को वेदों पर श्रद्धा नहीं, वह इतनी धर्म निरपेक्ष बन गई है कि अरबों वर्षों की भारत की अमूल्य निधि वेदों के प्रति नितान्त उदासीन है। अतः वैदिक विज्ञान के अन्वेषण में व्यय करना, साम्प्रदायिकता अनुभव प्रतीत करती है।

ऐसी बाधक स्थिति अनुभव करते हुए यही उचित प्रतीत हुआ कि वैदिक छान्दस शक्ति के उस प्रकार पर कुछ और अधिक विवेचन करूं जिसके आधार पर यन्त्र-युग में एक मौलिक परिवर्तन हो सकता है और उसी मौलिक परिवर्तनात्मक शक्ति के द्वारा ही समस्त यंत्रों के संचालन में नव युग का आरम्भ हो सकता है।

छन्द का तात्पर्य वेद में पिंगल शास्त्र के छन्दों से ही नहीं है अपितु छन्दाँसि छादनात् अर्थात् आच्छादन, यथावत् प्रसारण एवं सन्तुलन से है।

यह कर्म जिस जिस में व्याप्त है वह सब छन्द हैं, पिंगल शास्त्र के छन्दों से मात्रा व वर्ण का आच्छादन अथवा विधिवत् प्रसारण या सन्तुलन होता है अतः वे भी छन्द कहलाते हैं, परन्तु लोक में छन्द नाम से इन्हीं का ग्रहण हो रहा है, यदि इन छन्दों में से भी वर्णों का नियत मात्र में आच्छादन या सन्तुलन नष्ट कर दिया जावे तो कभी छन्द नहीं माने जा सकते, अपितु गद्य ही समझे जावेंगे। अतः वेद में प्रयुक्त छन्द शब्द एवं छान्दस शक्ति का अर्थ बहुत व्यापक रूप में है, एवं तदनुसार छन्दों छान्दसत्व की व्याख्या अनेक ग्रन्थों का विषय हो जाती है।

छान्दस शक्ति के विषय में यजुर्वेद में बहुत से मन्त्र हैं, उन में से एक निम्न प्रकार है:—

मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो, अस्त्रीवयश्छन्दः पंक्तिश्छन्दऽउष्णिक्, छन्दो बृहती छन्दोऽनुष्टुप् छन्दो विराट् छन्दो गायत्रीछन्द स्त्रिष्टुप्छन्दो जगतीछंदः।

यजुर्वेद अ० १४ मं० १८

इस मन्त्र में प्रकट किये गये अनेक छन्दों में से प्रकृत लेख में प्रथम 'मा छन्दः' के आधार पर ही छान्दस शक्ति का परिचय कराया गया है, छन्द शक्ति का बहुत अधिक विस्तार है। 'मा' के यथावत् ज्ञान व प्रयोग से यन्त्र संचालन में अभीष्ट सिद्धि हो सकती है, 'मा' का तात्पर्य मान-संतुलन से है, इसी में महान् शक्ति है, इस रहस्य को समझ कर इस कार्य क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, इस की महत्ता व सामर्थ्य को समझने के लिये एक ५० मन के लोहे के टुकड़े को अपने सामने रखिये और उठाने का प्रयत्न कीजिये, आप अनुभव करेंगे कि आप अनेक प्रयत्न करने पर भी उसे हिलाने में भी असमर्थ हैं, परन्तु जब उस को सन्तुलित कर दिया जावे तो एक उंगली के सामान्य दबाव से ही आप उसे ऊपर उठा सकते हैं, या उसको नियन्त्रित कर सकते हैं. सन्तुलन शक्तिमें इतना प्रभाव हैकि १ सेर इस से न्यून भार भी कई टनों वजन को नियन्त्रित कर सकता है, इसी प्रकार शक्ति संतुलन द्वारा लेखनी चलाने के तुल्य प्रयास मात्र से भी गति प्रदान हो सकती है।

इस 'मा' छन्द शक्ति अथवा सन्तुलन सिद्धान्त द्वारा गति उत्पादक एवं गति संचालक यन्त्र बनाये जा सकते हैं। गति उत्पादक यन्त्रों को वेद में 'गो' नाम से सम्बोधित किया गया है, क्योंकि 'गच्छतीति गो' की व्युत्पत्ति उन में सार्थक होती है और जो गति संचालक यन्त्र है उन को वेद में अश्व नाम से सम्बोधित किया है, क्योंकि 'आशु गच्छतीति अश्वः' का व्युत्पत्ति उनके सार्थक होती है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से वेदों में गो और अश्व शब्दों को जहाँ वैज्ञानिक अर्थों से प्रयुक्त किया है वहाँ उन से ये ही विज्ञान मय अश्व व गो ही ग्रहण किये हैं।

'मा छान्दस शक्ति' द्वारा जो गो और अश्व तैयार होंगे वे सब यन्त्रों को संचालित कर सकते हैं, इन गो और अश्वों को कोयला पेट्रोल व विद्युत आदि के भोजन ग्रहण की आवश्यकता न होगी। इन का भोजन ही सन्तुलन शक्ति अर्थात् 'मा छन्द होगा, उसी शक्ति की न्यूनाधिकता के द्वारा यन्त्रों में संचालन गति व नियन्त्रण हो सकेगा।

इस शक्तिके रहस्य और भी स्पष्ट रूप में निम्न प्रकार समझ सकते हैं।

(१) एक गोल वस्तु को सम भूमि पर रखिये वह स्थिर रहेगी यदि उसे एक ओरसे ढकेला जावेगा तो स्वल्प परिश्रम से आगे चलेगी।

(२) उसी वस्तु को यदि ऐसे स्थान पर रखा जावे जो ढालू हो तो वह ढालू भाग पर स्वतः ही गति करेगी।

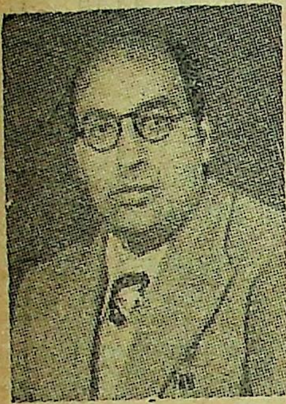
(३) उसी वस्तु को ऊँचाई पर चढ़ाया जावे तो विशेष परिश्रम पड़ेगा।

उपरोक्त तीन स्थितियों में न्यूनाधिक गति के

शेष पृष्ठ ३८१ पर

पाप से कैसे बचें ?

(ले० सोमेन्द्र नाथ संदल बी.ए. शास्त्री, देहली।

जब भी हम किसी दीन दुःखी रोगी को अपने दुःख की पराकाष्ठा में रोते चिल्लाते देखते हैं तो जहाँ उस के प्रति हमारे मन में करुणा के बीजों का अंकुर उगता है वहाँ सहसा ही हमारे मुखारविन्द से यह शब्द भी निकलते हैं कि बेचारे के कर्मों का फल है अपने किये कर्मों को ही तो भोग रहा है। इसी प्रकार जब किसी मुनाफाखोर लाला तथा ब्लैक मार्कीट करने वाले बनिया की सम्पति देखते हैं तो यह विचार करने लगते हैं कि इस महल के नीचे गरीब मजदूरों का रक्त ही तो गारा के रूप में लगा होगा परन्तु पाप से घृणा करते हुए भी पुरुष पाप में प्रवृत होते हैं जैसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने यक्षराज को कहा था कि हम नित्य प्रति अपनी आँखों के सामने श्मशानभूमि में मृतक शरीर को ले जाते हुए देखते हैं तो भी हमारे मन में भय के आवरण तो आते हैं परन्तु वह आवरण भी तो क्षण भंगुर ही होते हैं। विचित्रता अथवा विचारणीय विषय तो यह है कि इतना होने पर भी हमारे मनमें वैराग्य क्योंनहीं उत्पन्न होता एक घातक फांसी के तख्ते पर तो भला ही विचारने लगे कि उसने बहुत बुरा किया उसको इस प्रकार हत्या नहीं करनी चाहिए थी परन्तु हत्या करते समय तो उसने कभी भी नहीं विचारा कि मैं बुरा कर रहा हूँ। आखिर यह सब क्यों होता है? इस प्रश्न को तार्किक दृष्टि से हल करने लगें अथवा मनोवैज्ञानिक ढंग से विचारें तो स्पष्ट विदित होता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके संस्कार उसके पटल पर कई वर्षों से पूर्व ही से अंकित होते रहते हैं। महर्षि पाणिनीय सम व्याकरणाचार्य "स्वतंत्रः कर्त्ता" इस सूत्र से मनुष्य को स्वकर्मों के करने में स्वतंत्रता तो दे देते हैं परन्तु स्वतंत्र होते हुए भी वह मनुष्य संस्कारों के आधीन रहता है उसकी गति विधि संस्कारों के आश्रय ही चलती है इसीलिये तो भारती सभ्यता के पथप्रदर्शक श्री मनु जी ने कहा था "संस्कारात् द्विजोत्तमः" यहाँ संस्कार से केवल उपनयन मात्र से ही तात्पर्य ग्रहण नहीं करना चाहिये परन्तु इसके आगे वेदाध्ययनादि कार्य क्रम के संस्कार लेने चाहिये और उनको ही लेकर मनुष्य विप्रत्व रूप पद को प्राप्त होता था।

यदि कोई यह कहने लगे कि भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति की उच्च स्वर से प्रशंसा करने वालों से कोई यह तो पूछे कि हजारों वर्ष की पुरानी सभ्यता अब क्यों नहीं बदल सकती और उसके ही राग अलापने से "पिदरम सुलतान बूद" अर्थात् हमारे पूर्वज बहुत बड़े थे, धनाढ्य थे इस सब की फिजूल बहस से क्या लाभ, तो उस सज्जन के प्रति हम यह ही कह सकते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है यहाँ वह उन सब कर्मों को भला या बुरा समझता है वहाँ इस बात का निर्णय केवल उसके ऊपर ही नहीं छोड़ा जाता। कर्म अच्छा या बुरा वह ही है जिसको यहाँ की समाज अच्छा या बुरा समझे। उदाहरणवश एक चोर चोरी को अच्छा समझता है और पाठक यदि कुछ और न समझे तो यह भी देखा जाता है कि कई चोर और डाकू भी अपना काय आरम्भ करने से प्रथम वैसे ही देव अर्चना और मनौती मनाते हैं जैसे हम कोई शुभ काम करने के समय करते हैं परन्तु सब देशों की भद्र समाज ने इस कृत्य को बुरा और निन्दनीय माना है तो चोरी एक पाप वृति की सूची में लिखी गई। यदि यह कसौटी ली जाय कि पाप वह है जिस को सब बुरा कहें तो यहां भी कुछ निर्णयात्मक पग नहीं लिया जाता उदाहरण स्वरूप आप मांस भक्षण अथवा मद्य को ही ले लें यहाँ भारत के कई निवासी भी इसे एक दृष्टि से पाप नहीं समझते तो वहां यूरोप इत्यादि देशों में तो इन का प्रायः रिवाज सा ही है और इन के प्रयोग कर्ता को कोई बुरा नहीं कहता इस पर भी समाज जिसे

को आज त्याज्य और निन्दनीय कह रही है उस को ही कल श्रेयस्कर तथा कल्याण कारक बताने लगती है जैसा कि ईसामसीह के साथ हुआ। फाँसी के तख़्ते पर हाथों में कीलें गाढ़ कर मृत्यु के पथ पर भेजने वाली समाज को कौन अच्छा कह सकता है यदि इन उदाहरणों को ले कर हम चलने लगें तो भगवान कृष्ण के शब्दों में कर्म क्या और अकर्म क्या है अर्थात् पाप क्या है और पुण्य क्या है इस प्रश्न को हल करना एक ऐसी गुत्थी है जिस का सुलझाना सहज कार्य नहीं।

इस पर कई कहेंगे कि बुरा कर्म करते समय मनुष्य को उस की आत्मा धिक्कार देती है और उस को बुरा अथवा निन्दनीय कार्य करने से रोकती है कि मनुष्य यह कार्य न कर' ' ठीक है इस बात को माना जा सकता है परन्तु मनुष्य के विचार भी वैसे ही बनते हैं जैसे वातावरण में उस का लालन पालन होता है और पाप करते २ मनुष्य की आत्मा की ध्वनि इतनी मन्द पड़ जाती है कि आखिर मनुष्य इस को सुन ही नहीं सकता और वह पाप का भी पुण्य समझने लगता है। परन्तु प्रश्न तो वहां भी यह ही आ कर टिक जाता है कि मनुष्य का कर्त्तव्य क्या है। उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। उस का मार्ग क्या है जिस को पा कर वह आगे बढ़ सकता है और महर्षि कणाद के शब्दों में "यतोऽभ्युदयः निश्रेयस्सिद्धिः स धर्मः-(वैशेषिक दर्शन अ० १ आन्हिक १ सूत्र २) अर्थात् जिस से मनुष्य को इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त हो सकें। इस पद को पा सकता है।

यह तो एक उर्दू कवि के मतानुसार ऐसी गुत्थी और फिलासफी है जिसको कोई सुलझा नहीं सकता जैसे :—

फिलासफी की बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं।
डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं॥

परन्तु आपने देखा होगा कि जितनी रोगी की दशा भयानक होती जाती है उतनी ही तत्परता से उसकी चिकित्सा का भार एक डाक्टर के ऊपर पड़ता जाता है। जहाँ वह प्रथम पीने की औषधि देकर सन्तोष कर लेता था वहाँ अब रोगी को उन्मुक्त कराने के हेतु अब वह सूची प्रणाली (Injections का भी उपयोग करने लगा है। रोगी की सेवा शुश्रुषा के हेतु उपचारिका (Nurse) भी रखली जाती है। उसे वायु सेवन के लिये दूर परदेशों में जाने के लिये भी सम्मति दी जाती है। उस की हर वस्तु उदाहरण स्वरूप थूक मूत्र इत्यादि की परीक्षा आरम्भ कर दी जाती है। यह सब क्यों और किस लिये केवल इस ही लिये कि इन से मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ करने में सहायता मिलती है। रोगी को ठीक ठीक लाभ लगाने की औषधि से होगा अथवा पीने की औषधि ही ठीक रहेगी, इन सब बातों का निर्णय वैद्य की बुद्धि तो करती है परन्तु जब तक रोगी को पूर्ण रूप से आराम न आ जावे तब तक सिद्धान्त रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किससे लाभ हुआ। इसी प्रकार एक सैनिक अपने विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से अपने प्रतिद्वन्दी को यमालय तो पहुंचा सकता है परन्तु किस समय कौन शस्त्र उसके इस काम आयेगा इसका निर्णय वह स्वयं नहीं कर सकता। यह समय ही बताता है कि इस समय इस शस्त्र की जरुरत है जो वक्त पर प्रयोग कर लिया तो विजेता, अन्यथा विद्रोही······

अब इस ही दृष्टि-कोण से पाप पुण्य की समस्या का हल करें तो स्पष्ट विदित होता है कि पाप से बचने तथा क्या पाप है, यह समझने के लिये नवीन और प्राचीन संस्कृति का अध्ययन परम आवश्यक है प्राचीन लोगों के क्या विचार थे, हमारे इस विषय में क्या हैं, इस ही आधार पर तो वैशेषिक दर्शन में वेद की प्रामाण्यता स्वीकार करते हुये कहा गया है कि "तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्" अर्थात्:- इस इहलौकिक और पारलौकिक धर्म का बचन होने से वेदादि शास्त्र प्रामाण्य हैं और इन दोनों विचारों में भिन्नता है यह भी स्वीकार करते हुये महाभारत में

धर्म राज युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा था :—

तर्कोऽप्रतिष्ठाः श्रुतयो विभिन्नाः
नैको ऋषिः यस्य वचः प्रमाणम्
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम्
महाजनो येन गतः स एव पन्थाः ॥

इस ही बात को स्पष्ट तथा पुष्ट करते हुये योगीराज कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन यदि मेरे लिये कोई कार्य अवशेष नहीं रह जाता तो भी मैं सदा कर्म करने में तत्पर रहता हूं क्योंकि संसार वह ही काम करता है जो कि महानुभाव किया करते हैं। दुनिया में तो एक भेड़ चाल है एक को देख कर दूसरा और दूसरे को देखकर तीसरा अपने अपने काम में सब लगे रहते हैं।

इनमें से जो कोई विशेष प्रज्ञा के होते हैं वह अपना मार्ग पृथक ही निकाल लेते हैं और उस पर ही स्वयं निडर होकर अग्रसर होते हैं। यदि इनकी बात जनता को भली और सुखदाई होने लगे तो जनता इनके पांव पर अपनी जान तक भी निछावर करने को तत्पर और उद्यत रहती है, अन्यथा सब को तथा पैगम्बरों तक को जब जनता ने आरम्भ में ठुकराया तो इनको भी क्यों न ठुकरायेगी।

इसीलिये तो कहा गया है कि यह संसार एक फिसलते घाट की नाईं है। यहां स्थान स्थान पर फिसलन और गिरने का भय लगा रहता है। न जाने किस समय कोई मनुष्य कौनसा घोर पाप कर बैठे। परन्तु इस संसार में ही रह कर मनुष्य प्रभु तक का साक्षात्कार कर सकता है। अपना तथा अपने साथ वालों का भला कर सकता है और बेड़ा पार लगा सकता है और वह है मार्ग एक सन्त के शब्दों में :—

न सुख विच गृहस्थ दे न ही छड गया।
सुख है विच विचार दे सन्ताँ शरण पयाँ (बुल्ले शाह)

सो मनुष्य को निष्काम कर्म करते हुये ज्ञानोपार्जन में लगकर संत संगति ही करनी चाहिये। अपने सब कर्म प्रभु के अर्पण करता हुआ वह यदि पाप से बच सके तो फिर क्या ही कहना। और न जाने किस रूप में साक्षात् प्रभु को या कोई अन्य सद्गति को पा जाये। यह तो करने की वस्तु है कहने की नहीं, मगर

खुदा के साथ होने का यकीं मुश्किल से आता है।
खुदा ही साथ हरदम तो फिर यह बेकसी कैसी॥

पृष्ठ ३७८ का शेष

लाभ के लिये न्यूनाधिक शक्ति का प्रयोग 'मा छन्द' के अनुसार ही होता है, अर्थात् वस्तु के संचालन में गतिरोध अथवा गति प्रदान करने का हेतु संतुलन शक्ति ही है, जब तक हम संतुलन की निम्न श्रेणी में रहते हैं अथवा संतुलन तक नहीं पहुँच पाते तब तक गत्यभाव रहता है जब मध्य में रहते हैं, तब संतुलन होता है और जब उससे आगे बढ़ते हैं तो गति आरम्भ हो जाती है फिर जितना ही आगे बढ़ते हैं उतनी ही गति की तीव्रता व शक्ति की वृद्धि होती जाती है। संतुलन तक पहुँचने में शक्ति व्यय होती है, और सन्तुलन के पश्चात् सामान्य प्रयास के संकेत मात्र से गति ही गति अथवा शक्ति ही शक्ति प्राप्त होती जाती है। संतुलन का एक छोर गत्यभाव है, और दूसरा छोर गति या शक्ति का स्त्रोत है।

इस 'मा छान्दस शक्ति' को यन्त्रस्थ करने से यंत्रों का संचालन कार्य होगा, जिन यन्त्रों में यह शक्ति स्थिर होगी वे वेद की परिभाषा में अश्व एवं गो संज्ञक होंगे।

गो और अश्व संज्ञक यंत्रों का निर्माण हो सकता है, यह विषय विवेचनात्मक या वर्णनात्मक नहीं है, अपितु क्रियात्मक है और अत्यन्त सुलभ है, यदि एक बार इसका प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया जावे तो सामान्य साधन वाले कारीगर भी सुगमता से अश्व एवं गो संज्ञक यंत्र निर्माण कर सकते हैं और ऐच्छिक लाभ ले सकते हैं।

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवा शान्ति र्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति रेवा शान्तिः सामा शान्ति रेधि ॥
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हमारे संघ के नियम

१. आनन्द और चेतना ही विश्व की जान या सत्ता है। अतः समस्त विश्व में सत्+चित्+आनन्द के शान्तिपूर्ण भाव को विस्तृत करना, जिससे प्राणीमात्र में शक्ति, जीवन, प्रेम, चेतना, प्रकाश और आनन्द प्रति दिन विकसित होते जायें।

२. परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीन अनादि सत्तायें हैं। जीव वह है जो सदा जीवे। जीव के तीन शरीर होते हैं—कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये ध्यान, प्राणायाम और योगासन मुख्य साधन हैं। मनुष्य जीव है, प्रकृति नहीं है, अतः इसको न कोई मार सकता है और न कोई हानि पहुँचा सकता है।

३. समस्त विश्व की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति में व्यक्तिगत उन्नति ओत-प्रोत है।

४. पुरुष पुरुषार्थी है। धर्म, अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के चार अंग हैं। अतः धर्म पूर्वक (शुद्ध वृत्ति से) पसीने की कमाई से अनिवार्य दैनिक कामनाओं को पूरा करना और शेष धन से मोक्ष का अधिकारी बनना।

५. अशान्ति का मुख्य कारण अहंकार (अभिमान तथा अपमान) हैं उस से निवृत्ति पाने का मुख्य साधन नमस्कार (इदन्नमम) है।

६. विश्व संघर्ष का मूल कारण धनवानों की कृपणता और ग़रीबों का असन्तोष है। अपरिग्रह और सन्तोष की शिक्षा ही इसका एकमात्र उपाय हैं। इसकी सफलता के लिये योग्यतानुकूल गृहस्थों का कार्य विभाजन ज्ञानी, वीर, धनी और श्रमिक में—तथा विद्यार्थी, गृहस्थी, शिक्षक और संन्यासी अर्थात् वर्णाश्रम की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

७. अशान्ति दो प्रकार की होती है—अन्तरीय और बाहरी। अन्तरीय अशान्ति—पवित्रता, संतोष, कड़े व्यवस्थित तपस्वी जीवन, ज्ञानप्राप्ति और (फलेच्छा त्याग कर) ईश्वराधीन कर्म से—समूल नष्ट हो जाती है। बाहरी अशान्ति—प्रेम, सचाई, निष्कामभाव, ब्रह्मचर्य और त्यागभाव से—निर्मूल हो जाती है। अतः उपरोक्त गुणों के अनुकूल आचरण बनाना।

८. सफल जीवन का रहस्य समाज और जाति के ऐसे संगठन में ओत-प्रोत है जिस में कलह न्यून से न्यून हो और शान्ति तथा आनन्द की प्राप्ति अधिक से अधिक हो। इस के लिये मानसिक वृत्तियां, विचारधाराओं और हृदय के भावों का कर्त्तव्य के साँचे में ढालना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध पाँच सत्ताओं से होता है—(क) विश्व संचालक शक्ति, (ख) प्राकृतिक शक्तियाँ, (ग) परिचित मनुष्य, (घ) अपरिचित मनुष्य और (ङ) जीव जन्तु। आत्मविश्वास, स्वावलम्बन, श्रद्धा, भक्ति और लग्न द्वारा ऐसा आचरण निर्माण करना जिस से उपरोक्त पाँचों के साथ प्राणी मात्र का सम्बन्ध प्रेम, सच्चाई, शान्ति तथा कर्त्तव्य-परायणता का जीता-जागता आदर्श हो।

९. सत्य को ग्रहण करना और असत्य को सदा त्यागना।

१०. अन्याय करना पाप है, अन्याय सहन करना घोरतम पाप है। शासन व्यवस्था का पालन स्वतंत्रता है तथा उसका उल्लंघन बंधन का हेतु है।

Regd. No. D 418

GENERAL INVITATION 939

1. Articles, stories and poems—on Formation of Character, Health Building, Yoga, Literature, Science, Culture, Pranayam, Yoga Darshana World Peace, Vedas, Upanishadas, Sacred books of other religions, Gita, Children's world, Treatment of diseases—should reach the uudersigned before the 10th of every month, so as to be included in the issue of the following month. Editor has the discretion to reject or modify the whole or part of an article. Articles should be written clearly on one side of the paper only. They should be typed if possible. The writer is himself responsible for his own views. Publication of an article does not mean that the Editor agrees with the writer's views.

2. Help to further the activities and growth of

Vishvashanti Sangh		**Vishvashanti Magazine**	
by (1) enrolling yourself and your friends as			
(a) Patron	... Rs. 5000/-	(a) Patron	... Rs. 1000/-
(b) Life Member	... Rs. 1000/-	(b) Life Member	... Rs. 500/-
(c) Sympathiser	... Rs. 500/-	(c) Sympathiser	... Rs, 100/-
(d) Member	... Rs. 10/- p.a.	(d) Subscriber	... Rs. 7/8/-p.a.

by (2) Contributing to its various funds

(i) Literature (ii) Free Dispensary (iii) *Anna* Kshetra
(iv) Ashrama (v) Press (vi) Yajna and
(vii) Teaching of Yoga.

and by (3) Opening branches in your town.

INFORMATION

1. If this magazine is not received by 18th, please write to your Post Office or inform the Secretary, whowill despatch a duplicate copy.

2. Subscribers should write their subscription number and address clearly in all correspondence.

3. If you have sent your subscription, Thanks. If not, please send it early

What do you want ?

To Gain and Preserve Health ?

Subscribe for the Vishvashanti Magazine,

Apply for membership of Vishva Shanti Sangh

Attend Free Sunday Classes on :

YOGIC PHYSICAL CULTURE

Full details from—

VISHVA SHANTI SANGH OFFICE

मन्त्री, विश्व शान्ति संघ
१००, हरध्यानसिंह रोड. देहली ५
(शिवाजी स्ट्रीट के सामने)

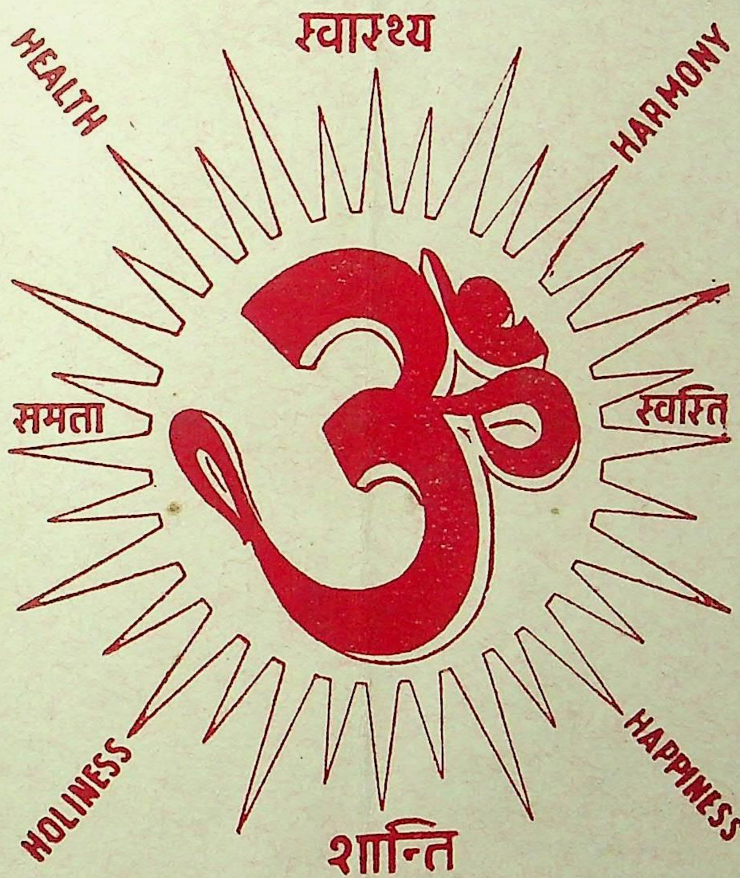
The Secretary, **VISHVA SHANTI SANGH**
100, Hardhyan Singh Road, Delhi 5
(Opposite Shivaji Street)

मुद्रक---विश्वशान्ति प्रैस द्वारा कुमार फाइन आर्ट प्रैस चाह रहट देहली में मुद्रित तथा
श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशान्ति संघ द्वारा १००, हरध्यानसिंह रोड देहली ५. से प्रकाशित

विश्वशान्ति

देहली

A MONTHLY JOURNAL
DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRUTHS
FOR ACHIEVING WORLD PEACE

VISHVA SHANTI

DELHI

१९५४
RCH 1954

वर्ष २
अङ्क ६

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती
सम्पादक

विषय सूची

SATSANG [4 to 6-30 A. M. (Meditation, Pranayam, Asana, Sanskrit ect.)
7-30 to 9 P. M. (Upnishadon ki katha)

Interviews & Medicines—4 to 5-30 P. M. daily. Free to all.

Address—13/4 East Patel Nagar, (Post Box 2520, Karol bagh)

Rate मूल्य — स्वदेश ७॥) विदेश १५ शिलिंग पुराने अङ्क एकप्रति १) — एकप्रति ।॥) Single Copy -/12/-

India Rs. 7/8/-
Foreign 15 Shillings
old Numbers 1/-/- per copy

पता—हरध्यान सिंह रोड, शिवाजी स्ट्रीट के सामने, करोल बाग, देहली ५

 ओ३म्

PEACE **विश्व शान्ति** PLENTY

:— PROSPERITY —:

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष २ Year 2 | मार्च १९५४ MARCH 1954 | अङ्क ९ Volume 9

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।

॥ यजु०३६-३॥

SAMAVEDA

313. At the time of creation God has revealed this Divine and Blissful knowledge easily acquirable through the senses. O, Omnipresent Lord, we get this knowledge of Yours through oblations and yoga. Recognise these hymns when we are in ecstasies of the blissful stage of knowledge.

314. O Indra, in this physical abode you are stationed in the region of the heart or in the root of the palate. Eternally remembered by myriads, Thou manifesteth Thyself there, O Leader; because Thou art our Protector and Flourisher. Give us knowledge and wealth and be propitiated with our knowledge and devotion.

315. O Indra, Thou openeth Occipito-frontal apertures and createth the organic openings. Thon establisheth the mobile breaths coming in and going out. Thou unfoldeth this body made up of numerous joints and giveth impulse to mental currents and waves of breaths. Giving knowledge Thou destroyeth gnorance.

316. O Prosperous Indra, we eulogize Thee alone with adoration and devotion. We are Protected by Thee. Give us whatever is beneficient in our desires, power or riches. Let us also acquire ourselves vast experiences and wealth. Give us such prosperity as may destroy wickedness, lasciviousness and wrath etc.

317. O Indra, the Lord of Wealth and abodes, we hold Thy Powerful right-hand. (i.e. Shelter and Refuge). We the seekers after power and prosperity acknowledge Thee as the Lord and Protector of *Go* (All the regions, senses, and speech etc.). Give us ever-flourishing, blissful prosperity and power.

318. People remember God (Indra) in struggles and festivities, because He harnesses all knowledge and actions, which can steer us through (the mundane ocean). O the Distributor of men as warriors etc.give us knowledge, food and power in the body composed of desirable senses and in oblations etc.

319. The farsighted seers full of the best of knowledge, the lovers of intelligence thus pray for knowledge and power, surrendering themselves to the Glorious God: "O Lord, remove our ignorance, fill our eyes with brilliance and liberate us from the net work of our bondages."

320. O God, in the state of emancipation, free from all pains; the devotees desiring Thee and possessing brilliant benevolent fine aspects and desired knowledge, sincerely behold Thee, the All Powerful Supporter of all everywhere, fixed in the heart, in the region of breaths and in the atmospheric inter-space.

321. The All-knowing God, created this most extensive Brahmanda in the beginning. He manifested the Most Glorious Flood of Light before the creation. Thereafter He extended the other shining regions. Likewise He fixed other Brahmandas in space. It is He who reveals the Glorious-womb, to-day, yesterday and for ever. It is He, who is the root cause of all manifested and unmanifested Nature.

322. Those who can narrate His Attributes correctly expressing Him in innumerable descriptive ways as Unique, Supremely-Courageous, Mighty, Destroyer of wicked people, Swift, Intelligent, Full of Energy Constant, Eternal and the Harmonious, Lord Indra:

323. Retreating before Indra, sin and ignorance, with their thousands of evils, take shelter on the bank of intelligence. God puts them to route to lower regions and destroys the outrageous and violent hordes, which disturb actions and devotions of men.

324. O Indra, though afraid of sin and ignorance all the allied senses and breaths forsake Thee (the soul). May Thou be friendly with those learned devotees, who worship Thee and never forsake Thee. Thou, art Victor over all the forces of ignorance, sin and obstacles.

325. I, the hoary devotee worship the Eternally young Indra, the Supporter of the Universe and the Destroyer of myriads of sins in spiritual-warfare. Behold the wonderful creation and the compilation of the Vedas. Ignorance and sin, which were alive yesterday, are levelled up and harmonised to-day through His Grace.

326. O Indra, while manifesting in soul, Thou becometh the destroyer of the never sleeping seven (five senses of perception, mind and intellect), stationed in the body. When destroying ignorance and darkness, Thou revealeth the mystery of the complicated radiant head and the rest of the body and give bliss to the powerful vital breaths.

327. O Indra, I worship Thee, The All-Powerful, All-Radiant Supporter of all, Giver of happiness, Noble, Constant, All-glory and the Destroyer of all ignorance and obstacles. O Noble Lord, those who perform good deeds are steered through all impediments by Thee.

328. You worship Him, the Highly Venerable God, who is Mighty in His Own Glory, with devotion, eulogies, the best of thoughts and with the happiest of feelings. O Indra, protect and give intelligence to the noble subjects and manifest Thyself in their souls.

329. In this act which produces food and knowledge we remember and invoke for our protection that Prosperous, Supreme Leader, who hears our prayers in all our struggles and festivities, who destroys ignorance and sins and who is the Master of all His Dignified Magnificence.

330. For acquiring knowledge recite vedic hymns and in the association of learned people worship the Lord, who creates the entire universe with His Own Might and who hears my words being established in close proximity of the soul.

(*Contd. on page* 396.)

❃Thought of the day❃

You worship God, it's no obligation to Him;
You do not worship, it harms Him not;
You contract terms, bet and business with Him;
You are present with body and absent from Lord;
You rent the skies, such prayers do not reach Him;
Your barge drowns unheard. You stop worshipping Him;
O Ye of little faith, harken the still small voice;
Prayer works wonders, it has saved the rest rejoice.

2

Spiritless soul is lifeless living,
Life is continuity which knows no ending.
Water is lodged in lower sinks.
Meek and lowly bends and drinks.

VISHVASHANTI

MARCH 1954.

3(b) GURUKULS.

As soon as a boy's primary education is finished, he should be transfered with his history card to Tehsil Gurukul. The education in Gurukuls for girls should be completed by the age of eighteen and for the boys by the end of their 24th year. The Gurukul life of boys and girls should be a life of austerity so that their bodies may become hard, strong, muscular and enduring like iron, and flexible and soft like butter, inorder that, they may be able to adopt themselves at will according to the circumstances and environments occuring in their future struggles of life. Their mental evolution should be of a very high order of intelligence which like an unfurled blossom be spreading its sweet fragrance alround. Along with a comprehensive education the aim of Gurukul Education sheuld be to inculcate the spirit of a lopting a Varna (Profession) according to his inclination and tastes and he should become an expert in the duties and traits of his profession,

The syllabus of courses to be taught in Gurukuls is given below :—

1. Vedānga.

(i) *Revision of Ashtadhyāyi by Pānini Muni:*—

(Padachchheda) separation of words, (Dhātu Pāṭh) Verbal roots, (Lakāron Kā Rūpasādhan) the declination of ten tenses and moods, (Das Prakriya) Etymology, (Lingānushāshan) potential and benedictive moods etc; (Uṇādi Gaṇapātha) Un-termination, ṇvāl and Tṛc suffixes and affixes; (Anwaya) Sequence; (Samāsa) compounds, (Shankā-Samādhān) with resolution of doubts and conversation in Sanskrit;

(ii) *Mahabhashya by Patanjali:*—

Pronunciation of alphabets, and exposition of Ashtādhyāyi, Dhātupāṭha, Gaṇapāṭha, Uṇādigaṇa, and Lingānushāshana;

(iii) *Yaska Muni's Nighantu and Nirukta:*—

Katyāyan's dictionary, Āptamuni's Connotation and Denotations; Derivative, Conventional and Etymological words and meanings, Pingalācāryas aphorisms on Prosody. Meters and versification; Yāska's aphorisms of Figures in practical compositions.

(iv) Manu Smriti, Vidur Niti, Bālmīkiya Rāmāyaṇa, Mahābhārata, Surya-Sidhānta, Arithmetic, Algebra and Geometry as far as it concerns Astronomy.

Note: शिक्षा (Science of articulation and pronunciation),
कल्प (Rituals and ceremonials),
व्याकरण (Grammar),
निरुक्त (Vedic Etymology),
छन्द (Prosody) and

ज्योतिष (Astronomy) are the subjects which should be completed within the first two years of Gurukul Education.

2. Upānga
(*Supplementary*).

(i) Jaimini's Pūrvamīmānsā with Vyāsa's commentary,

(ii) Kaṇāda's Vaiśaiśika with Gautam's Praśaṣtapāda Bhāshya;

(iii) Gautam's Nyāya with Vātsyāyan's commentaries,

(iv) Patānjali's yoga with Vyāsa's commentary,

(v) Kapila's Sāṅkhya with Bhāguri's commentaries,

(vi) Bodhāyan's Vedānta with Vyāsa's commentary,

(vii) Iśa, Kena, Kaṭha, Praśna, Muṇḍaka, Māṇḍūkya, Aitreya, Taittarīya, Chhāndogya and Bṛhadāraṇyaka ten Upaniśadas.

Note:-This is the course prescribed for the next two years.

3. Vedas:

(i) Rigveda—With the help of Bahvṛca, Aitreya, Brāhmaṇa, Āśvalāyaṇa, Śrauta, Gṛhya sūtra, Kalpa sūtra and Grammar in two years.

(ii) Yajurveda—With the help of Śatapatha Brāhmaṇa etc. in one year.

(iii) Sāma veda—With its Brāhmaṇa in one year (with vocal music and one instrument).

And (iv) Atharva veda—With Gopatha Brāhmaṇa in one year.

Note:—This is the course prescribed for boys and girls for the next 5 years.

4. In addition to adove, the girls should be given special training within these very 9 years, in the following subjects:—

Geography, History, Science, Domestic Science, Midwifery, Nursing, Children's welfare, First Aid to Injured, Domestic arts, and crafts. Family medicines, gardening, exercises; Yogic Asanas and higher education in at least one Foreign Language. By the age of eighteen they should complete this course and should be declared as "Graduates" and should be at liberty to enter family life. But those, who do not wish to do so, should be free to study further.

In addition to courses prescribed in 1, 2 & 3 above, the boys should be given special training, within these very nine years, in the following subjects:

Geography, History, Science, Physical Exercises, Yogic Asanas, Army Training, Dhanvantari's Śuśruta, Patañjali's Caraka and other Vaidyaka granthas and higher knowledge of at least one Foreign Language. They should also have training in Agriculture, Cattle-breeding, Commerce and Trade, Horticulture, Arts and Crafts etc.

5. The remaining 7 years of Gurukul Education should be directed towards specialising a candidate in the Profession, which suits his natural inclinations and tastes, and thus affording him special opportunitiess for getting highest of education in the profession of his liking. Āyurveda (Medicine and Surgery), Dhanurveda (Angira's writings on Arms, Weapons and Ammunition, and of other authorities), Gandharva Veda (Music, Narada Samhitā etc.) and Arthaveda (Industry and Commerce by Viśva Karmā, Tvaṣṭā, and Māyākṛta Samhitā etc.), whichever subiect suits his taste most should be taught to the candidate and he should be declared specialist in that subject. Gurukul Education should be completed by the 24th year of the age of the candidate and he should be honoured with a diploma and degree declaring him a Graduate.

Those boys, who prove themselves incapable for education, should be given physical training and should be taught handicrafts and works of manual labour. Their mental development should also be pushed and ensured as far as practicable. These boys should be classed as Śūdras (Labourers) and they should be engaged between the age of fifteen to seventeen in houses and workshops as boy-apprentices on posts suitable to their qualifications.

For the success of Gurukul Educaaion the following means are necessary:

1. Life of Austerity.
2. Text Books.
3. Weekly meetings.
4. Visits to District Workshops.
5. Weekly excursions.
6. Annual country-wide tour.
7. Weekly or daily newspaper. Library and indoor games.

1. LIFE OF AUSTERITY

The student lise of Gurukul should be as austere as that of a *Tapaswi*, so that (i) the boys and girls may become used to doing works of hard labour smilingly and with enthusiasm; (ii) they may consider it an honour to do even the lowest of works with zeal and fervour; (iii) they may become capable of cheerfully enduring, in everyway, all sorts of climates, heat, eold and rain, hunger and thirst grief and joy and do works entailing any amount of toil and hard labour and (iv) they may imbibe the habit of most fearlessly undertaking the greatest of risks, and the most hazardous of enterprises and adventures with courage and perseverance and with the spirit of a sportman. For this, it is most necessary to lead a principled life of regularity and punctuality. The daily routine of Gurukul should be timed more or less as given below:

Night	9 to 4 A.M.	Rest
Morning	4 to 4. 30	Calls of Nature, bath etc.
,,	4. 30 to 5. 15	Concentration, Prayers, Oblation.
,,	5. 15 to 6. 15	Military training, Asans and Exercises.
,,	6. 15 to 6. 30	Breakfast (milk, butter and almonds).
,,	6. 30 to 12. 00	Gurukul Education.
Noon	12, 00 to 1. 00	Lunch and Rest.
,,	1. 00 to 5. 00	Technical training in Workshop or Farm etc.
Evening	5. 00 to 6. 00	Exercises and games.
,,	6. 00 to 6. 30	Calls of nature, bath etc.
,,	6. 30 to 7. 00	Prayers and oblation.
,,	7. 00 to 8. 00	Dinner.
,,	8. 00 to 9. 00	Students Clubs.

It will, however, be necessary to make requisite alterations in the timings for summer and winter months. Technical training classes will remain suspended on Saturdays and in their place there will be weekly meetings from one to two P.M. only.

Sunday, if it does not fall on a festival, should be reserved for weekly excursions. Festivals will be closed holidays but there will be a meeting from one to two p. m., wherein speeches on the specialities and importance of a festival will be delivered. The festival should be observed in the correct and proper form. There should be one month's vacation every year, in which it will be necessary to make country-wide tours.

2 TEXT BOOKS

For Gurukul Education it will be necessary to compile some new books on certain subjects All books should be in Hindi. They should contain fully account of modern discoveries and improvements. Such subjects should, however, be omitted from them which may

create discord in universal peace and which is likely to harm rhe honour and hurt the susceptibilities of the nation.

Geography.

For the 1st nine years of Gurukul education new geography should be prepared.

1. of India.
2. of China.
3. of Japan.
4. Russia, Germany, France, Great Britain and adjacent places.
5. Islamic countries.
6. Greece, Middle East countries & Mid. Europe.
7. Spain. Portugal, Austria and neighbouring land.
8. Africa.

and 9. America.

In these geographies the following should be specifically given:

Physical features; boundaries, climate, rain-fall, agriculture, products, minerals, animals, business centers, important towns, census, Export and Import, means of communication, a brief comprehensible and easy description of the various means with comparative illustrations in so many pages as may be completed by the students in one year's time. The style of writing should be so interesting as may create in the boys a taste for this subject.

History.

Similarly nine histories have to be compiled. Besides historical data, those causes should be clearly stated on acount of which universal peace has so often been disturbed and which has resulted in the downfall of humanity and how the same can be remedied. It is very important to relate those events which may give an impetus to patriotism and universal brotherhood and which may enable the boy to stand before the world with an erect head, with self-respect and self-glory. Those events which the foreigners have omitted from history due to selfish and political motives should also be included in the books with proofs as far as available. No false events should find place in these new compilations. It is very necessary that our history should be an authoritative one.

Similarly, it is very important to compile the history of the rise and fall of the world literature, poetry, religion and science etc.and its gradual impovement, as far as practicable, so that the students may get fully acquainted with the literary men, poets, founders of religons and scientists etc. of the whole world.

Science.

Books should also be compiled on all scientific subjects including physics, chemistry, medicine surgery, Therapeutics, Arms and Ammunition, Military Science, Yogic Asanas Pranayama, Industries, etc. with all modern and ancient inventions, along with the latest investigations, improvements and discoveries, from the primary to the highest standard of knowledge on each subject along with a description of all the ways and means of demonstrating them. Arrangements should also be made for constructing laboratories, equipped with all upto-date modern instruments, arms, weapons, appliances and accessories for successful experiments; so that the students may not only make practical use of them and get personal experience but may also easily and successfully enlighten the world with the hidden knowledge contained in the Vedas and Shastras and thus benefit the whole world.

Vedas.

Similarly, the scientific research and investigation of the Vedas should be undertaken. Such scientific translation of the Vedas should be published in Hindi and English, which

should not contain even the slightest scent of communalism and the world at large may be benefitted with this ancestral inheritance, descended down to us from the Rishis of Yore. For these translations, the joint conferences of modern scientists and prominent scholars of Sanskrit should be arranged. As far as practicable, bigots and scholars dipped deep in communalism should be excluded from these conferences. As the translation proceeds, it should be published in newspapers inviting criticism and opinion from scholars ; and after due deliberation on these criticisms the translation should be published in book form. The graduates of modern Gurukul's can prove very useful for this task. Advantage should be taken of their services also.

3. **Weekly meetings:**

Meetings of students in the Gurukul's must be held at least once a week. This will give the students an opportunity of meeting each other for mutual sympathy, love and exchange of views. These meetings shall be conducted by the students themselves under the patronage of the Gurus, on every Saturday from 1 to 2 P.M. The students should get an opportunity of reading essays, delivering lectures, discussing and debating, composing and reading poems, constructing new articles, exhibiting of drawings and paintings, and sports and games etc. If one hour's time is considered inadequate the students can increase and decrease the duration according to their necessity and liking.

On festivals students should plan out the programme in such a way that every one may be able to enjoy it appropriately and in this way preserve the importance of their festivals.

4. **Visits to District Workshops:**

Of course, the students of Gurukuls will have to work four hours every afternoon, in workshops, farms, gardens and cattle sheds situated in a Tehsil and to take part in all the technical works connected therewith; but, it will be fonnd most beneficial to take the students to the district workshops for inspection. It will be the sacred duty of all the Experts in a workshop to answer fully and adequately all enquiries made by the students during such visits. They should describe the entire work done in their workshop in such a way that the pictures of the various stages of the entire production from the beginning to the end may get impressed on their delicate hearts for good, and may prove helpful in awakening the latent impressions of the past-births. All possible ways and means should be employed to awaken originality in a student and he shonld be encouraged from day to day to improve the same. It is also necessary to make them lead a life conducive to domestic, social, national and inter-national peace, while educating them in Military Science—land, water and air—and the construction of instruments, tools, arms, and weapons etc.

5. **Weekly Excursions'**

All Sundays, excepting those on which some festivals fall, should be fixed for excursions in adjacent forests and gardens etc. In these excursions, there should be adequate arrangements for the protection, food and drinks of the boys and girls. Here they should be afforded ample opportunities for hazardous adventures. Teachers should always be alert in giving them an impetus to picture and describe new sceneries and landscapes and to arouse in them an interest for research. On these occassions, the disciplined training of encamping and decamping should be given. For this work, the students should be divided into three batches.

I Group upto the age of 13

II Group upto the age of 19

III Group upto the age of 24.

The programme of excursions should be fixed for these groups according to age, so that the students may not exert and exceed their capacity. Teachers should keep an eye on their gradual progress and development. The command of batches and the sub-command should be given to the students themselves, by turns, according to a fixed programme. Previous sanction of the programme should be obtained from the teacher. The commander and his lieutenant should conduct the entire programme of the excursion.

6. Annual country-wide tour:

The programme of annual tour should be so fixed before the completion of Gurukul Education, that every boy and girl may get full opportunity to get a direct knowledge of the entire province and the country. In addition to geographical and historical places of interest they should be enabled to have first hand experience of principal towns business centres, industrial and agricultural conditions, arts and crafts, along with the habits, customs and costumes of the people.

The arrangement for students touring-car and the entire itinerary of the countrywide tour shall be arranged according to the instructions of the Executive Committee. This very Committee will fix up plans for Inter-provincial conferences, debates, exhibitions and competitions not only on these occasions but also at other suitable times.

7. Newspapers, Libraries and Indoor games etc.:

The publication of newspapers and periodicals shall be the direct responsibility of Provincial Education Council. In every Gurukul one student will be appointed as Assistant Editor turn by turn. The Assistant Editor will forward the articles and questions of his Gurukul to the Provincial Board of Editors. After necessary corrections, change and alterations, the Board of Editors will publish these articles and answers with their questions, the principal editorial articles, new instructions and orders concerning education, news and notices and new inventions and discoveries in their newspapers and periodicals and will circulate them throughout the province. These will be the main organs of the Provincial Education Board. In every Gurukul there should be a student club. There should also be a library where all sorts of books, newspapers and periodicals may be available to the students. In the club there should be space for indoor games. The Executive Committee should place in these clubs new games and sports with instructions which may not only be educative, but which may promote in them the feelings of fraternity also. The object of games should not be a cheap recreation or the whiling away of time but the games should inculcate and impart in students the sense and ability of how to make their future careers and family and social life successful.

Note :—The entire management and expense of education will be the responsibility of Central Education Board.

HEALING POWER

I Possess all healing power;
Immortality on sick shower,
I, through my grace special, quite own;
Patient appreciates my grace-tone.
I take uo time, do heal at once.
I am ne'er far, but near for once.

Let patient me feel within heart.
I can at once set right his heart.
Blood circulation rectify;
His upset nerves do satisfy.
His system gets altered straight off;
Nervauric force set right straight off.

Patanjali Yoga Darshana.

SADHANA PADA

(*Contd from last issue*).

Along with Yama and Niyama the practice of Asanas can also be done. For purposes of Raja Yoga, Siddha Asana, Padmasana, Sukha Asana and Sahaja Asana are prescribed. In any of these postures, neither the body should move nor the mind should wander. The posture should be continued as long as it is possible to do. Thereafter the body should be relaxed, the practitioner should take rest for a few minutes and then re-start in the same Asana. It should be noticed how long one can carry on in a single Asana. Gradually the duration should be increased and the endurance power should be increased to atleast three hours 36 minutes at a stretch, without moving the body in any way. The first part of the Asana should be considered as accomplished at this stage. Ultimately when the endurance power increases to four hours and 48 minutes at a stretch and the practitioner becomes capable of sleeping while sitting, without falling the final stage of Asana should be considered as successfully passed.

17. Pranayama

तस्मिन्सतिश्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः
प्राणायामः ॥४६॥

On being fixed in it (Asana) intecreption of the movements of inhalation and exhalation results in Pranayama.

To intercept the movement means "neither to take the breath in nor to breathe it out" i. e. to prolong the duration of both the actions.

बाह्याभ्यान्तर स्तम्भ वृत्तिर्देशकाल संख्याभिः
परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः ॥५०॥

Inhalation, exhalation and retention (three kinds of Pranayamas) viewed in terms of space, time and numbers are (again of two kinds) long and short.

Exhaling of breath is called **Rechaka,** inhaling is called **Puraka,** and to keep it suspended just where it is, is called **Kumbhaka.** Every one of these Pranayamas is of three kinds.

(i) Space—to breathe from a far off or near distance.

(ii) Time—to breathe for a shorter or a longer duration.

(iii) Number—to do Pranayamas in greater or lesser numbers.

All these are either long or short or gross or subtle.

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥

The fourth is that which is expelled out and sucked in.

To hold breath after expelling it out is called external **Kumbhaka.** To hold breath after inhaling it in is called internal **Kumbhaka.** The difference between the 3rd and 4th is that in the third Pranayama, the breath is held up where it is but in the fourth it is done after a full **Puraka** or a full **Rechaka.**

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥५२॥

Through it the curtain over light gets removed.

Satva guna in man is bright and illuminated. The envelopes of **Raja** and **Tama** attributes over-cover it. Through Pranayama these curtains get removed.

धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

(Perfection in Pranayama) makes the mind capable for the practice of Dharna.

Success in Pranayama makes a yogi fit for practising Dharna.

18. Pratyahara

स्वविषया संप्रयोगाचित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥

To disassociate the senses from their individual objects and pursuing their memorised form, more or less, is called Pratyahara.

Pratyahara means to withdraw one's food. Here it means the withdrawal of the objects from their senses. When memory associates with the senses, it is only then, that the senses move towards their objects. If the mind is absent from any sense, it will not contact its object. The **sutra** means that when the mind is not in contact with the senses but is fixed in itself then it will be considered as restrained. When the senses, pursuing this restrained condition of mind, become disconnected with their objects, and get controlled, this condition is called **Pratyahara**.

ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् ॥५५॥

(Through perfection in Pratyahara) the senses become perfectly controlled:

When the concentration of the mind is not in the objects of the senses but elsewhere, then neither the mind goes towards the objects nor do the senses. Thus the restraining of the mind from the senses and their objects is called mastery over senses and is acquirable through Pratyahara.

कहाँ नहीं ?

कौन कहता है नहीं
भगवान हमको दीखता।
एक एक अणु में मुझे तो
विश्वकर्ता दीखता ॥१॥

पर्वतों में सागरों में
भूमि में आकाश में।
कौन है वह अन्ध जिसको
है न हरकर दीखता ?॥२॥

मेघ में विद्युल्लता में
कुसुम सन्ध्या राग में।
क्या न प्यारे का तुम्हें है
रूप सुन्दर दीखता ?॥३॥

बन्द जो आंखें पड़ी हैं
खोल उनको तू ज़रा।
मित्र ! हरिदर्शन कला को
क्यों न उनसे सीखता ?॥४॥

याद है किसकी दिलातीं
कोकिलें कू कू को कर।
बह रही सरिता की धारा
में न क्या हरि दीखता ?॥५॥

सरल बालक बालिका के
मधुर स्मित हास्य में।
है न मोहन का किसे है
भास मोहन दीखता ?॥६॥

इन्द्र चापादिक जताते
चित्रकारी देव की।
है कहाँ नहिं शिल्पिवर का
कर मनोहर दीखता ?॥७॥

Religion and Peace

(*By Dr. B. L. Atreya, M.A., D. Litt., K.C., K.T., M.T.A.*)

Humanity today is faced with the alternative unite or perish. In the past it could survive conflicts, strifes and wars, as they were not so wide-spread, terrible and destructive as they have become now thanks to the discoveries and inventions of modern science. The last two great world-wars have already devitalised, degenerated and demoralised the human race; and if a third greater and more terrible world war, of which there is so much talk in the world, does actually come, there is little hope for mankind. Peace-loving people all over the world are, therefore, desperately eager to find out and adopt ways and means by which a lasting world unity may be brought about, assisted and hastened and war may become an anachronism. 'A drowning man catcheth at a straw.' Any suggestion that gives hope of world unity is received with eagerness and enthusiasm and the war weary and peace-hungry people begin to work it out. This is a happy augury for it at least evinces increasing interest of people in establishing unity in the world which alone can ensure world-peace.

Out of the many ways suggested to be leading to the world unity "Reconciliation of Religions" is one. According to some thinkers it is the only way. Dr. Bhagvan Das, an erudite and venerable Indian thinker, for example writes, "The Only Remedy for these recurring butcheries called world wars and these endemic insane riots called communal Conflicts, is a Rational world Order, based on, inspired and pervaded by a Rational world Religion'. 'What the human world needs now is a world Religion, interwoven with a world Order, which will *synthesise* and *reconcile* all Religions, all Nations and all Races" (Bhagvan Dass: *World War and Its Only Cure— World Order and World Religion*, pp. xviii and 196). In his own highly learned and valuable work, *"The Essential Unity of All Religions"* he has made a laudable attempt at a detailed reconciliation of all the great religions of the world. 'The World Congress of Faiths' with its headquarters in London, was founded by late Sir Francis Younghusband and is now ably run by Baron Erik Palmstierna for a similar purpose. It has been doing a good work by providing a common and cordial Platform to the followers of all religions, In his highly valuable work, *World Crisis and Faiths*. the Baron has tried to discover a common Denominator of all religions in the form of a few fundamental principles which, according to him, underlie all religions of the world. In recent times quite an appreciable number of 'Parliaments of Religions' have been held in various parts of the world, in which representatives of all religions have participated and exhibited a remarkable spirit of reconciliation. It appears that by these and similar attempts at reconciliation of the various religions of the world religious animosities, strifes and wars of which the past history of humanity is said to be full may come to an end and that the followers of all religions may realise that all the religions teach men the same things in different languages and through different prophets and scriptures. Religious toleration may become a common quality of men and thus it may considerably assist the much desired world unity.

It is assumed by the upholders of this view that religious differences or variety and multiplicity of religious views are among the Primary causes of conflicts, strifes and wars. A little thought over the matter will, however, reveal that the assumption is unwarranted. No Prophet and no religious scripture of the world has ever taught men to hate, to exploit or to fight against one another. All the great prophets and scriptures of the world have, on the other

hand, urged upon men to live in peace and friendship. Almost all religions teach self-control, brotherhood of man and the Golden Rule of Conduct. Iqbal, the late Urdu poet and philosopher of the Punjab, was right when he wrote the line *"Mazhab nahin sikhata apas men bair rakhna"*— Religion does not teach people to have enmity with one another. It is not religions that quarrel, otherwise books like those mentioned above could not have been written. Nor do religious men and women ever quarrel and fight, for by the very fact of quarr elling and fighting they cease to be religious. If every man could live by the teachings of his religion, whatever the religion it may be, there would be no strife and war in the world. The so called religious wars of the past history of mankind do not seem to have originated in any truly religious motives. Under the garb and mask of religious zeal there have invariably been other motives that led to what history has wrongly called religious warfare, such as desire for conquest, greed for wealth, passion for women, craving for leadership and unrestrained aggressiveness and uncontrolled sadistic tendencies. Instead of being controlled and guided by religion, the perpetrators of crimes against humanity made religion a pretext, an instrument, and a scapegoat of their fiendish designs. The conquest of India by Muslims was never a religious conquest. It was inspired by the fabulous wealth, fertile lands, congenial climate and beautiful women of India. In this bid for power and possession even Muslims fought against Muslims. Despite the propagandist cry of 'Islam in Danger' which was loudly raised by the founders of Pakistan, there was really no religious ground behind the division of India and creation of Pakistan. The same secular causes which bring about strife any where are behind the tragedy of India. The Jamiatul Ulmai Hind. a body of those who are well-versed in the religious scriptures of Islam, never sponsored a division of India and establishment of a separate Muslim state. It is a fact that genuinely religious Muslims, Hindus, Christians, Budhists and Parsis never quarrel with one another. They are nearer each other than the less religious members of their own communities are to them. In the so called communal riots it is the least religious persons who participate. Those alone who try to secure worldly ends and who harbour revenge take advantage of religious differances on such occasions. Even when we think of the last two great wars we find that religion was not at all a basis of division or grouping in either of them. Therein Christians fought against Christians, Buddhists against Budhists, and Muslims against Muslims. Neither the Christ nor the Buddha ever advised people to wage war. Both of them were extreme pacifists. What is, therefore, more necessary for world unity and world peace than reconciliation of religious differences is an attempt to make people truly religious and to advise them to follow in actual life their own prophets and scriptures. Religions are bound to differ, for each religion is suited to a particular type of men and to a particular level of mental evolution. We have to learn to tolerate and respect the differences and not to obliterate them. They add to the beauty of religious life.

But the civilized men and women of today, on whom the future of mankind depends, are far from being religious and from being made religious. It is they who are in possession of surest and quickest means of destruction and it is they who are preparing for the apprehended next world war. They are not guided and controlled by any religion. They are not only a religious but also anti-religious. The likely opposite camps in the next war, if it comes at all, will certainly not be organised on the basis

of religious differences. Hence the cry for religious reconciliation and attempt at reconciliation of religions do not seem to assist very much the cause of world unity or of world peace. In this age of secularism and materialism our problems are quite different from what they were when religion ruled our life. We have to think in terms of the living present and not of the dead past. It is a fact that religion has lost its hold on the civilized man of to-day. It matters little that some people who have no power, no influence and no voice in the modern life of the world still continue to be religious in the old sense of the term. They are like vestiges in the body. They do not count for anything in creating world unity or in breaking world peace. Even if they unite or quarrel among themselves it matters little for the world at large. It is only the thinkers, inventors and leaders of various powerful nations that count for anything in making or marring world peace. And these people and thier followers have ceased to be religious. Even in a country like India, which has been religious for untold centuries, young men and women, educated at universities and colleges and well-informed on world-affairs, have begun to feel ashamed of calling themselves religious. They know little of their ancestral religion and do not care for it. Our state is a secular one and we take pride in being secular through and through. We openly confess our allegiance to political creeds like Gandhism, Socialism and Communism, but we feel shy in saying that we are Hindus. Hence there is no work left for those who want to reconcile religious differences. More or less the same is the case with the youth of other countries.

What is responsible for this state of affairs? It is the rise, advance and spread of science that has made man secular and more or less materialistic. Religion, which so far has been based only on faith in prophets and scriptures, found a great foe in science which is a body of knowledge obtained through empirical observation, experimentation and rational thinking; and got vanquished by it. There was a time when religion ruled the world. Today it is science that rules it. Scientific method which is now applied to all departments of human knowledge is antagonistic to blind faith which religion demanded from its adherents in the past. Today all problems of life have to be approached scientifically and all the ills of life are to bo cured in a scientific manner. Modern man is a man with scientific outlook and what is not scientific or pseudo-scientific is not accepted by him as authentic. Even typically religious problems have to be approached scientifically in modern age.

A critical examination of the scientific method and of the achievements of science in the field of knowledge will, however, show that science is not yet able to fully and well discharge its responsibilities. It knows so little about human nature and about man's relations to the universe and other creatures in the universe that to found any social structure upon the insecure basis of 'scientific knowledge' would be foolish. Great scientific thinkers like Eddington, Jean and Einstein have begun to realize it. They all feel the need of supplementing scientific knowledge with philosophical speculation and revelations of mystic experience. Alexis Carrel, in his well-known book *Man the Unknown* deplores that science is not yet able to solve human problems because it has occupied itself more with inanimate matters than with human beings. The only corrective of science is, in the words of Carrel, "much more profound knowledge of ourselves".

Continued on page 395

SCIENCE AND RELIGION

By

Pt. Dharma Deva Vidya-Vachaspti

(Paper read by Pt. Dharma Deva Ji at the International Congress of the World Fellowship of Faiths New Delhi on 8th January 1950 and distributed among the delegates of the World Peace Conference at Sevagram).

The attainment of eternal peace and bliss is the *summum bonum* of human life. It is therefore natural, that every man is eager to attain peace, though un-fortunately very few know how to attain it. It is due to this ignorance that there is so much misery, strife and jealousy all around. It is the duty of all leaders and well-wishers of humanity to ponder seriously over the means for the attainment of peace and enjoin upon their followers to adopt them, so that peace may reign supreme on earth.

Here I propose briefly to dwell upon the teachings of the Veda regarding peace. Those teachings are universal and therefore applicable to all times and climes.

Prayers for peace

Here are some of the sublime prayers for peace which we are asked to offer every day.

श्रों शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥

Rendered into English verse it means:

O All pervading Mother, Sweet Divine
Be pleased to bless the cravings of my soul.
Reach Thy bosom, may this world of mine.
Be full of bliss and peace from pole to pole.'

At the end of every function or ceremony at home or in public, we pray for universal peace in the following beautiful Vedic words:-

श्रों द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वँ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥

The meaning of the above Mantra is;—

May the brighter region, the midway region between the earth and the sun, the earth, the water, herbs, vegetation, the learned sages and educators, meditation and study for the acquisition of knowledge, in brief the entire universe be free from harm and conducive to peace and happiness for us. May this peace not be the peace of the dead, but be conducive to further philanthropic deeds which may bring in their train higher peace which may prevail the world over,

Means for peace

Mere prayer for peace won't do. We have to adopt means for the attainment of peace and the Vedas give us definite teachings about them.

The first thing that we must always bear in mind inorder to attain peace is that God is the source and giver of abiding peace. At the end of our daily meditation we bow to the Almighty in the following significant words:—

श्रों नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥

It means:—

Now I bow to Thee O God of Calm.
God of peace and Lord of bliss divine
Thy grace supplies to burning heats a balm'
Thy blessings in my right desire shine

Devotion to God is first thing necessary for the attainment of peace. If all are truly devoted to God and regard Him as Father and

Mother of all beings as taught by the Vedas in the most un-ambiguous terms like "त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ i. e. O God Thou art Our Father. Thou art our Divine Mother. Therefore to Thee alone we pray for bliss and peace, there will be no hatred, strife and jealousy. The sublime idea of the Brotherhood of man is a necessary consequence of this Fatherhood of God. In the Vedas we are asked to remember that:—

अज्येष्ठासोअकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भ्य ॥
ऋ० ५।५६।५

i.e. All men are brothers. There is none superior among them none inferior by birth. It is only by bearing this in mind that men can truly prosper. God is the Father of all beings and the earth is their mother.

If this sublime Vedic teaching is translated into action, there is not the least shadow of a doubt that peace in the whole world can be established.

According to the Vedas, the proper use of speech mind and senses is absolutly necessary for the attainment of peace. In this connection the following mantras are worth considering.

इयं वा परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता ।
ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥
इदं यत्परमेष्ठिनं मनो वा ब्रह्मसंशितम् ।
येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥
इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि ।
मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि ।
यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥
अथर्व १६।६।४-६

These verses mean let this our speech which when mis-used or abused is the cause of terrible havoc in the world be giver of peace to us when we develop its power by the acquisition of right knowledge and utilize it for singing the glory of God and enlightening others.

Oh parents and children teachers and the taught, rulers and the ruled, husbands and wives this your mind which plays such a terrible havoc in the world be giver of peace to all when its power is developed through right knowledge and it is engaged in the contemplation of God.

Let these senses which play such a terrible havoc in the world when mis-used, be giver of peace to all when their power is developed through right knowledge and they are utilised for doing noble and philanthropic deeds.

Let there be peace throughout the world.

Contd. from page 393 (Religion & Peace.)

This knowledge is possible only through rational interpretation of human experience in all its aspects and in its deepest levels. Science supplemented by mystic experience and philosophical thinking thus can alone solve our social problems. Mystics and philosophers have discovered that there cannot be social and political unity unless and untill mankind has realised spiritual solidarity of man which in reality is a fact but of which we are ignorant. It is only then that we shall build an outlook of life in which love, fellowship, understanding and cooperation are the principles of guidance instead of hatred, jealousy, misunderstanding and competition. What the world needs today are leaders with this outlook' who will think, believe and feel that the world is one, that humanity is a family, and that all men and women are brothers and sisters in the same family. Masses follow the leaders in course of time.

Contd. from page 382.

331. Due to the cycle of creation, Indra circumscribes every thing from all directions and keeps the sweet waters and food etc. under His control. The rain that He drops on earth becomes milk of cows and juice in medicines and plantsthrough His Grace only.

332. For our good we remember Him in our hearts—Him, Who is full of knowledge and energy, the Giver of wealth, adored by scholars. Powerful Impeller of bodies, Non-violent, Victor of spiritual foes, Omnipresent Giver of fruits of actions and Supremely Swift, God.

333. I remember the Adorable and Mighty Indra, The Hero, Who protects us from enemies and supports with food; Who is easily propitiated through prayers. May Indra accept our eulogies.

334. We worship God Who efficiently wards off obstacles, Who is multi-action Leader of senses and vital breaths. Pervading the body, He moves all through nerves. He remains above all. He terrifies all with His special forces and with the chains of bondages,

335. We remember Indra, the Destroyer of falsehood, who suppresses wicked enemies, who impels all, who is Infinite, who is the Best showerer of happiness and the just awarder of punishments. Who destroys ignorance and darkness and distributes properly--riches, power and food and knowledge—Who is equipped with the best of accomplishments and is worth adoration.

336. O God, destroy him, whosoever may attack us with rage, with deadly weapons, or with his forces with a view to kill us and who thinks himself to be very powerful. Protected by Thee, let us vanquish him in battles through Thy Power and Grace.

337. He is God, Indra, to worship whom people rival during troubles and misunderstandings, whom yogis remember while quickly conquering impediments, whom warriors invoke while rushing through battles, whom farmers remember during rains for the produce of grains etc. and whom the wise and the learned meditate upon.

338. God and soul give highly nourishing and invigorating enjoyable objects through most interesting means. O Divine and charitably disposed persons you accept acceptable objects in non-violent oblations. Both of you flourish and be happy through Vedic hymns and through the nectar of devotion.

339. The eternal and continuous Vedic hymns are despatched for Indra who sends down rains from Interspace, who like the axle, around which wheels revolve, supports the earth and the Radiant spheres with His Might.

340. O God, Thy intimate devotees accept Thee as a Friend. Thou appearest in their souls invisibly. Thou pervadest all bodies unseen. May Thou manifest well in this abode (World and body) and protect all, O All-knowing Supporter, Father-Mother God.

341. Who yokes these adventurous, quick, violent, horse-like, lascivious senses to the axle of the mobile body of the active and brilliant soul to day. He, who gives food in the mouth of these beasts, maintains and supports life. He is All-success and He is ever Eternal and Never-Ending.

———

Social Harmony

The following mantras from the last hymn of Rigveda are also very significant in this connection putting in a nut-shell the sublime Vedic teachings:

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनाँसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

The meaning of these mantras is:-

O ye mankind ! Let your activities lead you to one common goal (for which) let there be a common language for all of you and let your minds be all of one accord to acquire the knowledge of various sciences fully and like the enlightened seers, you ought to worship me (God) alone who am the only real object of your devotion. (Rig 10.191.*2*)

O ye mankind ! Let your intentions be pure and similar. let your hearts be equal in feeling and let your minds be united together so that you may heartily co-operate with one another. In the Atharva Veda 3. 30. 1 also we find the sublime teaching of the universal love given in the following beautiful and inspiring words.

सहृदयं साँमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।
अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥

O ye mankind ! I ordain for you to have concordance in your heart. unanimity in your minds and freedom from hatred in your dealings. Every one of you ought to love one another in every way just as the inviolable cow loveth the calf which she hath borne.

सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन् संवननेन सर्वान् । देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ अथर्व ३।३०।७

O ye mankind ! I (God) enjoin on all of you to be mutually helping one another, to be united in your mind and to have common ideal of life for benefitting one another.

Like the enlightened persons who even take care of the immortal principle (in their life) may the friendly feelings amongst you increase morning and evening.

Who can doubt that if these sublime teachings of the Vedic Dharma are followed peace can be established in the whole world.

Dr. James Cousins' views on the subject

Dr. James Cousin D. Litt. an eminent Irish Poet, artist and philosopher was therefore right when takihg into consideration the above mentioned Vedic teachings, he expressed himself as follows in his excellent book entitled "Path to peace." He wrote:—

"To love, to think, to do are in the Vedic conception, no transitory futilities touched with melancholy, but similations of the cosmic activity charged with the joy of the Eternal. Shadows they are, dancing shadows cast by the Light of Lights, but they are cast by the Light not by Darkness, and in that Light, that vision of the Eternal shining through the temporal, humanity can find an ideal which would replace a periodical sanctimoniousness by a perpetual sense of the sanctity of all life.

On that Vedic ideal alone, with its inclusiveness which absorbs and annihilates the causes of antagonisms, its sympathy which wins hatred away from itself, is it possible to rear a new earth in the image aud likeness of the Eternal Heavens."

May there be peace throughout the world.

शोधन

नवम्बर-दिसम्बर और जनवर के अंकों में वैशाखी की तारीख २ मई गलती से छप गई है। कृपया इसको १३ अप्रैल १९५४ करलें।

NIRUKTA

Ancient Aryan Etymology, Philology and Semantics

By Swami Sachidanand

(*Contd from last issue*)

(e) The famous astronomer Āryabhatta writes in the 10th Sloka of 'Kāla kriyāpāda—

"षष्ट्यब्दानां षष्टिर्यदाव्यतीता त्रयश्चयुगपादाः।
त्र्यधिकाविंशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः॥"

After the elapse of the three parts of yuga (*Daiva*), I had just crossed the 23rd year of my life, when the 3600th year af Kali was running.

(f) Ācārya Harisvāmi writes in the colophon of the 1st kānda of his commentary on Śatapatha Brāhmaṇa :

यदाब्दानां कलेर्जग्मुः सप्तत्रिंशच्छतानि वै।
चत्वारिंशत् समाश्चान्याः तदा भाष्यमिदं कृतं॥

This Bhāṣya was completed at the end of the year 3740 of Kaliyuga.

(g) In 977 AD. Kaiyata makes a mention of the corresponding year of *Kalisamvata* 4078 in his commentaıy of Devi Śataka. Moreover, a complete history of the Kashmere State running full over 3100 years before Christ is available, (See History of Kashmere by Ānanda Kaula 6.195—219; also refer ta Rājataraṅgini.

Numerous other instances can be citd to prove the point under discussion. Can any sane person dare say in the face of such solid facts that the entire gallaxy of Aryan scholars, authors aud Commentators had conspired to put on record only false and fanciful dates and to erect mere imaginary and mythical personalities simply with a view a to deceive the future generation, under the influence of the western education ?

The above facts set at rest all modern doubts regarding the Aryan current year and the Kali era and proves them to be baseless and fanciful on the contrary.

Scientific Evidence

32. (a) Numerous wonderful facts about Uranium have been discovered on the basis of the extensive research of this metal, spreading over many years, by the renowned French Scientists Madame Currie and her husband, This metal is constantly casting off its component electrons and transforming itself into other elementary substances. Uranium changes into Radium, Pallanium, Helium and in the end it turns into Lead. Helium gas is employed in the task of determining the age of the earth. If evan a trace of Helium gas be found in some mountainous rock, a horroscope of that mountain can be casted on the basis of the specified time taken during the formation of this gas. According to this method, the age of the earth has been calculated at two *Araba* years approximately.[1]

(b) Some modern scientists assert that before the creation, an envelope of flaming mass of cloud like smoke covered the earth. Owing to gaseous excessive heat every substance was in a state. This heat took about 1,50,00,00,000 years to cool down to a condition when small sparks from this gas broke off & scattered into space to form the stars of the milky-way.

1. Helium gas was dtscovered first at the time of the solar gas of 1868 AD. During eclipse the sun sheds forth burning mass of vapour in all directions, for millions of miles away, beyond its circumference. The crest of this flaming gas is called Corona. Its character, as obtained hrough photography at the time oj eclipse is termed, Helium.

(c) Some other-astronomers like, Isacc Newton consider that about 2 *araba* years back a giant star came so close to the sun, that, due to its excessive attraction, waves of burning vapour of a violent velocity began to rise in the sun, resulting ultimately in breaking off from the parent body, scattering into space and formed the stars, the earth and the planets. Gradually, as the earth cooled down and its glow subsided, it became habitable. This operation took about 1,30,00,00,000 years. Mordern western astronomers, after due calculation of the speed, number and mutual distance apart of the stars, have come to the conclusion that a disturbance of this sort generally occurs in the Universe at intervals of about 5000 million years.

(d) The circumference of the Universe is expanding and the stars are receding further & futher away from each other. From a calculation of the speed, with which the stars are getting away from each other and the circumference is expanding, it is inferred that it has taken 2,000 million years for the above operation and that in about another 1,30,00,00,000 years the distance apart and the expansion will become double. In other words, the world of stars has expanded two-fold during the period of the formation of the earth and that the world is proceeding towards dissolution.

It is thus evident that from the conclusions and inferences of the modern scientists and astronomers also, the age of the world comes to about 2000 million years, but it may not be out of placc to point out here that inferences are after all conjectures only and the eternal truth revealed and established with the power of Yoga by the Rṛs of India must remain ever-lastingly unsurpassed.

The time of Recensions

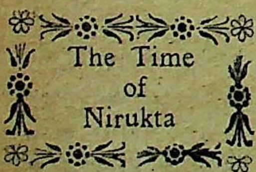
33. History is apparently the weakest point of Sanskrit literature. Before the *Purānas,* there exists nothing to get a linked historical data of those early days. Authors also have left very meagre information about themselves. Infact, it was regarded a vanity to leave a personal record of the self, in so much so, that even the last remains of Aryans are cremated and one can not get skeletons either of those days to lead to some approximation. Yet, there is enough evidence to arrive at the closest estimates.

Neither of the two recensious Gurjara and Mahārāṣṭra-bears a date prior to 1479 A. D. Durga's Vṛtti (M. S. wilson 475) in the Bodleian library is dated 1387. This manuscript was copied at *Bhṛgu Kṣetra,* about which nothing definite can be said, but it is most probably the area between Jamunā & Sarasvati. From the Colophon at the end of the 11th chapter of his Vṛtti

"ऋज्वार्थायां निरुक्तवृत्तौ जम्बुमार्गाश्रमनिवासिन आचार्य भगवद्दुर्गसिंह कृतौ पोडशस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ।"

It is evident that Durga wrote his commentary in a hermitage near about the modern Jammu (Kashmere, the tract abounding in apples). The spread of Durga's reputation as a commentator from the northern most hills of Jammu to the plains of Bhṛgu Kṣetra must have taken considerable time, specially in view of the long distance and the deplorable lack of means of communications in those days. Devarājayajvan admittedly prior to Durga Devarāja in his introduction makes a mention about the bhāṣya of Skandasvāmi, Bhava-Svāmi, Rāha-devā, Sri nivāsa, Mādhava Bhatta-Ubata, Bhatta Bhāskara Misra, and Bharat

Svāmi, but is silent about Durga. Excepting a manuscript of Skandasvami (Bibliotheque Nationale Paris) and the Yajurveda Bhāṣya of Ūbata, none of the other works, referred to have survived. This Mādhava Bhaṭṭa antidated Sāyaṇa, as the later quotes the form in his Ṛgbhāṣya (10-86-1). Durga also antidated Sāyaṇa as he is quoted by the later in his exposition of R. 10-30-11 & 10-106-11 which are exact copies of Durgācāryaś Vṛtti of NK 6-94 & 12-27 respectively. From the Nirukta (Nighaṇṭu) Bhāṣya Part III of Sāmaśvami it appears that another Mādhava existed in 1343 AD. As such, the name of the previous Mādhava Bhaṭṭa should not be confused with the later. According to Sāmaśrami (part III) Mahīdhara is traceable between 1119 to 1143 A.D. ; Sāyaṇa lived somewhere between 1195 and 1287 A.D. Thus Durga's time is guessed between 1094 to 1118 A.D. Devarāja coming between Skanda and Durga must have, therefore, lived prior to 1093 A.D. Gurjara recensions retain old orthography and come after Durga. This takes Gurjara recensions to somewhere between the 11th and 12th century A.D. Consequently, the Mahārāṣṭra recension represents a still later period, as is evident from the expanded text, it contains.

The Time of Nirukta

34. It is regrettable, that even the most famous Sanskṛ Scholars like Yāska and Pāṇini can not be spared the baneful effects of the lack of chronological record. This is why, one has to surmise from circumstancial evidence. The evidence drawn from archaelogical finds and accidental literary references to historical facts are not conclusive. Different scholars interpret them differently and fix up Yāska somewhere between 500 and 700 Bc. This figure is wrong and is based on the same fundamental error, as explained in para 31 (b), above.

Remarkable literary activity predominated during Yāska's time. A general search of truth in all the departments of science & art is clearly visible. Revival of Vedic teaching was the main theme of the day. Dharmaśāstra, Carak, Suśrut, Āyurveda (of Manu, Baudhāyana, Āpastamba etc), Arthaśāstra (of Bharadvāja, Piśun, Bṛpashati etc.), Nirukta (by Śākapūṇi, Aurṇavābha, Aupamanyava etc.) the six Darśanas, Brāhamaṇa grantha and other Ārṣa granthas were compiled. During this very period the Upniṣadas were written. These philosopiical compilations represent the highest type of monotheism and express the sublimest of thought ever preached in human memory. It was during this very age of enlightenment that Yāska wrote his Nirukta. This period is known as the RṢi period. It started in *Dvāpara*, thousands of years before the great war of Mahābhārata waged in 3139 B.C. Thus the time of the teaching of Bhāgvat Gita comes to 5095 years back. How long the Ṛṣi period lasted and when Yāska wrote Nirukta is yet to be determined. According to Mahābhārata Ādi parva 48. 7 & 54.7, the epic; Mahābhārata by Vyāsa was duly recited on the occasion of the *Sarpasatra* ceremony, celebrated by Janamejaya. The reign of Yudhiṣtra lasted about 37 years and that of Parikṣita 60 years, when Janamejaya succeeded him. This brings the date of *Sarpasatra* to about 4997 years backward. The last occasion, when we hear of Ṛṣis is at the Sarpasatra i. e. about the years 3046 B.C. Consequently the Ṛṣi period extends from Dvāpara (somewhere) to 3046BC. Ārṣa *granthas* were, therefore, last compiled prior to atleast 5 to 6 thousand years back and

must extend backward in Dvăpara (whose age is 8,64,000 years) to trace the beginning of these compilations.

The occurence of 'देवापि, भीम, भीष्म, संतनु' etc. in Nirukta do not show that Mahăbhărata and Nidănagrantha existed before Yăska wrote his etymology. Nor does the legend of अक्रूर prove that Harivanśa, where it occurs antidates Nirukta. These facts & those mentioned previously place Yăska atleast somewhere between 3046 B.C. and 3557 B.C. These names are adopted from Vedăs as is the case with all illustrious names. Divine revelation has no place for History.

VI Gratitude

Gratitude is more than a verbal expression of thanks. Every contribution is valuable. It certainly gives the footing for the next step in the march of Progress. Contributors whose mother tongue was not Sanskṛt deserve greater credit and appreciation for their sincere efforts in the search of truth. If they have failed some where to follow the delicacies of our language, it was, certainly, never intentional. It was really the task of an Aryan Scholar to correct it and show the light. Individually and collectively all the contributors proved of immense help in bringing out the present work, both directly and indirectly and it is submitted to them, and to the Alll-Loving Father-Mother-God, as a token of gratitude.

May the booklet be blessed to shine in far off lands, in every nook & corner of the world and give radiance and glory to the first and the Greatest Etymologist, the immortal YĀSKA.

होली

होली का भण्डारा शुक्रवार तारीख १६ मार्च को १३/४ ईस्ट पटेल नगर में होना निश्चय हुआ है। जो सत्संगी भाई बहन आत्मिक भोजन की इच्छा रखते हैं वे १८ मार्च को विधि पूर्वक उपवास जाप मौन तथा यम नियम पालन कर के १६ मार्च को प्रातः ४॥ बजे १३/४ ईस्ट पटेल नगर पहुँचें। जो सज्जन १८ मार्च की रात्रि को आना चाहें उन के लिये ठहरने के लिये प्रबन्ध होगा। पूर्ववत रङ्गसे होली नहीं खेली जायेगी केवल मात्र चन्दन कपूर और सुगन्ध एक दूसरे के लगा सकते हैं। सत्संग का प्रोग्राम ४॥ बजे प्रातः से ११ बजे तक रहेगा, ११ बजे से प्रीति भोज। अलग निमन्त्रण पत्र नहीं भेजे जायेंगे क्योंकि इस में व्यय और परिश्रम दोनों बढ़ जाते हैं। सत्संग भाई अपने आस-पास में स्वयं सूचित कर दें। आप भी सपरिवार आयें औरों को भी लायँ।

अन्न तथा धन से जो कोई सेवा करना चाहें वह अपनी चुटकी महाभण्डार में सप्रेम श्रद्धापूर्वक पटेल नगर के पते पर अर्पण करें। जो कोई प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हों वे पो० बॉ० २५२० विश्व शान्ति करोल बाग के पते पर पत्र द्वारा सूचित करें। जो किसी प्रकार की सेवा करना चाहें वे किसी भी दिन सायंकाल ५ से ६ बजे तक ईस्ट पटेल नगर में श्री जे० आर० बडोला स्थानीय सेक्रेट्री से भेंट करें।

रा० कु० शरणा जनरल सेक्रेट्री

God is Love and Love is God

My first word this morning is one of gratitude to him and the authorities convening the "Parliament of Religions", for their great kindness in permitting me to speak on Hinduism as "the Religion of love". At the out-set one is confronted with the difficulty of defining what "Hinduism" is. To many it seems to be a name without any content. Is it a museum of beliefs, a medley of rites, or a mere map, a geographical expression ? Its contents have altered from age to age, from community to community. It meant one thing in the Vedic period, another in the Brahamanical, and a third in the Budhist. The Hindu attitude to religion is interesting. While fixed intellectual beliefs mark off one religion from another, Hinduism has been a constant and persistent search for truth. Hinduism sets itself no such limits on beliefs. Intellect is subordinated to intuition, dogma to experience, outer expression to inward realisation. Religion is not the acceptance of academic abstractions or the celebration of ceremonies, but a kind of life or experience. I mean "Sādhna". in the words of H.H. Swami Shivanda Jee Mharaj. It is insight into the nature of reality or experience of reality, as said by Sir S. Radha Krishnan. But this experience is not an emotional thrill, or a subjective fancy, but is the response of the whole personality, the integrated self to the central reality.

In short religon is a specific attitude of the self, itself and no other though it is mixed up generally with intellectual views, aesthetic forms and moral valuations. Religious experience is of a self certifying character. It carries its own credentials. It is based on Faith. But "What is faith ?" Not an opinion not any number of opinions put together. It is the vision of the soul, that power by which spiritual things are apprehended, just as material things are apprehended by the physical senses." Blind belief in dogma is not the faith which saves. It is an unfortunate legacy of the course which Christian theology has followed in Europe that faith has come to connote a mechanical adherence to authority. If we take the faith in the proper sense of trust or spiritual conviction, "Religion is faith or intuition," based on Love, good-will, co-operation and bliss. Throughout the history of Hinduism, the leaders of thought and practice have been continually busy experimenting as the Hindu philosophy of religion starts from and returns to an experimental basis. This basis is as wide as human nature itself.

If religion is experience or realisation the question arises, what is it that is experienced ? No two religious systems seem to agree in their answer to this question. The Hindu philosopher became familiar very erly in his career with the variety of the pictures of God.

We know today from the study of comparative religion that there are different accounts of the mystical vision. Some Christian mystics declare that they see in the highest mystical vision, the blessed Trinity, Father, Son and Holy Ghost. Orthodox Mnslim mystics deny this triune conception. From such variety the Hindu thinkers did not rush to the conclusion that in religious experience we ascribe objective existence to subjective suggestions. The Upanisad says that "God, the maker of all, the Great spirit ever seated in the heart of creatures, is fashioned by the heart, the understanding and the will. They who know that become immortal."

It is sometimes urged that the descriptions of God conflict with one another. It only shows that our notions are not true. To say that our

ideas of God are not true is not to deny the reality of God to which our ideas refer. To define God, is to do define thyself. God as moral personality, and holy love may contradict cruder ones which look upon him as a primitive despot, a sort of King in the sky, but they all intend the same reality. The Hindus never doubt the reality of the one supreme universal spirit, however much the descriptions of it may fall short of its venture. Whatever the doctrinaires may say, the saints of God are anxious to affirm that much is hidden from their sight. God hideth himself. It is a sound religious agnosticism which bids us hold our peace regarding the nature of the supreme spirit. Silence is more significant than speech regarding the depths of the divine. The alters erected to the unknown God in the world were but an expression of man's ignorance of the divine nature. When asked to define the nature of God, the seer of the Upanisad sat silent, and when pressed to answer exclaimed that the absolute is silence. Śānto ȳamātmā. The mystery of the Divine reality eludes the machinery of speech and symbol. "The Divine Darkness", "that of which nothing can be said", and such other expressions are used by the devout when they attempt to describe their consciousness of direct communion with God. Man is a talking animal. The soul of man is complex in character and so is the evironment. He insists on interpreting the religious mystery in terms of his own experience. The human mind craves for something definite and limited and so uses its resources for bringing down the supreme to the region of the determined. We cannot think of God without using our imagination. We are persons and the God is perfect Personality. If we anayse the concept of personality, we find that it includes cognition, emotion and will, and God is viewed as the supreme knower, the Great Lover, and the prefect will, Brahma, Vishnu, Shiva. God is our Father in Heaven and we are his prodigal sons. who have wandered from him, though he is ever ready to welcome us with rejoicing, the moment we are willing to return. While fathers are just mothers are merciful and so the God as the mother, whose compassionate heart pours itself for the child, as the love analogous to that of the cow for the calf whose impurities she licks away. Every view of God from the primitive worship of nature upto the Father love of a st. Francis and the mother love of a Rama Krishna represents some as-aspects or other of the relation of the human to the Divine spirit.

Each method of approach, each mode of address answers to some mood of the human mind. God is more than the Law that commands, the Judge that condemns, the Love that constrains the father to whom we owe our being, or the mother with whom is bound up all that we can hope for or aspire to. "Him who is the one Real, sages name variously." "My names are many as decalared by the great sages. These different representations do not tell us about what God is in himself but only what he is to us. We look upon God as interested in flowers and stars, little birde and children, in broken hearts and in binding them up. Tuka Ram says, "That we fall into sin is thy good fortune, We have bestowed name and form on thee, had it not been we, we would have asked after thee, when thou wast lonely and unembodied. It is the darkness that makes the light shine, the setting that gives lustre to the gem.

Hindu thought belives in the evolution of our knowledge of God. We have to very

continually our notions of God until we pass beyond all notions into the heart of the reality itself. Hinduism does not distinguish ideas of God as true and false, adopting one particular idea as the standard for the whole Human Race. It accepts the obvious fact that mankind seeks its goal of God at various levels and in various directions and feels sympathy with every stage of the Search. The same God expresses itself at one stage as power, at another as personality, at a third as All—Comprehensive spirit, just as the same forces which put forth the green leaves also cause the crimson flowers to grow. We do not say that the crimson flowers are all the truth and the green leaves are all false,

Hinduism is the mother of all the Religions in the world. Hence it accepts all religious notions as facts and arranges them in the order of their more or less intrinisic significance. Hinduism insists on our working steadily upwards and improving our knowledge of God. "The worshippers of the Absolute are the Highest in Rank," second to them are the worshippers of the personal God, then comes the worshippers of the incarnations like Rama, Krishna, Buddha, below them are those who worship ancestors, deities and sages, and lowest of all are the worshippers of the petty forces and spirits. Again the deities of some men are in waters, those of the more advanced are in the heaven, those of the children are in the wood and stone toys, but the same finds his God in his deeper self." The man of action finds his God in Fire, the man of feeling in the heart, and the feeble minded in the idol, but the strong in spirit find God every where. You can see the Supreme in the self, and not in image. Sivamatmani pasyanti pratimasu na yoginah.

The temples, shrines and sanctuaries with which the whole land is covered may be used not only as places of prayers and altars of worship, but as seats of learning and schools of thought which can undertake the spiritual direction of the Humanity. In the words of Swami Vivekanada God is Humanity, "God is Love, Love the humanity and Love the God."

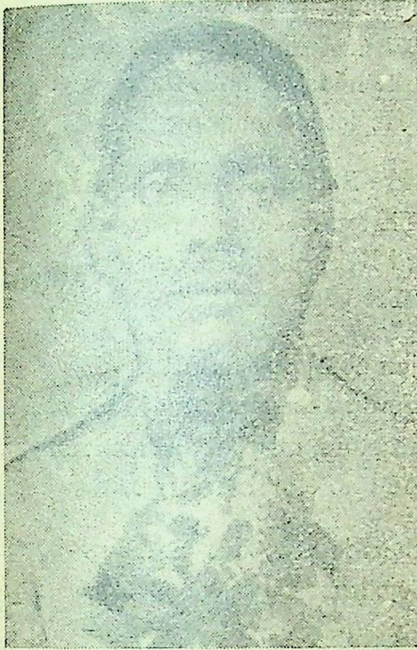
It does not mean the ordinary selfish love of the word. This love for our children and our wives is more animal love, that love which is perfectly unselfish is the only Love, and that is of God. We are passing through all these different love, love of children, father, mother and so forth. We slowly exercise the faculty of Loves, but in the majority of cases we never learn any thing from it. We become bound down by one step to one person. Men are ever running after wives and wealth, and fame in this world. Human Love is all hollow. Men cannot love; they talk and talk. The wife says, she loves her husband and kisses him, but as soon as he dies, the first thing she thinks about is the bank account and what she shall do the next day. The husband loves the wife but when she becomes sick, and loses her beauty or becomes haggard, or makes a mistake, he ceases to care for her. In short all the Love of the world is hypocrisy and hollowness. A finite subject cannot love, nor a finite object can be loved. When the object of the love of a human being is dying every moment, and his mind constantly is changing as he grows, what eternal love, can you expect to find in the world ? There cannot be any love but love of God. Why then all these loves ? These are mere stages. There is power behind it, impelling us forward towards love; we do not know where to seek for the real object, but this love is sending us forward

Contd. on page 410

The Holy Gita

In English Verses

By *S.M. Pandit.*

Dhritrashtra said:—

Oh! Sanjaya on the Kuru-
The religious and sacred plain,
Eagerly assembled for battle,
What did my youngsters explain ? 1

Sanjaya said:—

Discerning the Pandavas'-
Army in battle array,
The King Duryodhana approaching,
Acharya! he said a say. 2

Oh! behold the array-
Of the Pandavas's forces,
It's due to your wise disciple
Durpad's son's sources. 3

The mighty and brave Bhimarjun-
On the Pandavas side,
Yuyudhan, Virat and Drupada-
Are of tremendous tide. 4

Dhristketu, Chekitan and Kashiraj-
Are of strongest tan,
Purujit, Kuntibhoj and Shavya-
The warrior men. 5

FIRST DISCOURSE

Arjuna's Despondency

Yudhamanu and Uttamauja-
The warriors of might,
Subhadra's, Draupadi's sons-
Are the commanders right. 6

In our forces–
The commanders of fame,
Oh! Acharya hear-
I tell their names. 7

Your goodself, Bhism, Kripacharya, Karn,
Are the invincible stars,
Ashvatthama, Vikarn, Saumdatta's son-
The strongest bars. 8

For me, many brave soldiers-
Stand to sacrifice their life,
Decked with enormous weapons–
Are ready for strife. 9

Thus safegvārded by Bhism-
Our army is immense,
While that of Bhim-
Is very little in tense. 10

In prescribed array-
Now all stand in pose,
Guard our Commander Bhism-
As our cherished nose. 11

The old great father Bhism-
Roared like lion anew,
To the delight of Duryodhan,
Aloud his conch he blew. 12

In succession conches, Bheri, Panav,
Anak, Gomukh began to be blown,
Out of them that created-
The tremendous sound unknown. 13

Seated in the chariot-
Driven by horses white,
Lord Krishna and the Pandvas-
Blew their conches with might. 14

Lord Krishna the Panchjanya,
And Arjun blew the Devdatt straight,
And the big Paundra conch-
Was blown by Bhim the Great: 15

Anantvijya was blown-
By Yudhister the Kunti's son,
Sughos, Manipushpak by Nakul-
Sahdev in respective anon. 16

The Archer Kashiraj and Shikhandi-
Are the commanders divine,
Invincible Satyaki, Dhristidumn-
And Virat all blew in rhymes. 17

Druppad's Draupadi's, Subbhadra's-
Abhimanu of great arms,
All blew their conches-
Like trumpets and horns. 18

That tremendous sound resounded-
Across the earth and the sky,
Tore asunder the foes' heart-
Who stood so nigh. 19

Obeserving ready, from his chariot-
The monkey flag brand,
Oh! Dhritrashtra, Arjun knelt,
And took his bow in hand. 20

Oh! Krishna, he said-
"My Gracious Lord Grand,
In the midst of both the forces
Make my chariot stand. 21

Arjun Said:-

Let me observe-
The foes at a span,
With whom I am to combat-
Here I may scan. 22

Cruel Duryodhan's fighting-
Assailants too dear,
Assembled here at a glance,
I may ree Oh!Seer!. 23

Sanjay Said:—

Oh Dhitrastra, to Lord Krishna-
When Arjun said so,
In the midst of both the forces-
He let his chariot go 24

Where Bhisham,Drone the kings,
There the chariot' stopped,
Lord Krishna said to Arjun
"See your foes here mobbed." 25

Arjun observing fathers,
Fore-fathers and other relatives,
Preceptors, maternals, brothers,
And no other negatives, 26

Fathers-in-law, kith and kins-
Sojourned this struggle,
No foes he sees, all brethren-
As waves in bubble. 27

Arjun Said:

In great despondant mood
With pity he uttered,
Lord; seeing these relatives-
Who for battle so gathered. 28

My nerves are weakening-
And drying my glands,
My body is shivering:
It's hair do stand, 29
Lord I perceive that-

From hands the Gandiv falls
My body becomes warm,
Unable am I to stand,
My mind is full of storm. 30

Which only results in ill-omen,
In slaying our kins-
No good will come in common. 31

उद्‌बोधन

इधर उधर क्यों भटके रे नर।
गंगा अन्दर बहती है।
प्रेममयी आनन्दमयी मां
तेरे भीतर रहती है ॥१॥

रत्न तुझे अनमोल मिला है
क्या इसको यों खोयेगा।
बेच इसे कौड़ी के दामों
पीछे से तू रोएगा ॥२॥

जाग जाग ऐ प्रिय बतलादे
कब तक ऐसे सोएगा ?
अपनी सारी सुख सम्पत्ति से
सोकर क्या कर धोएगा ॥३॥

कस्तूरी मृग ज्यों अज्ञानी
निशिदिन भागा जाता है।
परिमल भीतर भरा हुआ है
इसका पता न पाता है ॥४॥

इसी अज्ञता में वह अपने
कभी प्राण खो देता है।
ऐसी ही तेरी गति होगी
जो हरि नाम न लेता है ॥५॥

लौकिक विषयों में फंसकर तू
क्या जाने क्या है आनन्द !
क्षणिक सुखों में भूल गया है
निजस्वरूप को ऐ मतिमन्द ॥६॥

अन्दर गोते लगा देख नर
फिर क्या २ गुल खिलते हैं।
कैसे अद्भुत हीरे अपने
अन्दर तुझको मिलते हैं ॥७॥

उनको पाकर फिर तू सचमुच
ही निहाल हो जायगा।
उनके बिन लखपति होकर भी
भिखमंगा रह जाएगा ॥८॥

खोल खोल तू अपनी आंखें
मुख से ओ३म् ओ३म् तू बोल।
पीले ओ३म् अमृत का प्याला
इसमें सन्मति रस को घोल ॥९॥

सन्तजनों की संगति में आ
इसमें नहिं कुछ लगता मोल।
ज्ञान कुञ्जिका कर में लेकर
उससे सारे ताले खोल ॥१०॥

सफल बना मानव जीवन को
औरों का करके उपकार।
शाश्वत सुख आनन्द शान्ति को
पाना अपना लक्ष्य विचार ॥११॥

छोड़ काम को क्रोध लोभ को
जो हैं तीन नरक के द्वार।
शांति मूल का नित चिंतन कर
शांति न दे अध्रुव संसार ॥१२॥

पृथिवी जल के वायु अग्नि के
गुण तो तू ने जान लिये।
इन से नाना विध सुखदायक
पैदा हैं सामान किये ॥१३॥

पर नहिं अपने को पहचाना
तभी ठोकरें खाता है।
व्याकुल तू दर दर फिरता है
नीचे गिरता जाता है ॥१४॥

उठ जा अब आलस्य त्याग दे
प्यारे अपने को पहचान।
आत्मा अजर अमर अविनाशी
अपने को निश्चय से जान ॥१५॥

परमात्मा को अपनी माता।
पिता मित्र तू रक्षक मान।
उसको पूर्ण समर्पण करने
से नर होगा तब कल्याण ॥१६॥

A LETTER

Revered Swamiji,

I am an unknown person to you. I got your name and address from Mr. S. L. Vohra of 65 Chowringhee Road, Calcutta. Let me state first how I came to know your name and why I am writing to you.

To begin from the beginning, I went to consult an eminent Ear Nose Throat specialist of Calcutta about some six months back for some whitish ulcer in my mouth including tongue, palate and cheeks. Another peculiarity of the disease was the gradual closing of the mouth. The E. N. T. specialist told me that I was suffering from an incurable disease, which was extremely rare and of which the medical scienee dld not know any cure. He further told me that the cause of the disease was also unknown to them. But by experimentation they have found that Streptomycin assists the closing of the jaws and he accordingly advised me to take a course of Streptomycin. But he described a case of cure from this seemingly incurable disease. This happened to one of his patients Mrs. S. L. Vohra, wife of Mr S. L. Vohra. The doctor told me that he had been of no avail to Mrs. Vohra, but after sometime when Mrs. Vohra again came to him, he saw to his amazement that she had been almost cured. On enquiry he found that she had been cured by some Sadhuji. He advised me to contact Mr. Vohra, but unfortunately could not find his address. Then I took a course of Streptomycin which only prevented further deterioration so far as the closing of the jaws was eoncerned, but did not do any good to the ulcer. About two weeks back suddenly the ulcer became aggravated and I again went to the specialist. The doctor frankly expressed his inability to do anything and advised me to contact Mr. Vohra, whose address he was able to supply then. I then saw Mr. Vohra and he told me that his wife had been cured by you and you had given her Diptherinum, 200, a homoepathic medicine. Mrs. Vohra was cured within 4 or 5 days of taking that medicine.

According to the advice of Mr. Vohra, I prepared 32 doses of medicine by mixing 1/2 a dram of Diptherinum 200 (liquid), (which I bought from a reliable homœpathic shop—King & Co.) in 22 ozs of distilled water. I hrve been taking that medicine (on two or three days I took two doses a day.) since 28 January, 1954. But uptil now I am not feeling any improvement. I am sure homœpathic medicine did not cure Mrs. Vohra but it was only your blessing which did the thing for her. Hence, I humbly beg for your blessings in this matter and request you to advise me about the course I should adopt now.

I am enclosing a two-anna stamp for your reply.

Yours Sincerely
Amalendra Gangauly

REPLY

The case is serious. Please see Swamiji Maharaj personally at your earliest Convenience.
Secretary.

Punjab National Bank Ltd.

GURUDWARA ROAD KAROLBAGH DELHI

Pandit Sitaram is a great devotee of Gods. To celebrate the occasion of Shri B.N. Puri' promotion as General Manager of the Bank, he arranged an elaborate programme of religious cereonies such as *Akhand Path* from *Sri Gurm Granth Sahib, kirtan, havan yajna* etc. The programme started from the 30th December and concluded on 1st January with a tea party at the new premises of the Branch on Arya Samaj Road, Karo Bagh, Delhi. Rai Bahadur Narain Dass presided.

The function began with songs by Shri Jai Dev and Usha Chatterjee.

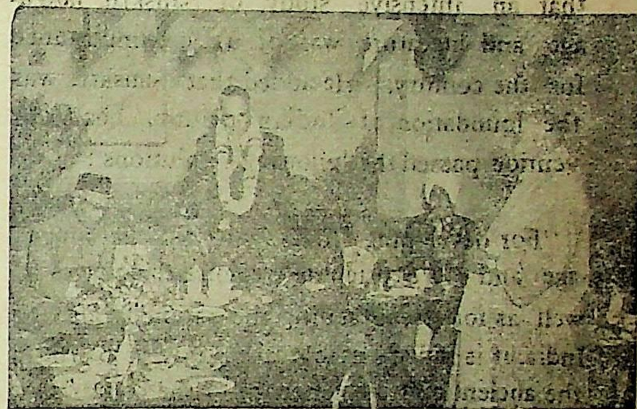
Swami Sachidanand, founder, Vishva Shanti Sangh, was requested to give his blessings to Shri B. N. Puri on his promotion as General Manager. He said that Shri Puri had great religious fervour and added: "Only that man succeeds in life who does his duties conscientiously. For the economic prosperity of the country we need people like Shri Puri-Shri Puri had held high the ideals of truthfulness and service." He wished a long and happy life to Shri Puri.

The reprepentatives of leading social, ultural and educational organisatisons of Karol Bagh garlanded Shri B. N. Puri turn by turn. This was followed by a song by Shri Bharat Bhushan, and the Bank tarana Shri Bishan Dass Vishnu, Advocate, President, Adarsh Punjabi Kavi Sabha, recited a poem about the Punjab National Bank

Shri B. N. Puri photographed with important businessmen and personalities of Karol Bagh area. Pt. Sita Ram is seen here in his typical dress.

Swami Sachidanand, founder Vishva Shanti Sangh, Delhi, making his benedictory speech.

which was appreciated by all.

An address was presented by Shri T.N. Bhaskar, Managing Director, Capital Industries, and President Gram Udyog Sangh, on behalf of the citizens of Karol Bagh.

Replying to the speeches and addresses, Shri B.N. Puri thanked the residents of Karol Bagh for the love they had for the Institution. He disclosed that keeping in view the inconvenience of the public in account of shortage of space in the existing premises of the Branch, the Bank had purchased two spacious bungalows for the purpose. It was proposed to instal lockers at the new permises and introduce the teller system of quick payment of cheques. Referring to the difficulties of residents of new colonies near Karol Bagh, Shri Puri said that the Bank had applied to the Reserve Bank of India for permission to open an office somewhere near Patel Nagar or Rajinder Nagar. As soon as the sanction was received, the Bank would be glad to extend its activities there.

Speaking from the Presidential chair, R.B. Narain Dass recounted the achievements of Shri B.N. Puri in the banking sphere. Speaking about the popularity of the Bank he said that he had travelled far and wide in India and abroad. During his travels, whenever he felt any difficulty in tracing out some person, he went to the Punjab National Bank and traced out the man without any difficulty.

Promotion of Sanskit Studies.

At a Convention of Sanskrit Scholars held in New Delhi last month, Mr. Nehru observed that an intensive study of Sanskrit language and literature was of utmost importance for the country. He added that Sanskrit was the foundation of Indian culture. The Convention passed the following resolutions :

1.

"For developing Hindi as the national language and for enriching regional languages as well as for strengthening the national unity of India, it is indispensable that study of Sanskrit, the ancient cultural language of the country, be made compulsory at least at the secondary stage of education. This Convention of Sanskrit Scholars and well-wishers of the cause, asembled at New Delhi, therefore, urges upon all State Governments and Indian Universities to take early steps in this direction and make Sanskrit a compulsory subject in the Matriculation Examination."

2

"After freedom it was incumbent on the National Government of India to protect from extinction the traditional cultural lore and literature of the country and also preserve them as the most precious heritage of India's hoary past. Therefore it was essential that steps should have been taken by the Central Government at a very early date to establish a Central Institute of Research in Sanskrit Studiee where eminent Indologists from all over the world should have been appointed to carry on researches in ancient Indian history, culture religion, philosophy, medicine, astronomy etc with a view to discover India's true self and enrich India's contribution to world progress and advancement. Towards this end acquisition, preservation and publication of all good Sanskrit manuscripts should have been deemed a state liability. This Sanskrit Convention regrets to note that no steps in this direction have been taken so far and urges upon the Central Government to establish a Central Institute of Research for the above purpose at a very early date."

3

"This Sanskrit Convention congratulates the Poona, Nagpur and Agra Universities in introducing Sanskrit in their ceremonial functions and urges upon all other Indian Universities to adopt Sanskrit as the medium of addresses to be delivered on Convocations and of other recitals and rituals connected with them."

4

"This Convention urges upon all educational authorities of the country to accord equal status, emoluments etc. to all Sanskrit teachers who have studied Sanskrit in the traditional method, a long with teachers of other subjects in their institutions." (हिन्दी में प्रस्ताव पृ० ४११ पर देखें)

Contd from page 404

in search of it. Thus on and on and then comes light; we come to God the only one who loves. Hi,s love knows no change and is ever ready to take us in.

So let us start loving each other and ultimately the God. Let us join our heads to find out the truth from the untruth and pull the string of good-will, co-operation. bliss and love there is no reason that the Gods and godesses sitting in the Heaven may not come on the earth to love us all. As God is Love and love is God which is the preaching of Hinduism, the religion of Love.

सांस्कृतिक अधिवेशन

के

प्रस्ताव

१

हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में विकसित करने के लिए तथा राज्य-भाषाओं को समृद्ध करने के लिए एवं भारत की राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए अनिवार्य है कि देश की प्राचीन सांस्कृतिक भाषा 'संस्कृत' का अध्ययन कम से कम माध्यमिक कक्षाओं से अनिवार्य कर दिया जाय। अतः संस्कृत के विद्वानों तथा हितेच्छुकों का नई देहली में संयोजित यह सम्मेलन राज्य सरकारों तथा भारतीय विश्वविद्यालयों से अनुरोध करता है कि वे इस दिशा में शीघ्र पग उठाएं और संस्कृत को प्रवेश-परीक्षा में अनिवार्य विषय बना दें।

२

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की राष्ट्रीय सरकार ए आवश्यक था कि वह देश के परम्परागत कृतिक साहित्य की विनाश से रक्षा करे और से भारत के अतीत की बहुमूल्य सम्पत्ति की तरह सुरक्षित रखे। अतः देश की केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य था कि वह शीघ्र ही संस्कृत विद्याओं की केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्था' की स्थापना करती, जिसमें भारतीय पुरातत्व में सुनिष्णात विद्वानों की नियुक्ति की जाती और जहाँ भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि विषयों का अनुसन्धान किया जाता और उसके द्वारा संसार के ज्ञान की वृद्धि में भारत की देन उपस्थित की जाती। यह संस्कृत सम्मेलन खेद प्रकट करता है कि इस दिशा में अभी तक कोई पग नहीं उठाया गया, और भारत सरकार से बलपूर्वक प्रेरणा करता है कि वह बहुत शीघ्र उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्था की स्थापना करे।

३

यह संस्कृत सम्मेलन पूना, नागपुर तथा आगरा विश्वविद्यालयों को अपने दीक्षान्त-समारोहों में संस्कृत भाषा के प्रयोग करने पर बधाई देता है और देश के अन्य विश्वविद्यालयों से अनुरोध करता है कि वे भी दीक्षान्त अभिभाषणों तथा तत्सदृश अवसरों पर संस्कृत का व्यवहार करें।

४

यह संस्कृत-सम्मेलन देश के शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध करता है कि वे अपनी संस्थाओं में, संस्कृत का परम्परागत शैली से अध्ययन करने वाले शिक्षकों को वही स्थिति तथा वेतन आदि प्रदान करें जो वे अन्य विषयों के अध्यापकों को देते हैं।

Result of Competition

A reward of Rs. 100 was announced for the best article on World Peace in July 1952. As the Number of Competitors was too small it was decided to extend the date. Only seven articles were received. The Judges thought that it is not a fair competition and that we should readvertise it in other papers to give a chance in competition on a wider scale but the Managing committee did not agree to it. The Judges have, however, decided that the article of one of the Satsangis is the best. Swami ji Maharaj as the President of the Sangh thinks that it should go to the next best and he therefore declares the award in favour of Pt. Dharam Deva Vidyavachaspati.

I therefore congratulate Pt. Dharam Devaji on his success in competition.

R. K, Sarna
General Secretary

हमारे संघ के नियम

१. आनन्द और चेतना ही विश्व की जान या सत्ता है। अतः समस्त विश्व में सत्+चित्+आनन्द के शान्तिपूर्ण भाव को विस्तृत करना, जिससे प्राणीमात्र में शक्ति, जीवन, प्रेम, चेतना, और आनन्द प्रति दिन विकसित होते जायें।

२. परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीन अनादि सत्तायें हैं। जीव वह है जो सदा जीवे। जीव के शरीर होते हैं—कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये ध्यान, प्राण और योगासन मुख्य साधन हैं। मनुष्य जीव है, प्रकृति नहीं है, अतः इसको न कोई मार सकता है और न कोई हानि पहुँचा सकता है।

३. समस्त विश्व की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति में व्यक्तिगत उन्नति ओत-प्रोत है।

४. पुरुष पुरुषार्थी है। धर्म, अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के चार अंग हैं। अतः धर्म पूर्वक (शुद्ध वृत्ति से) पसीने की कमाई से अनिवार्य दैनिक कामनाओं को पूरा करना और शेष से मोक्ष का अधिकारी बनना।

५. अशान्ति का मुख्य कारण अहंकार (अभिमान तथा अवमान) है उस से निवृत्ति पाने का साधन नमस्कार (इदन्नमम) है।

६. विश्व संघर्ष का मूल कारण धनवानों की कृपणता और ग़रीबों का असन्तोष है। अपरिग्रह और सन्तोष की शिक्षा ही इसका एकमात्र उपाय हैं। इसकी सफलता के लिये योग्यतानुकूल गृहस्थों में कार्य विभाजन ज्ञानी, वीर, धनी और श्रमिक में—तथा विद्यार्थी, गृहस्थी, शिक्षक और संन्यासी अर्थात् वर्णाश्रम की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

७. अशान्ति दो प्रकार की होती है—अन्तरीय और बाहरी। अन्तरीय अशान्ति—पवित्रता, संतोष, व्यवस्थित तपस्वी जीवन, ज्ञानप्राप्ति और (फलेच्छा त्याग कर) ईश्वराधीन कर्म से—समूल नष्ट हो जाती है। बाहरी अशान्ति—प्रेम, सचाई, निष्कामभाव, ब्रह्मचर्य्य और त्यागभाव से—निर्मूल हो जाती है। अतः उपरोक्त गुणों के अनुकूल आचरण बनाना।

८. सफल जीवन का रहस्य समाज और जाति के ऐसे संगठन में ओत-प्रोत है जिस में कलह न्यून से न्यून हो और शान्ति तथा आनन्द की प्राप्ति अधिक से अधिक हो। इस के लिये मानसिक वृत्तियों, विचारधाराओं और हृदय के भावों को कर्त्तव्य के साँचे में ढालना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध पाँच सत्ताओं से होता है—(क) विश्व संचालक शक्ति, (ख) प्राकृतिक शक्तियाँ, (ग) परिचित मनुष्य, (घ) अपरिचित मनुष्य और (ङ) जीव जन्तु। आत्मविश्वास, स्वावलम्बन, श्रद्धा, भक्ति और लग्न द्वारा ऐसा आचरण निर्माण करना जिस से उपरोक्त पाँचों के साथ प्राणी मात्र का सम्बन्ध प्रेम, सच्चाई, शान्ति तथा कर्त्तव्य-परायणता का जीता-जागता आदर्श हो।

९. सत्य को ग्रहण करना और असत्य को सदा त्यागना।

१०. अन्याय करना पाप है, अन्याय सहन करना घोरतम पाप है। शासन व्यवस्था का पालन स्वतंत्रता है तथा उसका उल्लंघन बंधन का हेतु है।

ओ३म्

विश्व शान्ति और उसके सर्वोत्तम साधन

पिछले अंक से आगे

को समर्पित कर देना यह किया है। इस प्रकार फल की कामना का परित्याग कर के ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म कर के मनुष्य सच्ची शान्ति को प्राप्त करता है। फल की अभिलाषा भी मनुष्य को चचल बना देती है। इस लिये शान्ति प्राप्त करने के लिये उस का परित्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार विचार करने पर यह स्पष्ट है कि यम और नियम जैसे व्यक्ति के जीवन को उन्नत और शान्त बनाते हैं वैसे ही जिस परिवार, समाज और राष्ट्र के व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में इन का पालन करते हैं वे उतनी ही मात्रा में शान्ति लाभ करते हैं। विश्व के लोग इन अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य, शौच, सन्तोषादि को क्रियात्मक-रूप दे कर शान्ति लाभ कर सकते हैं, इस में सन्देह का अणुमात्र भी अवकाश नहीं है।

वाणी, मन तथा इन्द्रियों के सदुपयोग से शान्ति

इस प्रसंग में हमें वेदों के उन मन्त्रों का मनन करना चाहिये जिन में वाणी, मन तथा इन्द्रियों के दुरुपयोग को घोर अशान्ति व उपद्रव का कारण बताते हुए उन के सदुपयोग को शान्ति का कारण कहा गया है। वे मन्त्र निम्नलिखित हैं:—

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता।
ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥
इदं यत्परमेष्ठिनं मनो वा ब्रह्मसंशितम्।
येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः॥
इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि, मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि। यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः॥

इन मन्त्रों में यह कहा गया है कि जिस वाणी के दुरुपयोग के कारण संसार में घोर उपद्रव होते हैं, उस वाणी को हम परमेश्वर के गुण-कीर्तन में लगा कर दिव्य बनाते और ज्ञान के द्वारा उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार की यह दिव्यवाणी (सत्य, मधुर, हित कारक और परमात्मा के गुण-कीर्तन में तत्पर वाणी) हमें शान्ति देने वाली हो।

इस बात को सब जानते हैं कि जब इस वाणी से असत्य, कटु, तीखे और चुभने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है अथवा ताने मारे जाते और किसी का उपहास किया जाता है तो यह वाणी घोर उपद्रव और अशान्ति का कारण बन जाती है। घर में पति-पत्नी अथवा पिता-पुत्र वा भाई-बहिन में से कोई यदि इस प्रकार की असत्य वा कठोर वाणी का प्रयोग करता है तो घर का सारा वातावरण अशान्तिमय बन जाता है। बड़े २ दंगे फ़सादों के मूल में किसी का दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग व गाली-गलौच ही होता है। यदि वे व्यक्ति भिन्न २ मत वा सम्प्रदाय के हों तो यह विवाद बहुत शीघ्र साम्प्रदायिक उत्पात का रूप धारण कर लेता है। इसी लिये सत्य और मधुर भाषण पर इतना बल दिया गया है और इसे श्री कृष्ण महाराज ने भगवद् गीता में वाचिक तप कहा है। मनु महाराज ने सनातन धर्म का लक्षण ही यह किया है कि:—

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः॥

अर्थात् सदा सच बोलना, प्रिय या मधुर वचन बोलना, सत्य को भी अप्रिय रूप से न बोलना और जो बात प्रिय लगे पर असत्य हो तो उस को भी

न कहना, यही सनातन अथवा वेदोक्त नित्य धर्म है। यदि कोई आदमी अन्धा, लूला, लंगड़ा व काणा है और उसे कोई अरे अन्धे, अरे लूले, अरे लंगड़े, अरे काणे ऐसे कह कर पुकारता है वह सत्य तो कहता है किन्तु अप्रिय वचन का अपराधी बनता है।

वाणी का सदुपयोग शान्ति के लिये कितना अधिक आवश्यक है और उसके दुरुपयोग से कैसे घोर अनर्थ यहाँ तक कि महायुद्ध हो जाते हैं। इस का एक स्पष्ट उदाहरण महाभारत में पाया जाता है। जब मयशिल्पी ने युधिष्ठिर के लिये अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया जिस में बहुत स्थानों पर यह भेद करना कठिन हो जाता था कि यह जल है वा स्थल, तो दुर्योधन भी उस सभा भवन को देखने के लिये आया। दुर्भाग्यवश उस ने जल को स्थल समझ लिया और उस के वस्त्र भीग गये। एक दूसरे स्थान पर स्थल को जल समझ कर वह अपने वस्त्रों को ऊँचा कर के चलने लगा। द्रौपदी देवी झरोखे से इस दृश्य को देख रही थी। उस के मुख से इस आशय के शब्द निकले कि अन्धे (धृतराष्ट्र) के घर अन्धा ही पैदा हुआ। दुर्योधन ने इन शब्दों को सुन लिया और ये शब्द उसे तीर की तरह चुभ गये। उस ने भी इस अपमान और उपहास का बदला चुकाने का निश्चय किया और शकुनि, शल्य आदि की सहायता से जुए में पाण्डवों को हराने तथा १३ वर्षों के लिये वन भिजवाने का षड़्यन्त्र किया जो अन्त में महाभारत युद्ध के रूप में परिणत हुआ। जैसे कि सब जानते हैं इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ और भारत कई सहस्र वर्षों के लिये अवनति के गर्त में गिर गया। द्रौपदी देवी को संभवतः स्वप्न में भी यह विचार न होगा कि उस के उपहास में कहे कटु वचनों का कभी ऐसा भयंकर परिणाम निकल सकता है। पर तथ्य यही है कि महाभारत युद्ध के होने में इस वाणी के दुरुपयोग का भी पर्याप्त भाग है।

रामायण में भी वाणी के दुरुपयोग द्वारा घोर अनर्थ का एक उदाहरण पाया जाता है, जिस की ओर बहुत कम पाठकों का ध्यान जाता है पर जो मेरे विचार में सीता-हरण और उस के कारण राम-रावण-युद्ध का निमित्त बन गया। वाल्मीकि रामायण अरण्य काण्ड सर्ग ४५ में वर्णन है कि जब सीता देवी जी ने मरते हुए मारीच का हा सीते! हा लक्ष्मण! ऐसा शब्द सुना तो उन्होंने लक्ष्मण जी को श्री रामचन्द्र जी के पास तत्काल जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत समझाया कि इस प्रकार भयंकर अरण्य में तुम्हें अकेले छोड़ कर जाना उचित नहीं है। श्री रामचन्द्र जी महावीर हैं। उनका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता। यह राक्षस मारीच की माया है इत्यादि। किन्तु सीता देवी जी ने उन की एक न सुनी और क्रोध वश लक्ष्मण जी के लिये अत्यधिक कठोर वचनों का प्रयोग किया जिनको सुनना तक उनके लिये असह्य था। रामायण के शब्दों में उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि:—

'सौमित्रे मित्र रूपेण, भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् ।५
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥
लोभान्मम कृते नूनं, नानुगच्छसि राघवम् ।६।
अनार्याकरुणारम्भ, नृशंस कुलपांसुन।
अहं तव प्रियं मन्ये, रामस्य व्यसनं महत् ।२१।
सुदुष्टस्त्वं वने रामम्, एकमेकोऽनुगच्छसि।
मम हेतोः प्रतिच्छन्नः, प्रयुक्तो भरतेन वा
॥ २४ ॥ इत्यादि

हे लक्ष्मण! तू मित्र रूप से वस्तुतः भाई के लिये शत्रु समान है। तू मेरे कारण श्री रामचन्द्र जी को नष्ट होते हुए देखना चाहता है। मेरे लोभ में तू श्री रामचन्द्र जी के पास नहीं जाता। हे अनार्य, निर्दय, कुलकलंक! तुझे श्री राम का दुःख ही प्रिय है ऐसा मैं समझती हूँ। तू बड़ा दुष्ट है

और मेरे लिये अकेला श्री राम जी का अनुसरण करता है। इत्यादि

श्री लक्ष्मण जी को ये शब्द तीर की तरह चुभ गये और न चाहते हुए भी उन्हें सीता देवी जी को भयंकर वन में अकेली छोड़ कर जाने को विवश होना पड़ा। जिस का तत्काल यह परिणाम हुआ कि रावण जो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही था सीता जी के पास आया और उन का अपहरण कर के ले गया।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वाणी का दुरुपयोग या असत्य अप्रिय उपहास रूप शब्दों का प्रयोग संसार में कितने घोर अनर्थ का कारण बनता है और जब उसी वाणी को भगवान् के भजन कीर्तन और सत्य धर्म के प्रचार में लगाया जाता है तो वह कैसे जगत् में शान्ति के प्रसार का कारण बन जाती है। अतः इस विषय में अत्यधिक सावधानता की आवश्यकता है।।

मन के सदुपयोग से शान्तिः—

ऊपर उद्धृत मन्त्रों में से दूसरे मन्त्र में गुरु शिष्य, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक इत्यादि को 'वाम्' (तुम दोनों) इस पद से सम्बोधित करते हुए कहा है कि जिस मन के दुरुपयोग से संसार में घोर उपद्रव हो जाते हैं वह तुम दोनों का मन परमेश्वर के चिन्तन में लग कर और ज्ञान द्वारा उत्तम शक्तियुक्त बन कर शान्ति दायक बने। मन में ही पहले विचार उठते हैं, जिन्हें मनुष्य वाणी से बोलता और फिर कार्य में परिणत करता है। यदि वे विचार शान्ति के मूल परमेश्वर के ध्यान विषयक हों और ज्ञान द्वारा मन की शक्ति को तीव्र किया गया हो तो वह मन जहां स्वयं शान्त बनता है वहाँ अन्यत्र भी शान्ति का प्रसार करने में वह समर्थ होता है। इसके विपरीत जहां मन में स्वार्थ सिद्धि, दूसरों के विनाश और अन्याय, अत्याचार, छलकपटादि कुछ भी करके स्वार्थमय साम्राज्यवाद वा (Imperialism) की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है वहां यही मन घोर अनर्थ का कारण बन जाता है। विश्व युद्धों की जड़ में भी अधिकतर कुछ व्यक्तियों की मन की कुत्सित भावनाएँ ही होती हैं। अतः मन को निर्मल और प्रेममय बनाना शान्ति की प्राप्ति और प्रसार के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

इन्द्रियों के सदुपयोग से शान्तिः—

तृतीय मन्त्र में जिस का ऊपर उल्लेख किया गया है इन्द्रियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले घोर उपद्रवों का निर्देश करते हुए उनकी शक्ति को ज्ञान द्वारा बढ़ा कर सदा शुभ कार्यों में लगाने और इस प्रकार शान्ति प्राप्त करने का उपदेश है। हम देखते हैं कि किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिष्ठित महिला को बुरी दृष्टि से देखने तक से कई बार कितने लड़ाईझगड़े हो जाते हैं और कई बार तो स्वयं साहस सम्पन्न देवियाँ ऐसे दुष्टों की मरम्मत कर देती हैं। बहादुरों द्वारा दूसरे पर आक्रमणकरने आदि के कुपरिणाम तो स्पष्ट ही हैं। अतः यदि हम शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम आँख, नाक, कान आदि सब इन्द्रियों का सदा सदुपयोग ही करें और शक्ति वा धन मद में मत्त हो कर कभी सज्जनों को कष्ट पहुँचाने का कारण न बनें।

इस प्रकार वेदों में बड़ी सुन्दरता से अशान्ति के कारणों का निर्देश करते हुए शान्ति प्राप्ति के साधनों का उपदेश किया गया है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, तथा विश्व सब में शान्ति स्थापित करने के लिये उपर्युक्त साधनों का अवलम्बन आवश्यक है।

विश्व बन्धुत्व की भावना का प्रसारः—

विश्व शान्ति की स्थापना के लिये यह भी नितान्त आवश्यक है कि सार्वभौम भ्रातृ भाव वा विश्व बन्धुत्व की भावना का सर्वत्र प्रचार किया

जाए। यदि संसार के सब मनुष्य इस बात को मानने और अनुभव करने लग जाएँ कि हम सब एक परमेश्वर के पुत्र हैं जो हमारा पिता और मंगलमयी माता है। अतः हम सब परस्पर भाई हैं। हमें सदा भ्रातृवत् प्रेम पूर्वक परस्पर व्यवहार करना चाहिये तो शीघ्र ही संसार में शान्ति की स्थापना हो सकती है।

वेद ' त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। अधा ते सुम्नमीमहे ॥

ऋ० ८-९८-११ ॥

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ यजु० ११।५ ॥

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय। युवा पिता स्वपा रुद्र एषाँ सुदुघा पृश्निः सुदिनामहद्भ्यः ॥ ऋ० ५। ६०। ५

इत्यादि मन्त्रों द्वारा इसी सार्व भौम भ्रातृभाव वा विश्व बन्धुत्व का उपदेश करते हैं। इन में परमेश्वर को सम्बोधन करते हुए कहा कि हे प्रभो! आप ही हम सब के पिता और माता हो। इस लिये हम आप से ही सुख और शान्ति की प्रार्थना करते हैं। द्वितीय मन्त्र में वेद भगवान् संसार के सब मनुष्यों को अमर परमेश्वर का पुत्र बताते हुए उस परम पिता की पवित्र वाणी को सुनने तथा उस पर आचरण करने का उपदेश देते हैं। तृतीय मन्त्र में कहा गया है कि सब मनुष्य भाई हैं। इन में जन्म, जाति, देश, रंग इत्यादि के कारण कोई ऊँच नीच नहीं है। इस सच्ची भ्रातृ भावना को धारण करने से ही सब की वास्तविक उन्नति हो सकती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति सब कर सकते हैं। सर्व शक्तिमान, न्यायकारी, दुष्टों को रुलाने वाला तथा सज्जनों का रक्षक परमेश्वर सब का पिता है और गाय के समान खाद्य पदार्थ देकर सब को पुष्ट करने वाली पृथ्वी सब की माता है। वेद की एतद्विषयक शिक्षाओं का निचोड़ ऋग्वेद के अन्तिम मन्त्र में है जहां सागरको गागर में भर दिया गया है। वहाँ भगवान् की ओर से मनुष्य मात्र को उपदेश है:—

समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

ऋ० १०।१९०।४

अर्थात् हे मनुष्यो! तुम सब के संकल्प समान हों। तुम्हारे हृदय मिले हुए हों। तुम्हारे मन परस्पर मिले हुए हों जिससे तुम्हारा परस्पर सदा सहयोग हो सके।

इस से बढ़ कर संसार में शान्ति का प्रसार करने वाला उपदेश व सन्देश क्या हो सकता है? इस वैदिक आदर्श की उच्चता को ही अनुभव करते हुए आयर के सुप्रसिद्ध कवि और तत्व ज्ञानी श्री जेम्स कज़न्स ने अपनी Path to peace अथवा शान्ति मार्ग विषयक पुस्तक में लिखा था कि:—

"On that Vedic ideal alone, with its inclusiveness which absorbs and annihilates the causes of antagonisms, its sympathy which wins hatred away from itself is it possible to rear a new earth in the image and likeness of Eternal heavens."

"(Path to Peace" by Dr. James Cousins P 60)

अर्थात् उस वैदिक आदर्श का अनुसरण करते हुए ही जो सार्वभौम होने के कारण विरोध के कारणों का विनष्ट करता है, जो सहानुभूति द्वारा घृणा को दूर कर के जीत लेता है यह सम्भव है कि पृथिवी को फिर से स्वर्ग के समान सुखदायक बनाया जा सके।

ब्राह्मणों तथा संन्यासियों द्वारा प्रचारः—

आवश्यकता इस बात की है कि सच्चे त्यागी ब्राह्मण और संन्यासी संसार के कोने २ में जाकर

और उत्तम साहित्य के निर्माण द्वारा इस पवित्र वैदिक सन्देश को सुना दें जिस से अशान्त जगत् में शान्ति का संचार और प्रसार हो सके। इस समय की शोचनीय अवस्था को यूरप अमेरिका तथा अन्य देशों के सब उत्तम विचारक अनुभव कर रहे हैं किन्तु उन्हें कोई मार्ग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। नोबल पुरस्कार विजेता डा० अलैक्सिस कैरल ने "Man the un-known" नामक अपने अत्युत्तम ग्रन्थ में बड़े दुःख के साथ लिखा है कि:—

"We are Un-happy. We degenerate morally and mentally. We are the Victims of the backwardness of the Sciences of life over those of the matter. The only possible remedy for this evil is a much more profound knowledge of ourselves. The sciences of man has become the most necessary of all sciences." (Man the un-known by Dr. Alecis Carrel P. 38-39)

क्रमशः

पृष्ठ ४२० का शेष

(६) 'बहि प्रयाणं कुरुते प्राणः।' यह हँस ३६ अंगुल शरीर से बाहर निकलता है। पक्षी के पैरों में सत, रज, तम का रस्सा बँधी हुई है। वह प्राण-अपान के द्वारा बाहर उड़ता है और अन्दर खींचा जाता है। प्राणायाम द्वारा यह बन्धन कट जाता है।

(७) यथा विधि निरन्तर प्राणायाम से शारीरिक तथा मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं। अयुक्त प्राणायाम से अनेक रोग हो जाते हैं।

इन बातों से सिद्ध होता है कि

(१) तन व मन निरोग होने पर चित्त एकाग्र हो जाता है।

(२) चित्त एकाग्र होने से अभ्यास में उमंग होती है। शनैः २ मनुष्य सूक्ष्म होता चला जाता है और उसमें ऐसा तेज जागृत हो जाता है कि जिस पर चढ़ कर जीव सुगमता से सारी कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करता हुआ उस परम प्रकाश की गोद में परमानन्द को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य जीते जी जीवन मुक्त है तथा मरने पर परम् गति को प्राप्त होता है।

बूँद बूँद से घड़ा भर जाता है। व्यक्तियों के समुदाय को जाति कहते हैं। जातियों के समुदाय को समाज कहते हैं। संसार में शारीरिक-क्षय और मानसिक (विषय-वासना रूपी) क्षय नित्य प्रति बढ़ रहा है। व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी जाति और समाज को मृत्यु-पाशों से बचाने के लिये तथा विहंगम-मार्ग द्वारा परमानन्द भोगों के लिये सदा ही नियमानुकूल प्राणायाम किया करें।

भगवन्! प्राणीमात्र को सुबुद्धि दो कि हम सब आपस में सच्चा प्रेम और प्रीति करते हुए सब की भलाई में अपनी भलाई समझें॥

शरण मन आयोरी प्रभु तोरी।
जनम जनम के बिछुड़े हँसा, चरण लिपटायोरो।
नैन बरसायोरी ॥प्रभु तोरी॥
सच्चिदानन्द भोर उठ ध्याओ, प्रीति की रीति
निभाओरी॥
प्रथम राग भैरव गाओरी॥ प्रभु तोरी॥

पृष्ठ ४२० की पादटिप्पणी में वर्णित तालिका

प्राणी नाम	मिनट में कितने श्वास लेता है	प्राणी-सामान्य आयु	प्राणी-नाम	मि० में कितने श्वास लेता है	प्राणी-सामान्य आयु
सर्प	१-२	१५०-२०० वर्ष	बिल्ली	२४	१०-१२ "
मेंढक	३	११० "	कुत्ता	२८	१० "
मनुष्य	१५	६०-७० "	चिड़िया	[illegible]	३-४ "
घोड़ा	२०	१५-२० "	कबूतर	३४	२-३ "
बकरी	२४	१०-१२ "			

बिना आध्यात्मिकता के भौतिकवाद निरर्थक

—गोवर्द्धन दास एम० ए०

मानव की आत्मानुभूति जितनी गम्भीर होती है, वह अपने विराट् स्वरूप का उपलब्धि उतना ही अधिक करने में समर्थ होता है। यह उपलब्धि ही उसके अन्दर अपने को सब में और सब को अपने में देखने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। "सीय राममय सब जगजानी, करयें प्रनाम जोरी जुग पानी" अन्तः के एक मधुर ममत्व को लेकर सब को आत्मीय समझने की, सब से प्रेम करने की जो यह प्राणमयी प्रेरणा है यही मनुष्य का मनुष्यत्व है। इस मनुष्यत्व के अभाव में मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं रह जाता है और यह बिना आध्यात्मिकता के उपलब्ध नहीं हो सकता।

भारतवर्ष की नींव इसी आध्यात्मिकता पर थी। जो कुछ दृश्य जगत् में हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, वही हमारे लिये सब कुछ न था। स्थूल और व्यक्त विश्व के अतिरिक्त सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों और सत्ताओं के प्रति हमारे मनमें श्रद्धा एवं विश्वास था और यही एक ऐसी सत्ता थी जो हमारे निरंकुश सुख-लिप्सा पर नियन्त्रण करती थी। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना ही हमारे जीवन का पथप्रदर्शन करती थी। हमें अपने प्राणों की अपेक्षा दूसरे के प्राणों की अधिक चाह थी। हम अपने प्रेम एवं ममत्व की भावना द्वारा दूसरों को भी अपना बना लेते थे और दूसरे हमारे हो जाते थे।

पर आज हमारी दृष्टि केवल भौतिक रह गयी है। विज्ञान-लक्ष्मी की आराधना द्वारा हमने अपने भोग-सुखों में वृद्धि की है। प्रकृति के रहस्यों को आयत्त करके अपने श्रमभार को हलका किया है। अपने सुख स्वाच्छन्द्य के असंख्य साधन जुटाये हैं। किन्तु यह सब होने पर भी वह अन्तः का कंगाल बना हुआ है। विज्ञान के आशीर्वाद से हमने विभिन्न देशों एवं विभिन्न जातियों के बीच दूरत्व का व्यवधान को तो बहुत कुछ मिला दिया; किन्तु अन्तः के दूरत्व को हटाने की बजाय और भी बढ़ा दिया।

कहने का सारांश यह कि वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप दूरी पर विजय प्राप्त करके हम जगत् की विस्तीर्ण परिधि को अत्यन्त संकुचित बना रहे हैं, तो दूसरी ओर अन्तः की क्षुद्रता एवं विचार बुद्धि की संकीर्णता के कारण मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद-भाव एवं वैषम्य की प्राचीर खड़ी करके विच्छेद की सृष्टि कर रहे हैं। ज्ञान का प्रेम के साथ सम्बन्ध न होने के कारण आज विज्ञान मानव-सभ्यता के लिये आशीर्वाद के बदले अभिशाप-तुल्य हो रहा है और ध्वंस का दूत बन कर महानाश की विभीषिका उत्पन्न कर रहा है।

महाकवि दिनकर ने भी अपनी कविता में हृदय के उद्गारों को व्यक्त करते हुये आज की वैज्ञानिक सभ्यता पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है।

"स्थूल देह की विजय आज,
है जग का सफल वहिर्जीवन,
क्षीण किन्तु, आलोक प्राण का
क्षीण किन्तु, मानव का मन।
अर्चा सकल बुद्धि ने पायी,
हृदय मनुज का भूखा है,
बढ़ी सभ्यता बहुत किन्तु,
अन्त: सर अब तक सूखा है।
चर्मरचित नर के पुतले का,
बढ़ा ज्ञान दिन-दिन दूना,
एक फूल के बिना किन्तु है,

हृदय-देश उसका सूना।
संहारों में अचल खड़ा है,
धीर, वीर मानव ज्ञानी,
सूखा अन्तः सलिल, गौरव में,
आये क्या उसके पानी ?
सब कुछ मिला नये मानव को,
एक न मिला हृदय कातर,
जिसे तोड़ दे अनायास ही,
करुणा की हल्की ठोकर।"

मनुष्य केवल अस्थिचर्म माँस विशिष्ट भौतिक प्राणी ही नहीं है कि उसके बाह्य जीवन को सुन्दर एवं सम्पन्न बनाकर तथा उसे गति प्रदान करके ही उसका सुख विधान किया जा सके। विज्ञान बुद्धि के गगनस्पर्शी विजय स्तम्भ पर चाहे कितना ही गर्व क्यों न कर ले, किन्तु जब तक वह मनुष्य की दृष्टि को अन्तर्मुखी नहीं बनाता, ज्ञान को सहायता से भावना को जीवन में स्थान नहीं देता, तब तक वह जीवन का यथार्थ मूल्याँकन नहीं कर सकता और मानव जाति को ध्वंस मार्ग से हटाकर उसे कल्याण का पथप्रदर्शक नहीं बना सकता।

आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका शोषण करना चाहता है। वर्ग संवर्ष दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। जनता जनार्दन को वायदों की भूल भुलइया में भुला कर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। मानवता-वादी विचार धारा एवं भौतिकता का जीवन में कोई महत्व नहीं है। पूंजीवादी राष्ट्र अपने विरोधियों को समूल नष्ट करना चाहते हैं तो दूसरी ओर उनके विरोधी उनकी सत्ता को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा हो गया है। वह अपनी समृद्धि एवं वैभव के आगे दूसरों को बढ़ता को नहीं देख सकता। पारस्परिक प्रेम और समन्वय के स्थान वह अपनी हृदय की संकीर्णता के कारण युद्ध का बीजारोपण कर रहा है युद्ध मानवता के नाते कितना अनिष्टकर है, यह बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी अभी द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका तथा भयानकता से विक्षुब्ध एवं सन्तप्त मानव की आत्मा कराह ही रही थी और अभी रणभूमि से खून के दाग मिटने भी नहीं पाये, कि तृतीय महायुद्ध के बादल अन्तरिक्ष में मंडरा रहे हैं।

कहने का साराँश यह कि जब तक मनुष्य के हृदय के सुर को उसके जीवन के साथ समरस करके एक साथ ले चलने वाली बुद्धि का उदय नहीं होता, तब तक वह केवल विज्ञान के बल पर मानव जीवन को सुखमय नहीं बना सकता और न मनुष्य के मर्म का स्पर्श ही कर सकता है।

प्रेम की विशालता ही मनुष्य की दृष्टि को इतना व्यापक बना सकती है कि वह बुद्धि के साथ श्रद्धा का संयोग स्थापन करके सामाजिक भावना की उस ऊँचाई तक पहुँच सकता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन की परिपूर्णता का आनन्द समष्टि जीवन के परिपूर्ण विकास में ही दिखाई पड़ने लगता है। भारत ने प्राचीन कालमें अपनी इसी समन्वय की नीति से दिग्विजय प्राप्त की थी। अपनी मैत्री की वाणी व प्रेम का सन्देश सुना कर देश-विदेश में अपनी दिग्विजय का जयघोष किया था। मनुष्य के मनुष्यत्व को सर्वोपरि स्थान देकर उसके अन्तःकरण में रागात्मक सम्बन्ध की एक प्रच्छन्न धारा प्रवाहित की थी। विश्व मैत्री के मूलतत्व को ग्रहण करके ही भारतीय संस्कृति दिग्दिगन्त में प्रसारित हुई थी और आत्म प्रसाद लाभ किया था।

आज राजनीति के क्षेत्र में भारतीय समन्वय की नीति को प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता है। विश्व मानवता के प्राचीन आदर्श के साथ नवयुग के स्वदेश प्रेम के आदर्श का समन्वय करके जातिके अन्दर स्वदेश प्रीति की सुतीव्र भावना उद्दीप्त करने की आवश्यकता है। तभी हृदय का हृदयके साथ और प्राणों का प्राणों के साथ संयोग सूत्र स्थापित हो सकेगा।

कहने का सारांश यह कि बिना आध्यात्मिकता के मानव का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है।

शेष पृष्ठ ४३० पर

चिन्ता....आत्मविश्वास

लेखकः—सोमेन्द्रनाथ संदल, बी० ए० शास्त्री, देहली

—:०:—

पश्चिमीय पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध नगर में एक संत रहा करते थे जिन के विषय में यह प्रसिद्ध ही नहीं वरन् सत्य है कि वह अपने भक्तों तथा अन्य दर्शकों को गाली दिया करते थे, केवल गाली ही नहीं वरन् जो कुछ मन में आता वह कह जाते परन्तु भक्त थे कि गाली खा कर भी सहन-शक्ति से कार्य लेते और इन के पीछे २ फिरते रहते, इन के लिये तरह तरह के भोजन लाते, मिन्नतें करते पाँव छूते अर्थात् जिस प्रकार से गृहस्थी श्रद्धापूर्ण भाव से आज कल साधु-समाज की सेवा करते हैं, सब कुछ करते परन्तु उनको इन सब बातों की कुछ भी परवाह न थी वह तो मस्त अपने विचार में अथवा भक्ति में लगे रहते और अकसर कहा करते कि संसार के पीछे भागो तो संसार आगे भागता है और उस से उल्टे चलो तो पीछे पीछे भागता है। उनके इन शब्दों में कितना सुन्दर, रमणीय सत्य छिपा हुआ है, यह बहुत से सज्जन जानते हैं। हमें आज संसार की हर वस्तु से मोह अथवा अज्ञान-स्वरूप प्रेम हो रहा है, हम यह चाहते हैं कि यह भी हमारा हो जाये, वह भी हमारा हो जाये। यह वस्तु भी मिल जाये और वह वस्तु भी पा जाऊँ। मेरे से यह सुन्दर मकान भी न जाये और एक दर्शनीय बँगला भी बना डालूँ। मेरा सुपुत्र सुयोग्य बन जाये इसकी विद्या के लिये यह भी व्यय कर दूँ और वह भी खरच कर डालूँ अर्थात् संसार के हर एक पदार्थ को पाने की इच्छा और हाथ में आये हुये पदार्थ के चले जाने का भय ही आज कल हमारी सब चिन्ताओं का मूल्य कारण है. किसी पदार्थ में इच्छा का होना स्वतः बुरा नहीं है परन्तु जब हम अपने मानसिक शक्तियों को न्यून विचा ने लगते हैं तो यह समस्या उत्पन्न होती है कि यह वस्तु हम से छिन न जाये अथवा हमारा यह काम न बन पाये और इस ही उधेड़-बुन में पड़े हुये मनुष्य को चिन्ताग्रस्त तथा चिन्ताशील कहते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य अपनी बुद्धि को कुछ अधिक समझने लगता है तो वह इस कार्य के करने में लापरवाह सा हो जाता है अर्थात् एक मनुष्य जब विचारता है कि मैं इतना तो धन कमा ही लूँगा अथवा फलां परीक्षा में इतने अंक तो अवश्य प्राप्त कर सकूँगा तो वह अपने प्रयत्नों में कुछ न कुछ ढीलापन कर देता है यह क्यों होता है। इस का उत्तर तो केवल यह ही है कि मनुष्य प्राकृतिक स्वभाव में बँधा हुआ है और वह पदार्थ उसे जन्म से ही स्वभाव रूप में मिलता है तो परिणाम तो वह ही होता है कि जिस पदार्थ को वह यह समझता है कि मैं सहज में ही पा लूँगा उसको भी नहीं पा सकता और पुनः अपने कर्म से ही मकड़ी की भान्ति चिन्ता रूपी जाल में फंस जाता है और सिवाय पछताने के क्या हो सकता है।

यदि हम जरा मार्मिक दृष्टि से परीक्षा करें तो स्पष्ट ही पता चलेगा कि चिन्ता के अधःमूल में हमारी बुद्धि का विभ्रम अर्थात् नाश ही कार्य कर रहा होता है और बुद्धि के नाम से मनुष्य का अधः पतन तो स्वाभाविक है ही इस ही लिये चिन्ता के जाल से बचने का केवल एक उपाय है बुद्धि की शरण लेना।

आपने कछुआ और खरगोश की प्राचीन कथा तो सुन ही रखी होगी, जिस में खरगोश धीमी २ चाल से लगातार चल कर अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता है परन्तु कछुआ सब साधनों को पाकर भी बाजी इस लिये हार जाता है कि वह अपनी शक्ति को Over Estimate करने लगता है, इसी भान्ति बुद्धि से काम लेने वाला मनुष्य अपने में

आत्म-विश्वास की शक्ति को उत्पन्न कर लेता है और कई प्रकार की ठोकरें खाकर भी निराश नहीं होता वरन अपने प्रयत्न में अपने आत्म विश्वास के ही बल पर आगे बढ़ता हुआ अपने निर्दिष्ट कार्य में सफलता को पा ही लेता है। आत्म विश्वास के ही बल पर वह अपने सब कामों को पूरा करता जाता है यह मेरा कर्त्तव्य है मुझे करना चाहिये। मैं इस काम को कर लूँ तो यह काम सहज ही हो जायेगा अर्थात् "Trust in God and do the right" की नीति को अपना कर ही मनुष्य चिन्ता के जाल में नहीं फंसता वरन् अपने आत्म विश्वास के बल पर संसार में सफल होता है।

संसार की धार्मिक प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना यह भी है कि हे परम पिता परमात्मा आप हमें आज की रोटी दें और इस प्रार्थना पर कई लोग नाक भौं सिकोड़ कर यह कहते हुये सुने जाते हैं कि सिर्फ एक रोटी के लिये इतनी प्रार्थना और वह भी परम पिता अजर अमर परमात्मा से यह इच्छा तो कोई भी पूर्ण कर सकता है। परन्तु जरा विचारिये तो सही कि इस प्रार्थना करने वालेके मनमें कितनी भक्तिसे ओत प्रोत भाव हैं उस के मन में कितनी श्रद्धा तथा आत्म-विश्वास है उसे किसी बात की चिन्ता नहीं, अपने जीवन का ध्यान नहीं सिर्फ ध्यान है तो अपने आत्म बल पर कि पिता आज तो अभी का भोजन दे दे। संध्या को क्या होगा, मुझे इसकी भी चिन्ता नहीं। शिशु को भूख लगती है वह रोता है माँ उसे दूध पिला देती है बालक आराम से सो जाता है उसे यह चिन्ता नहीं कि पुनः भूख नहीं लगेगी अथवा भूख के लगने पर फिर बार बार रोना पड़ेगा। परन्तु विश्वास है कि जब माँगेंगे माँ दयामयी वत्सला जननी दुग्ध पान करा ही देगी। तो पुनः चिन्ता किस बात की, कितना चिन्ता शून्य हृदय है उस भक्त का जो अपने आत्म बल पर केवल एक समय का भोजन माँगता है और दृढ़धारणा है कि अन्य समय पर भी भोजन अवश्य मिलेगा। तो चिन्ता कहाँ रह गई·····इस ही भाव को तो लेकर किसी ने कहा था "का चिन्ता मम जीवनस्य हरिः यदि विश्वम्भरो गीयते।"

आज चिन्ता से बचने का केवल साधन जो बताया जाता है तो वह यह है कि सांसारिक विषय वासनाओं को जितना कम कर दिया जाये उतना ही अच्छा है। परन्तु संसार में रहते हुये संसार का आनन्द भोगते हुये भी अपने को उस में लिप्त न करना अपने सब कार्य करते हुये भी किसी काम से प्रेम न करना सब का समान और मैत्री की दृष्टि से ही देखना वास्तव में जीवन का आनन्द है। आज एक सेवक से यदिएक सुन्दर प्लेट अथवा कोई अन्य वस्तु टूट जाती है तो हमें बहुत ही गुस्सा आता है हम नौकर को खूब डाटते हैं। सिर्फ इस लिये नहीं कि सेवक ने प्लेट क्यों तोड़ दी परन्तु उस क्रोध में कारण यह भी होता है कि हम अपने आप को उस प्लेट से सम्बन्धित कर चुके होते हैं। वहां एक प्रकार का नाता सा बन जाता है जो कि क्रोध के दावानल रूप में निकलता है। परन्तु अनुमान करिये उस स्वामी की मानसिक स्थिति को जो यह विचारता है कि प्लेट ने तो एक न एक दिन टूटना ही था आज इस विचारे से न टूटती तो कल मेरे हाथ से ही टूट सकती थी। यह प्लेट मैंने थोड़ी ही ली थी। न मैं इसे साथ लाया था और न ही साथ ले जानी थी यह विचार कर वह सेवक को आगे के लिये जरा सावधानी से कार्य करने के लिये कह देना है तो

सेवक के मन की दशा को भी परखिये……क्या वह कभी कर्त्तव्य से आना कानी करेगा, यदि वह मनुष्य हुआ तो कभी नहीं। अतएव संसार में निवास कर सांसारिक वस्तुओं से प्रेम न कर कर्त्तव्य की नांई हर कार्य को करना तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब कि सत्संगति तथा आत्म विवेक से प्राप्त आत्म-विश्वास हो। आज तो हम कह उठते हैं:—

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम।
दास मलूक ज्यूँ कहे सब का दाता राम॥

कई सज्जन तो कह उठेंगे कि यह तो मनुष्य को आलस्यमय जीवन प्रदान करने की प्रथम सोपान है। ऐसे ही दोहों के बल पर भारत में पलने वाले कई हृष्ट पुष्ट मनुष्य जनता के धन को लूट रहे हैं। यह धारणायें किसी परिमाण में सत्य हैं अथवा असत्य, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना। परन्तु जो सत्य सिद्धान्त विचारणीय है कि मनुष्य सब कर्मों, कर्त्तव्यों, कार्यों को परिपूर्ण रूप से समाप्त कर निष्काम भाव से यह धारणा करें कि ईश्वर जब अजगर जैसे प्राणी अथवा पशु पत्ती जो कि कोई भी कार्य नहीं करते उन को जीवन यात्रा के लिये दे रहा है, उस के राज्य में कीट पतंग जैसे भूखे नहीं मरते तो मैं कैसे मरूँगा। मैं क्यों हाय हाय करता फिरूँ जो मेरा कर्त्तव्य था वह मैंने कर दिया अब उस का फल अवश्य मिलेगा मुझे इसकी चिन्ता नहीं। यदि आम का पेड़ लगाया है तो आम ही मिलेंगे और बबूल लगाया है तो बबूल ही मिलेंगे, संसार की कोई शक्ति इधर से उधर नहीं कर सकती।

जब मनुष्य के मन की यह स्थिति हो जाती है तो लोग उसे फकीर अथवा साधु ऐसा कहने लग जाते हैं। वह अपनी मौज में मस्त रहता है, समय पर हर कार्य करता है परन्तु दुख से घबड़ाता नहीं, और न ही सुख में फूलकर कुप्पा हो जाता है। खाने को मिल जाये तो भी वाह वाह और न मिले तो भी वाह वाह! पृथिवी पर आसन जमाना पड़े तो उसे क्या और बढ़िया सोफा सैट पर नींद की बहार ले तो उसे क्या। वह तो अपने राम के शब्दों में पूरा मर्द है जो हर हाल में खुश है। और ऐसे ही मनुष्य अपने आत्म विश्वास के बल पर कठिन से कठिन परीक्षा दे सकते हैं इसी आत्म बल पर ही महाराणा चित्तौड़ को स्वतन्त्र कराने के हेतु जंगलों, कंदराओं में मारा मारा फिरता था तो उसी ही आत्म विश्वास पर मर्यादापुरुषोत्तम अपने राज्य को तृणवत् त्याग कर वनों में आसन जमाते हैं, कहाँ है चिन्ता और क्या कहती है उन को फिकर… वह तो कबीर के शब्दों में:—

चाह गई चिन्ता मिटी मनवा बेपरवाह।
जिन को कछू न चाहिये वह ही शाहनके शाह॥

पृष्ठ ४२७ का शेष

जीवनमें भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय करने की परम आवश्यकता है। पूर्व और पश्चिम की सभ्यता में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता है। मानव समाज तभी सुख एवं शान्ति के साथ रह सकता है जब वह अपने को पहिचानने की कोशिश करेगा और आध्यात्मिकता की ओर झुकेगा। आज पुनः विश्व प्रांगण में भारतीय समन्वयवाद को जागृत करने की आवश्यकता है तभी वह वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से गुंजारित हो उठेगा और प्रेम की सरस धारा वह निकलेगी।

रविवार के सत्संग

जो भाई दूर रहते हैं और हमारे प्रातःसायं के सत्संग से लाभ नहीं उठा सकते उनके सुभीते के लिये पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक और सत्संग के आयोजन की स्वीकृति दे दी है। हमारे नित्य प्रति के सायं प्रातः के सत्संगों के अतिरिक्त प्रत्येक रविवार को ७ से ९ बजे प्रातःकाल १३४ ईस्ट पटेल नगर में सत्संग हुआ करेगा। देहली तथा आस पास के सत्संगी भाई बहनों को चाहिये कि वे अधिक से अधिक संख्या में आ कर इनसवीन आयोजना से लाभ उठायें। शाखा मन्त्रियों से प्रार्थना है कि वे इस विषय में उचित सूचना समय २ पर देते रहा करें।

रा० कु० शरणा जनरल सेक्रेट्री

तेरा मिलन

लेखकः—पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति 'आनन्दकुटीर' ज्वालापुर

[१]

मिलन तेरा प्रभो मुझको,
निरन्तर शान्ति देता है।
सभी सन्ताप सारे पाप,
को हर आप लेता है॥

[२]

यही मैं चाहता दिन रात,
तेरा मेल मैं पाऊँ।
यही मुझ को गिरावट से,
बचा नित नाथ लेता है॥

[३]

मिलन जब देव होता है,
सुमंगल सब जगत् छाता।
सभी भय संशयों को यह,
स्वयं कर दूर देता है॥

[४]

कृपा की दृष्टि होवे हर्ष,
की शुभ वृष्टि हो मन में।
हरे ! तव प्रेम आधि-व्याधि,
हर आनन्द देता है॥

प्रकृति-वन्दना

(र० राम भरोसे-गुप्त राकेस, साहित्यरत्न)

प्रकृति हमारी जन्मदात्री प्रकृति हमारी माता।
प्रकृति हमारी पालन कर्त्री प्रकृति :हमारी माता॥
प्रकृति सहारा देती हमको प्रकृति पिलाती पय है।
प्रकृति शान्त्वना देती सबको सबके लिये सदय है॥
प्रातः उषा सजाए थाली हमको तिलक लगाती है।
शुचि सुगंधिमय वायु सदा ही उरकी कली खिलाती है॥
फिर सूरज जगके आँगनमें निज प्रकाश बखरा जाता।
रजत रश्मियाँ फैला हिमकर हमको सुधा पिला जाता॥
प्रतिध्वनित हो उठती जब २ कानन में कोकिल की कूक।
होगा ऐसा कौन जिसे सुन उठे न उसके हियमें हूक॥
कौन तरंगों में सागर की देगा नहीं हृदय को बोर।
सरिताका कलर स्वर सुनकर होगा कौन न आत्मविभोर॥
मखमल सी हरियाली लख अरु सुन मेघोंका गर्जन घोर।
पानी की रिमझिममें प्रतिपल नाचा करता मनका मोर॥
होती नहीं प्रकृति बन जाता यह मानव जीवन बेकार।
प्रकृति सदा सरसाती आई इसमें सरस सुधा की धार॥
खोले बैठी यहाँ प्रकृति है सब सुख का अक्षय भंडार।
किन्तु भूल अज्ञानी मानव करता जाता निज संहार॥
इंजेकशन के चक्कर में पड़ अरे स्वास्थ्यका नाश हुआ।
इसी लिए सुर दुर्लभ नर तन रोगोंका अधिकवास हुआ॥
आओ करलें आज प्रकृति का फिर पूजन-अर्चन-वन्दन।
इससे पूर्ण सुखी हो मानव मिट जाए करुणा-क्रन्दन॥

सबल बनें

लेखकः— शान्ति लाल छाजेड़ बी० काम० 'साहित्य रत्न' इन्दौर (म. भा)

'निर्बलता पाप है। कमजोरी ही कायरता की जननी है। कमजोर आदमी खुद तो पिटता ही है और कायरता पूर्ण जीवन बिताता है और साथ ही अपने आस पास के लोगों पर भी बुज़दिली फैलाता है। निर्बल मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं है। बलवान् बनो; अपने शरीर का चरम विकास करो और परमात्मा की इस देन को सुदृढ़ और सुन्दर बनाओ'।

——एडवर्ड मेयर—— -

प्रत्येक मनुष्य की हार्दिक इच्छा यह ही होती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं सबल बनूँ। पर केवल इच्छा से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता इसके लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह देखना है कि शरीर स्वस्थ है या नहीं, मस्तिष्क स्वस्थ एवं चुस्त है या नहीं, यदि इनका उत्तर 'हाँ' में होवे तो समझना चाहिये कि शरीर में जीवन शक्ति है और स्वास्थ्य ठीक है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो आप प्रसन्न रहेगें और अपने शरीर को और भी सबल बनाते रहेगें अन्यथा आप इस ओर ध्यान ही नहीं देगें। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक को सबल बनना चाहिये तभी अपना जीवन आनन्द से व्यतीत कर सकते हैं और दूसरों को भी आनन्द प्रदान कर सकते हैं।

ईश्वर ने स्वस्थ शरीर बनाया है और इसीलिए शरीर के सम्बन्ध में हम जितना ध्यान नहीं देते हैं उससे अधिक यह प्रकृति ध्यान रखती है और यह शरीर को हर समय स्वस्थ रखती है। स्वास्थ्य गिरने का कारण लापरवाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि हम उचित ध्यान इस शरीर की ओर देवें तो हम कभी भी बीमारी में नहीं फँसे। प्रकृति से जितने दूर होते जा रहे हैं उतने ही स्वास्थ्य को गिराते जा रहे हैं।

आज चारों ओर जिधर भी नजर उठाकर देखें रोग और भय ही दिखलाई पड़ता है। आज कल स्वस्थ होना एक अपवाद सा बन गया है। अधिकाँश व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। उनका चेहरा फीका पड़ रहा है, किसी मे बात नहीं कर सकते हैं। हर समय चिन्ता ग्रस्त रहते हैं। कैसे बनाए वह अपने स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य बनाने के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करने के पश्चात् ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और शरीर को शक्ति शाली बना सकते हैं। आज के युग में निर्बल होना पाप समझा जाता है। सबल व्यक्ति इस निर्बलता से लाभ उठाने में नहीं चूकते और इस प्रकार निर्बल चारों ओर से दबाए चले जाते हैं। एक स्थान पर स्वामी विवेकानन्द ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा है— 'Weakling have no place in the world. It is sin to be weak. It is a sin to get weak children? अर्थात् 'दुर्बल व्यक्तियों को संसार में कहीं भी स्थान नहीं है। दुर्बल होना और दुर्बल सन्तान पैदा करना पाप है'।

सबल बनने के लिये आवश्यक है कि अपना शरीर सुदृढ़ बनावें। उसकी ओर उचित ध्यान दिया जावे। सबसे पहली बात जिस पर ध्यान देना अनिवार्य है यह है कि अपने मन को ठीक रखिये, चिन्ता एवं परेशानियों को नष्ट कर दीजिये। इस प्रकार के विचार यदि मस्तिष्क में आवें तो उन्हें निकाल दीजिये। हर समय प्रसन्न रहिए और मुस्कराते रहिए। यदि कभी आपका मन चिन्ता ग्रस्त है तो उसी समय शीघ्र कहीं खुली हवा में टहलने जाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे प्रथम यह ही कर्त्तव्य है कि कठिनाइयों के आने पर भी धैर्य रखें अपने मन को उदास न होने देवें। प्रत्येक आपत्ति को धीरे

धीरे और प्रसन्न चित्त होकर सुलझाने का प्रयत्न कीजिये। स्वास्थ्य बनाने के लिये सबसे पहली चीज मन पर काबू पाना है। यदि यह कार्य हो गया तो फिर स्वास्थ्य के नियमों पर चल कर शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता है।

दूसरी महत्व पूर्ण बात जिस पर कि आपको ध्यान देना है वह है उचित आहार। स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि भोजन सादा एवँ उचित होवे। सारे शरीर की माँस पेशियों को कार्य करने की स्थिति में रखने के लिये भोजन करना आवश्यक है। भोजन करने से शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है। भोजन के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भोजन सादा होवे भूख लगे तभी खाना और भोजन को खूब चबा चबा कर खाना। इसी प्रकार भोजन करते समय विचार उच्च होवें। यह ही सोचे कि यह भोजन मेरे शरीर में पहुँच कर शक्ति प्रदान करेगा और रक्त की वृद्धि करेगा। भोजन के अच्छा चबाने से फिर पाचन में गड़बड़ी नहीं होती। यह भोजन शीघ्र ही पच जाता है। भोजन में फल की मात्रा और हरा साग की मात्रा को बढ़ा देना चाहिये जिससे कि रक्त की शुद्धि में सहायता मिले।

इसके पश्चात् व्यायाम का स्थान आता है। शरीर को सबल बनाने के लिये व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम द्वारा शरीर को शक्ति प्राप्त हो जाती है। व्यायाम खुली हवा में करना चाहिए। यदि प्रति दिन दस-पन्द्रह मिनट तक ही व्यायाम किया जावे तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपके शरीर में एक नई प्रकार की स्फुर्ति का प्रादुर्भाव दिखाई पड़ेगा।

स्वास्थ्य के लिए यह भी आवश्यक है कि आप शरीर में पैदा होने वाले मल या कूड़े को ठीक तरह से साफ करते रहें। शरीर की शुद्धि करने का कार्य ये मुख्य चार अवयव करते हैं—फेफड़ा, त्वचा, गुर्दे और आँतें। यह अंग हमारे शरीर के विष को बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार शरीर को स्वच्छ रखते हैं। अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अंग अपना कार्य सुचारु रूप से कर रहा है या नहीं और यदि नहीं तो शीघ्र ही प्रयत्न द्वारा उसकी सफाई कर देना आवश्यक है। फेफड़ों को निरोग रखने के लिए आप गहरी साँस लीजिए। खुली हवा में चले जाइये और वहां पर गहरी साँस खींचिए इससे फेफड़ों का व्यायाम हो जावेगा। इसी प्रकार त्वचा को शुद्ध रखने के लिये स्नान सब से अच्छा है, इसी प्रकार धूप-स्नान, वायु स्नान भी लाभ प्रद हैं। गुर्दे की सफाई के लिए आवश्यक है कि प्रति दिन खूब पानी पीएँ। चाय, कहवा, ताड़ी, शराब आदि से परहेज करें। आँतों की सफाई का अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सभी रोगों की जड़ यह कब्ज है। इसके लिये भोजन कम करें और यदि हो सके तो उपवास करें और पानी पीते रहें। जब तक कब्ज चला नहीं जाता आपको भोजन नहीं करना चाहिए।

प्रति दिन का कार्य क्रम बना लीजिये और उसी के अनुसार अपना दिन व्यतीत कीजिए, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं आने पावे। स्वास्थ्य के सभी नियमों की ओर उचित ध्यान दीजिए और उन का पालन करने में कभी भी पीछे न रहिए। प्रति दिन के कार्य क्रम में व्यायाम को अवश्य स्थान देना है। टहलना सब से अच्छा व्यायाम है, आप टहलना आरम्भ कर सकते हैं। प्रति दिन ४-५ मील घूमना उत्तम है। घूमते समय आप तेजी से चलें और गहरी साँस लेते रहें। इससे आपका शरीर सशक्त होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। आपके पास रोग आने का नाम भी नहीं लेगा। प्रति दिन स्नान कीजिए और उसके पश्चात् कुछ समय तक अपने शरीर को किसी मोटे तौलिए से रगड़िये। इस प्रकार के नियमों द्वारा आप अपना शरीर सुन्दर और शक्तिशाली बना सकेंगे।

(शेष पृष्ठ ४३६ पर)

ऐक्यवादी-दयानन्द

(लेखकः—श्री नाथूलाल आर्य, वानप्रस्थी वैदिक धर्म विशारद, शिवपुरी, म० भा०)

१२—आर्य समाज के नियम (सं० १९२४)

सब ग्रन्थों के लिखने के पश्चात् महर्षि ने आर्य समाज के ऐक्यवादी विकास करने वाले नियमों का निर्माण किया।

(१) प्रथम नियम में लिखा है कि "सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।"

महर्षिने पूर्वमें "हिरण्य गर्भः" व "किं स्वदासीत्" मन्त्रों की व्याख्या में बताया हुवा है कि इस जगत् के पूर्व केवल परमेश्वर ही था उसने ही अपनी सामर्थ्य से पृथ्वी से लेकर प्रकृति पर्यंत जीवादि जगत् को उत्पन्न किया है और जीवादि जगत् के संपूर्ण पदार्थों का निमित्त, उपादान, आदि कारण भी ईश्वर ही है इन सब अर्थों को प्रकट करने के लिये महर्षि ने सूत्ररूप से प्रथम नियम में लिखा है कि ',जीवादि जगत् के संपूर्ण पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है।

क्योंकि महर्षि ने आदि शब्द की व्याख्या में वेदांग आख्यान की भूमिका में महाभाष्य अध्याय १, पाद १, सूत्र २१ का प्रमाण देकर लिखा है कि "यस्मात् पूर्वम् नास्ति परमस्ति स आदि रित्युच्यते" अर्थात् जिसके पूर्व कुछ न हो, और पर हो वह 'आदि' कहाता है। इस प्रमाण के अनुसार, इस प्रथम नियम के 'आदि' शब्द का अर्थ हुआ कि "जिस परमेश्वर के पूर्व, प्रकृति व जीवादि कुछ नहीं थे और पश्चात् हुवे हैं इस लिये वह परमेश्वर सब पदार्थों का आदि है, और सब अन्य पदार्थ सादि हैं तथा 'मूल' शब्द का अर्थ धातु पाठ पृष्ठ २६ पंक्ति २० पर लिखा है "मूल रोहणे" अर्थात् 'मूल' शब्द के अर्थ उत्पादक के हैं। इस प्रमाण के अनुसार इस प्रथम नियम के 'मूल' शब्द का अर्थ जीवादि जगत् का उत्पादक परमेश्वर है, ऐसा हुवा।

अतः उपरोक्त वेदमंत्र तथा महर्षिकृत भाष्य और महाभाष्य व धातु पाठ के अनुसार उपरोक्त प्रथम नियम का भावार्थ निम्न प्रकार है।

सब सत्य विद्या अर्थात् वेद; और जो (जीवादि जगत् के सब) पदार्थ वेद से जाने जाते हैं उन सब का अर्थात् वेद और जीवादि जगत् के सब पदार्थों का) आदि मूल (अर्थात् सब जगत् के पूर्व में वर्तमान होकर सब जगत् को उत्पन्न करने वाला) वह परमेश्वर है।

इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि यह प्रथम नियम वेद तथा महर्षि के मंतव्यानुसार पूर्ण रूप से ऐक्यवादी है।

श्रद्धेय पं० श्रीपाद दामोदर जी सातवलेकरने भी वैदिक धर्म पृष्ठ ४५ पर संपादकीय लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस प्रथम नियम में एकत्ववाद की झलक है और यह परमेश्वर के एकत्ववाद का स्वरूप बता रहा है। कृपा करके आर्य विद्वान्, इस नियम का अर्थ त्रैतवाद समर्थन करने वाला हो तो बता दें। जिसका उत्तर आजतक किसी की ओर से प्रकाशित नहीं हुवा।

(२) नियम में लिखा है कि "ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है। उस की उपासना करनी योग्य है।

(१) उपरोक्त वेदादि शास्त्रों के अनुसार परमेश्वर सब पदार्थों का आदि होने के कारण 'सत्' व चेतन होने के कारण 'चित्' और आनन्द स्वरूप है इस लिये वह "सच्चिदानन्द स्वरूप" है।

(२) उसका कोई आकार न होने के कारण वह "निराकार" है।

(३) वह जगत् के निमित्त और उपादानादि शक्तियों से युक्त होने के कारण "सर्व शक्तिमान्" है।

(४) वह वेद के नियमानुसार ज्ञानियों को मुक्ति व अज्ञानियों को उनके कर्मानुसार फल देता है, इसलिये "न्यायकारी" है।

(५) वह वेद के आदेशानुसार मुमुक्षुओं के पापों को ज्ञानरूपी अग्नि से जलाकर नष्ट कर देता है; इसलिये "दयालु" है।

(६) वह जीवादि संपूर्ण जगत् को जन्म देता है; इसलिये "अजन्मा" है।

(७) वेद के आदेशानुसार जीवादि संपूर्ण जगत् सादि है और वह "अनादि" है।

(८) जीवादि संपूर्ण जगत् में परमेश्वर के समान, निमित्त और उपादानादि शक्ति युक्त होने की उपमा किसी में नहीं है इसलिये वह "अनुपम" है।

(९) वह जीवादि संपूर्ण जगत् का आधार होने से "सर्वाधार" है।

(१०) वह जीवादि संपूर्ण जगत् का पालन कर्ता होने से "सर्वेश्वर" है।

(११) वह जीवादि संपूर्ण जगत् में व्यापक होने से "सर्वव्यापक" है।

(१२) वह जीवादि संपूर्ण जगत् का अंतःद्रष्टा होने से "सर्वान्तर्यामी" है।

(१३) जीवादि संपूर्ण जगत् षटविकारी होने से वृद्धता को प्राप्त होता है; किन्तु वह निर्विकार होने से "अजर" है।

(शेष पृष्ठ ४३३ का)

एक विद्वान् ने स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न पांच नियम बनाए हैं जो कि आप के लिये भी लाभकारी हैं—(१) धीरे २ भोजन करो, (२) आठ घण्टे नींद करो, (३) गहरी सांस ली जावे, (४) प्रति दिन शौच जावें, (५) प्रसन्न रहो।

उपरोक्त नियम सचमुच सुन्दर हैं, यदि इनके अनुसार ही कार्य-क्रम बनाए जावें तो आशातीत लाभ हो सकता है, क्योंकि हेनरी फोर्ड के शब्दों में कि—'सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है, इसके बाद संसार की अन्य बातें हैं।'

अतः आज के युग में सबल बनना ही चाहिए। दुर्बल व्यक्ति इस सभ्यता की दौड़ में आगे बढ़ने में समर्थ नही हो सकता। वह पीछे ढकेल दिया जाता है और सबल व्यक्ति उस के स्थान पर आ बैठते हैं; अतः सबल बनिए, यही जीवन का एक मात्र उद्देश्य हो। आप यह मत सोचिए कि शक्तिशाली होना कुछ लोगों के अधिकार में है। प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है, आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की और प्रयत्न की। फिर देखिएयह आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार बन जायेगा, आपको जीवन में सुख ही सुख दिखलाई देगा और आप हर समय प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार देश के लिए आप योग्य रहेंगे और प्रत्येक कार्य को कुशलता से पूरा कर सकेंगे। आज ही यह निश्चय कीजिए कि आज से ही यह प्रयत्न करूंगा कि शरीर सुदृढ़ और शक्तिशाली बने। जीवन का वास्तविक आनन्द शक्तिशाली बनने में ही है। अतः सबल बनिए। चारों ओर सफलता ही सफलता है।

(१४) जीवादि संपूर्ण जगत् षट् विकारी होने से मरण धर्मा है किन्तु वह निर्विकार होने से अमर है।

(१५) जीवादि संपूर्ण जगत् मृत्यु के भय से भयभीत रहता है किन्तु वह "अभय" है

(१६) वेद के आदेशानुसार जीवादि संपूर्ण जगत् उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला होने से अनित्य है; किन्तु वह परमेश्वर "नित्य" है।

(१७) जीवादि संपूर्ण जगत्, हाड, माँस, मल, मूत्रादि से अपवित्र रहता है किन्तु वह परमेश्वर पवित्र है।

(१८) वह जीवादि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला होने से "सृष्टिकर्ता" है।

उपरोक्त कथन से स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षिकृत संपूर्ण ग्रन्थ और वेदमंत्र तथा वेदभाष्य व आर्य समाज के नियम पूर्ण रूप से ऐक्यवादी हैं। इसके अतिरिक्त एक यह बात भी विचारणीय है कि जब चारों वेदों में 'प्रकृति' शब्द ही नहीं है तो फिर अवैदिक प्रकृति शब्द को लेकर वैदिक धर्मानुयायी आर्य समाज अवैदिक त्रैतवाद को क्यों माने यह पाठकों के लिये विचारणीय है।

१३—उपदेश मंजरी (सं० १९३४)

महर्षि ने उपरोक्त ग्रंथ और वेदभाष्य तथा आर्य समाज के नियम निर्माण करने के अतिरिक्त पूना में उनके क्रमशः अनेक व्याख्यान हुवे जिनकी रिपोर्ट प्रति दिन वहाँ के पत्रों में मराठी में अनूदित होकर छपती रहीं इनका हिन्दी अनुवाद सबसे प्रथम आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने सन् १८९३ में पृथक् ट्रॅक्टरूप में प्रकाशित किया है जिसके कई संस्करण बरेली से भी प्रकाशित हुए हैं। इस लिये यह ग्रन्थ भी प्रामाण्य कोटी में है और इससे भी ऐक्यवादिता ही सिद्ध है।

(१) पृष्ठ १४ पर लिखा है कि "ईश्वर परम पुरुष सनातन ब्रह्म सब पदार्थों का बीज है"

(२) पृष्ठ २० पर लिखा है कि "अखिल जीव और निर्जीव पदार्थ ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य से निर्माण किये हैं।

(३) पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि "ईश्वर-सामर्थ्य ही, जगत् उत्पत्ति की सामग्री है और उसका सामर्थ्य ही जगत् का उपादान कारण है। यह सामर्थ्य प्रगट हुवा तभी सृष्टि हुई और ईश्वर में इसका लय होने से प्रलय होता है।"

इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि के इन व्याख्यानों से भी उनके ऐक्यवादी होने की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है।

१४—सत्य धर्म विचार (सं० १९३७)

(१) चाँदपुर जिला शाहजहाँपुरमें ईसाई व मुसलमान विद्वानों के साथ धर्मविचार हुवा था उसका वर्णन इस पुस्तक में है। यह पुस्तक अजमेर यंत्रालयसे प्रकाशित हुई है; इसलिये प्रामाण्य कोटि में हैं इसके पृष्ठ २३ पर लिखा है कि "मुक्ति कहते हैं छूट जाने को अर्थात् जितने दुःख हैं उन सब से छूटकर एक सच्चिदानन्द रूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना मुक्ति है।" सदा आनन्द में रहना बताने से पुनरावर्तन का खण्डन और ऐक्यवाद का समर्थन होता है।

१५—पत्र और विज्ञापन

महर्षि के स्वयं लिखे पत्र संख्या २९८ पृष्ठ २५६ प्रश्नोत्तर नंबर ३० की समीक्षा में महर्षि ने "हर एक वृक्ष में अनेक जीव उत्पन्न होना लिखा है" जिससे ऐक्यवाद की विकासवादिता होना सिद्ध है।

१६-सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय संस्करण सं १९४

उपरोक्त सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण को भूमिका स्वयं महर्षि दयानंद ने भाद्रपद शुक्लपक्ष सवत् १९३९ में लिखी है। उसके आदि में लिखा है कि "इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया है इसलिये इसमें कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुवा है परंतु अर्थका भेद

क्रमशः

हमारे पर्व

पर्व	वार	तिथि	अंग्रेजी तारीख	विशेष
		सं० २०१०	सन् १९५४	
१ लोहड़ी	मंगल	पोष सुदी ८	१२ जनवरी	भण्डारा
मकर संक्रान्ति	बुधवार	पोष सुदी ९	१३ जनवरी	
२. बसन्त पञ्चमी	सोम	माघ सुदी ५	८ फरवरी	प्रीति भोज (सत्संग दिवस)
३. शिवरात्री	बुध	फागुन बदी १३	३ मार्च	उत्सव
४. होली	शुक्र	फागुन सुदी १५	१९ मार्च	भण्डारा
५. रामनवमी	रविवार	चैत्र सुदी ९	११ अप्रैल	उत्सव
		सं० २०११ वि०		
६. वैशाखी	मंगल	वैशाख बदी ३०	१३ अप्रैल	प्रीति भोज (संस्थापना दिवस)
७. व्यास पूर्णिमा	बृहस्पति	आषाढ़ सुदी १५	१५ जुलाई	भण्डारा (संस्थापक दिवस)
८. श्रावणी	शनिवार	श्रावण सुदी १५	१४ अगस्त	उत्सव
९. स्वतन्त्रता दिवस	रविवार	भादों बदी १	१५ अगस्त	प्रीति भोज (स्वराज दिवस)
१०. कृष्णाष्टमी	शनिवार	भादों बदी ८	२१ अगस्त	उत्सव
११. विजय दशमी	बृहस्पति	आसौज सुदी १०	७ अक्टूबर	प्रीति भोज (मिलन दिवस)
१२. दीपावली	मंगलवार	कार्तिक बदी १०	२६ अक्टूबर	भण्डारा (आश्रम दिवस)

१०० हरध्यानसिंह रोड,
देहली ५

राजकुमारी शरणा
जनरल सैक्रेटरी।

Regd. No. D 418

3140

GENERAL INVITATION

1. Articles, stories and poems—on Formation of Character, Health Building, Yoga, Literature, Science, Culture, Pranayam, Yoga Darshana World Peace, Vedas, Upanishadas, Sacred books of other religions, Gita, Children's world, Treatment of diseases—should reach the uudersigned before the 10th of every month, so as to be included in the issue of the following month. Editor has the discretion to reject or modify the whole or part of an article. Articles should be written clearly on one side of the paper only. They should be typed if possible. The writer is himself responsible for his own views. Publication of an article does not mean that the Editor agrees with the writer's views.

2. Help to further the activities and growth of

Vishvashanti Sangh

by (1) enrolling yourself and your friends as

(a) Patron ... Rs. 5000/-
(b) Life Member ... Rs. 1000/-
(c) Sympathiser ... Rs. 500/-
(d) Member ... Rs. 10/- p.a.

Vishvashanti Magazine

(a) Patron ... Rs. 1000/-
(b) Life Member ... Rs. 500/-
(c) Sympathiser ... Rs, 100/-
(d) Subscriber ... Rs. 7/8/-p.a.

by (2)Contributing to its various funds

(i) Literature
(ii) Free Dispensary
(iii) *Anna* Kshetra
(iv) Ashrama
(v) Press
(vi) Yajna and
(vii) Teaching of Yoga.

and by (3) Opening branches in your town.

INFORMATION

1. If this magazine is not received by 18th, please write to your Post Office or inform the Secretary, who will despatch a duplicate copy.

2. Subscribers should write their subscription number and address clearly in all correspondence.

3. If you have sent your subscription, Thanks. If not, please send it early

मन्त्री, विश्व शान्ति संघ
१००, हरध्यानसिंह रोड. देहली ५
(शिवाजी स्ट्रीट के सामने)

The Secretary, VISHVA SHANTI SANGH
100, Hardhyan Singh Road, Delhi 5
(Opposite Shivaji Street)

मुद्रक---विश्वशान्ति प्रैस द्वारा कुमार फाइन आर्ट प्रैस चाह रहट देहली में मुद्रित तथा श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशान्ति संघ द्वारा १००, हरध्यानसिंह रोड देहली ५. से प्रकाशित

विश्वशान्ति

देहली

A MONTHLY JOURNAL

DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRUTHS FOR ACHIEVING WORLD PEACE

VISHVA SHANTI

DELHI

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती

सम्पादक

ल १९५४
RIL 1954
अङ्क १०

* विषय सूची *

SATSANG { 4 to 6-30 A.M. (Meditation, Pranayam, Asana, Sanskrit etc.)
7-30 to 9 P.M. (Upnishadon ki katha)

Interviews and Medicines—4 to 5-30 P.M. daily. Free to all.
Address—**13/4 East Patel Nagar, (Post Box 2520, Karol Bagh)**

विज्ञापन ADVERTISEMENT

Full Page	Rs. 35/- per issue	पूरा पन्ना	३५)	*Special Rates*
Half Page	Rs. 20/- per issue	आधा पन्ना	२०)	*for long term*
Qtr. Page	Rs. 10/- per issue	चौथाई पन्ना	१०)	*Contracts*

Rate स्वदेश ७॥) एक प्रति ॥) India Rs. 7/8/-
मूल्य विदेश १५ शिलिंग Single Copy -/12/- Foreign 15 Shillings
पुराने अङ्क एक प्रति १) Old Numbers 1/-/- per copy

पता—१००, हरध्यानसिंह रोड, शिवाजी स्ट्रीट के सामने, कौरल बाग, देहली ५ ।

 ओ३म्

PEACE **विश्वशान्ति** PLENTY

 PROSPERITY

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष २ Year 2 | अप्रैल १९५४ APRIL 1954 | अङ्क १० Volume 10

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।
॥ यजु० ३६-३॥

SAMAVEDA

342. O Learned Lord, Udgatas sing Thy songs. Expert oblators eulogise Thee. O Adorable God, learned scholars revere Thee on High, like the Head of a Family

343. All hymns declare Thee as Great, O Sky-like Omnipresent Supreme Charioteer and Owner of the beautiful chariot (The Universe), O Possessor of All-Might, Protector of knowledge and power and the Real Lord Indra.

344. O Indra, accept this Immortal devotional juice prepared by me. On the appearance of true knowledge the currents of Light in their true form emanate from Thy abode (my heart) and flow towards Thee.

345. O Adorable, Wonderful Indra, Destroyer of ignorance and wicked people, Possessor of all wealth, the only precious Treasure of scholars, fill us to full, with both hands, with all the desirable riches, that I do not possess.

346. O Indra, listen to the call of that perfectly learned sadhaka who adores Thee. Fill him, the most capable and self-controlled devotee, with wealth and knowledge. Thou art really Great.

347. O Indra, the devotee has prepared this devotional juice to propitiate Thee. O Powerful Victor over ignorance, sin and sinners, accept it. Just as the sun fills the regions with its rays, similarly fill our soul, mind and senses with Thy Love.

348. O Indra, appear in our hearts with Thy grief-removing power and accept the lovely eulogies of the intelligent devotees. O the Dweller of Light and Bliss, O the Ruler of the Radiant Spheres and the Divine Emancipation, bestow on us Divine happiness personified.

349. O Indra, adored through hymns, my calls during Yogabhyasa reach Thee instantly like passengers riding on quickmoving vehicles. Just as cows, on seeing their dear calves call out in tones full of love, similarly the prayers of devotees worship and eulogise their loving Lord only, in everyway.

350. Friends come, let us worship the Great Holy God with pious songs from Samaveda, with harmonious devotion and with pure Vedic hymns. May He be quickly propitiated and may He shower His Blessings on the pious devotees.

351. May the Lord Indra, who possesses the best of wealth, fame and vitality, give to the devotees prosperity, energy and riches. May the intelligent devotional nectar, prepared by devotees propitiate the Self-Supporting Lord and the Protector of beings.

Fourth Chapter (352 to 466 Mantras)

352. O man, surrender yourself every day to God, the Receiver of all devotion, the All-Knowing Supreme Scholar, Omnipresent Light, Lead and Guide.

353. We worship the Great Indra, who outlives Eternity and is stationed in the cellar (of the heart), who is Guiding the world according to cosmic laws from the beginning. O man, do away with bitter words. O Lord, banish bitterness from the Universe.

354. Just as we take and move in good looking vehicles, life after life, for pleasure and protection ; similarly we repeatedly hold Thee in our hearts, O Master of noble people, O Mighty suppressor of wickedness and Doer of mighty actions.

355. That Omniscient Principal amongst ancestors is gained through noble deeds. Through His instrumentality and support thoughtful people (i.e., mother, father, and teacher) get and impart knowledge amongst scholars of divinity.

356. Where the quick-moving enlightened respirations, yoked to the chariot (i.e., body) call on God, where they drink in the sweet and invigorating nectar of Divine Happiness, there they reveal the Vedic dictum and acquire food, riches and fame.

357. For you I give an exact description of the already described Never-Killed and Never-Killing Lord of All-powers, All-protecting, Supremely Influeutial Leader. The Omnipotent and Omniscient God, Indra.

358. I describe the All-Victorious, Omnipresent Supporter and Controller of the Universe. May He make our mouth (and other senses) pure and nicely functioning, increase our age and sail us across the mundane Ocean.

359. He is the Disintegrator of the bodies (causal, subtle and gross). Ever-young Comrade of all, Supreme-Poet, the Creator of the Universe, All-Knowing, All-Seeing, Almighty, Supporter of all the Universal, functions, Adamantine and adored by all.

360. Express desirable wishes before the Prosperous Indra, before whom the heroes bend and bow. He inhabits the body with shining intelligence so that you may acquire bright intellect.

361. The realizers of the Blissful God having known Him, declare 'the in and out breaths' as the constant associates of the ever watchful yogi, to whom cosmic laws, observances and functions are all obligatory.

363. Worshipful men having loving and bright intelligence; worship Him the Supporter of the Universe. The Saviours of humanity adore and worship Him alone.

363. Only such words should be expressed as may glorify the Greatness of Indra who energizes and moves the people in every way, because the Almighty Lord, Father and Friend keeps us happy even amongst our successors and friends.

364. I pray to God, the Protector and the Lord of the Power which unyieldingly gives progress to the devotee so that He may fulfil the desires of the subjects and protect the vehicles (i.e., bodies).

❋ Thought of the day ❋

There is useful, happy and profitable work for all of God's children. Spiritual ideas are ceaselessly emanating from God and visiting human beings like Angels.

Let us work to keep our thought humble, loving, unselfish and pure. We should ever be watchful to do good and pray daily for the welfare of all mankind.

VISHVASHANTI

APRIL 1954

Eternal Professions & Social Order Social Organization (आश्रम-व्यवस्था)

Four-fold Social Order.

1. The imprints of the ascent and descent of the currents of energy in the universe are also visible in the life of every creature. Just as in the life of the Universe Satyuga (Golden,), Treta (Silver), Dwapara(Brass)and Kalayuga (Stone ages) come and go similarly from the infinitesimal creature upto man every being has to pass through four conditions:

(i) Childhood
(ii) Adolescence
(iii) Youth
and (iv) Old age.

In order to make human life economical and useful to the maximum and to keep under control the velocity of the outward currents of human inclinations the Seers of Yore organized the fourfold social order based on cosmic laws in such a way as to enable every individual

(i) to get the best of opportunities to evolve physical, mental and spiritual advancement,

(ii) to discharge his duties appropriately towards the society,

and (iii) to make up his personal deficiency of consciousness and thus easily attain the Supreme State of Bliss. For the fulfilment of the above objects, our ancestors divided the span of human life into four orders:—

[i] Life of Celibacy
iii] Family life
[iii] Life of Probationary Renunciation
and [iv] Life of Renunciation.

Through strict adherence to the principles of the above order a man becomes Victorious over the kinetic and the negative attributes of matter and leads a life predominated by **Satvaguna** (positive attributes). Thus even in old age, he can enjoy the nectar of pure bliss and perfect intelligence.

1. Life of Celibacy

2. According to this system the four natural conditions of the span of life were given the form of the four social orders. In childhood a man's mental power and consciousness possess great adaptability, brightness and freshness. Thoughts of sin are almost absent. Life is spent in piety, in play, in pleasure, freedom, simplicity, innocence, love and cheerfulness. In this first part of life an individual (i.e. a girl up to the age of at least 16, and a boy up to 25 years) should be engaged in studies, maintaining perfect celibacy and preserving vital fluid along with formation and progressive growth in physical, mental and spiritual faculties. During this period all the internal and external faculties are developed, toned and strengthened. This results in the accumulation of spiritual power and a man becomes fit and capable of entering into the struggles of

existence. During student life the Guru (Preceptor) should impart such education to individual students as suits their personal inclinations and may inculcate in them a subjective attitude of the objective world. During this period any student who attains realization should pass the rest of his or her life as (Brahmachari) life-long celibate.

2. Family Life

3. But all those, who do not attain realization, should enter domestic-life in search of truth. In youth waves of sex mentality arise and surge in a man's heart. A peculiar impulse and activity is experienced in every organ of the body. Force of external bent is very strong. He does not desist from plunging into the most hazardous of enterprises, being full of optimism, keenness and zeal. The object of this Ashram is to procreate children according to and within the jurisdiction of scriptural injunctions and to produce and earn wealth, righteously and laboriously, for the maintenance, progress and prosperity of the family. Along with earning wealth and leading a married life a man should keep engaged in the service of Saints and Adepts and should constantly be practising Yoga and self-instrospection, and engaged in further studies. After the punctual, regulated and disciplined life of Austerity in Brahmacharya-Ashram, the married life helps a man enormously in leading a sinless career. In this stage, while getting experienced, a man should discharge all the household duties with sincerity and due regard, through a life of self-control and penances and should benefit himself by his constant association with Great Souls.

3. Life of Probationary Renunciate

4. If the goal is not reached even in domestic life, then he should enter Banaprastha (life of Probationary Renunciate). After enjoying a married life of twenty-five years i.e., at the age of fifty or after the birth of a grand-son a man should hand over his entire family, home, property and other possessions to his eldest son. Himself he should lead a life of austerity in some solitary place, away from the hustle-bustle and noise of a town, bereft of worldly attachments, hinderances and obstacles. He should remain engaged in meditation, concentration, introspection, studies, Yogabhyasa and in Social service.

In advanced stage of youthfulness, a sort of wastage is felt and the fury, passions and consciousness of youth begin to decrease. But due to advanced exprerience this deficiency does not appear clearly, because a man gets used of doing every work after mature consideration, as if in a momentum. It is this period when a man does the most glorious, noblest and highest deeds of his life and gets fame and reputation. The main idea of this Ashram is to achieve such spiritual advancement as may qualify him for the next order i.e., Sanyasa Ashram. During Banaprastha-Ashrama while leading a life of penances a man should reduce his wants to the minimum and to spend his life in benedictory works and service of all creatures. In ancient days the Banaprasthies used to impart education without receiving any remuneration.

4. Life of Renunciation

5. In old age the intensity of external inclinations, desires and passions subside. The organs and sub-organs get relaxed and all the forces recede. Eyes do not work. Heat and cold are felt and the body is affected by innumerable diseases. But this condition is most welcome from the point of view of spiritualism. Owing to the decrease in external inclinations and wastage of energy, the inward with-

drawal of inclinations becomes very easy. It is very easy to get success in the practice of Yoga in this stage. With little effort he gets the pleasure of piety, learning and experiences. In this condition a Sanyasi roams about freely, homeless and rid of all bondages, in search of Truth and wherever he comes across a learned adept, he at once takes up to serve him with love, devotion, faith, enthusiasm and true humility like a seeker after truth, and remains constantly occupied in this search. In the end, his services bear fruit and this incessant devotion manifests the light. Drunk in divine devotion the Sanyasi loses his consciousness. He sees his Beloved at all times, in all directions. In his respirations emanate the echoes and re-echoes of Sat-Chit-Ananda. He remains absent from body and mind and assumes the sparkling clothes of Supreme Consciousness. This last part of life should be spent in the practice of Yoga, introspection, self-study, sermons, preaching and other sublime deeds and should benefit the general public with his ripe experience and knowledge.

Eternal Professions

Four Professions

6. The word वर्ण (Varṇa) is derived from the root वृञ् (vṛñ 'to adopt choose or accept.') In Sata yuga and childhood the creature exists dipped in happiness. He has no care, no worry. But in Treta (Silver age) i.e: in youth a man needs to earn wealth. For earning livelihood, there is anxiety for special means to do so. This is what is called enterprise, labour, trade, business or assumption of profession. It is clear that this organization of professions is applicable to family life only, because in Brahamacharya Ashrama (life of a celibate) the question of earning does not arise at all; while in Banaprastha and Sanyasa Ashrama, the little of wealth, property and possesions remaining with a man has all to be given up at the time of renouncing गृहस्थाश्रम. Consequently, our ancestors created the organization of professions for family people only, and divided the family people into four professions in accordance with the means they adopted for earning their livelihood i.e.-

(1)	Brahmaṇa	(Scholars).
(2)	Kshatriya	(Warriors).
(3)	Vaishya	(Businessmen)
and (4)	Shudra	(Labourers).

Because Celibates, Probationers and Renunciates can not undertake any work connected with the production of wealth, their maintenance and support is the liability of family people only. Consequently in these three Ashrams people have no profession and therefore no *Varṇa*.

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥मनु० ६.८७॥
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृति विधानतः ।
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान् बिभर्ति हि
॥मनु ६.८६॥

Brahmacharee, Grahastha, Banaprasthi and Sanyasi, everyone of these four take birth in Grahastha and depend on Grahastha for their maintenance. But the four are separate Ashrams. Among the four Ashrams prescribed by Veda and Smriti, Grahastha Ashram is the best because it maintains the other three.

Organization of professions is not by birth or lineage

7. In Vedic religion i.e. in the teachings of Vedas and Shastras there is no mention of differences of caste by birth. In Satyuga and in student life there is no necessity of professions, but in Treta i. e. youth, the predominance of the kinetic attribute is clearly visible in every thought, word and action. During Satyuga, due to the predominance of

Satvaguna happiness pervades the universe but with the rise of *Rajoguna* the continuity of happiness breaks, and in place of internal happiness beings wander in the labyrinth of external enjoyments. The mirror of the mind of beings fixed towards The One Supreme Bliss sets in motions as soon as it is attracted towards the multiversity of the universe. In this condition, abandoning The One True Bliss his affection increases in the multifarious temporal and non-substantial stratas. As soon as this deficiency appears in consciousness the deficiency of True Bliss makes living beings restless and he starts his search for bliss in external objects with enthusiasm and zeal. Necessities increase. Consciousness and intelligence wear out. Wants signify deficiency. To meet wants, distribution of labour becomes necessary. In order to maintain a harmonious state of consciousness the four, Ashrams were created. To fulfil wants, professions were organized and work was distributed according to individual's qualifications, bent of mind and habits. There is no reference in the Vedas supporting the organization of professions by birth or lineage. But neither any argument nor any teaching of Vedas and Shastras prevent a man from following the profession of his father. On the contary, the following of ancestral profession gives a man greater ease and quicker efficiency. In fact, the adoption of a profession depends on one's inclination and qualifications and every one is free to accept a profession of his liking.

न जात्या ब्राह्मणश्चत्र क्षत्रियो वैश्य एवच ।
न शूद्रो न च व म्लेच्छो, भेदिता गुण कर्मभिः ॥

According to Sukra Niti no man is a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra or Malechcha by birth. This differentiation is, however, according to qualifications and actions:

"न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्ममिदं जगत् ।
ब्रह्मणा पूर्वं सृष्टं हि कर्मणा वर्णतां गतम् ॥"
"न कुलेन न जात्या वा क्रियाभि ब्राह्मणो भवेत् ।
चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणः स युधिष्ठिरः ॥

It has been described in Mahabharata Shanti Parva that there is no differential speciality amongst the *varnas* (professions). The whole of the universe is created by God. In ancient ages, after the creation of the world by Brahma, human beings were divided by professions according to individual's work. A man becomes Brahmana by his actions and not by his family or birth. O Yudhistir even a Chandal is a Brahmana if he is fixed in sublime thoughts. Manu Smriti has gone even to the extent of saying that:

"शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद् वैश्यात्तथैव च"
॥मनु० १०.६५॥

A Shudra can rise upto even a Brahmana and a Brahmana can fall to the depth of beoming a Shudra. Similarly a man born in the family of a Kshatriya or Vaishya can rise to Brahman-ness or drop to Shudra-ness,

Distribution by Professions
वर्ण विभाग

8. Owing to distribution of professions in accordance with qualifications, work and inclinations no man has the birth right to remain in any particular Varna. The system of professions is the living and wakeful body of human society. Good actions are the result of good thoughts and evil actions are the results of evil thoughts. *A tree is known by its fruits.* Actions of a society glorify or condemn the society. Men are differentiated by their actions. Actions are in accordance with thoughts. Thoughts are the image and likeness of the consciousness of the mind. Consequently man is mind personified. The division of professions came into existencethus:—

Brahmaṇa ब्राह्मण

(i) Those persons who have the predominance of Satvaguna, who having subordinated *Rajoguna* are engaged in learning and teaching the Vedas and the true scriptures, who earn their livelihood by doing themselves and performing for others oblations and other religious functions, should be called Brahmaṇas. An ideal Brahmaṇa is he who while earning wealth is always absorbed in One Brahma. It is the sacred duty of a Brahmaṇa to be always accumulating supernatural intelligence and perfect knowledge. This group includes teachers, preachers, scientific research scholars, doctors, judges, vakils, engineers and artists etc.

Kshatriya क्षत्रिय

(ii) Men having predominance of kinetic attributes who are full of zeal, fervour and enthusiasm, active and adventurous, powerful enterprising and chivalrous, who earn their living through administrative works and the protection of subjects etc. should be called Kshatriyas.

To rule over subjects and to administer the country, to establish peace in it and to keep people engaged on righteous path are the sacred duties of a Kshatriya. This group consists of army, soldiers, police constabies & officers, magistrates and other officers of the Government.

Vaishya वैश्य

(iii) Persons having a combination of Satva and Rajoguns who depend for their living on agriculture, trade, business, cattle-breeding etc. should be called Vaishya. This group comprises farmers, horticulturists, gardeners, bankers, exporters, importers, commercial people, cattle breeders factory owners, trained mechanics and expert labourers.

Shudras शूद्र

(iv) People having predominance of Tamoguna who are unfit for any work detailed above and who earn their living through physical labour and service should be called Shudras. This group contains domestic servants, untrained mechanics and labourers.

Equality among Professions.

(9) In Purusha-sukta the creation has been described in the form of the body of *'Vira'a Purusha'*. This Sukta appears in Rig, Yaju and Atharva Vedas. Accordingly in Rigveda 10 90.10., the question has been raised as to what parts of the body of Virat Purusha the four professions of human society correspond ? The answer to the question is given as follows.

"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।
उरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रोऽजायत ॥"

Brahmaṇa is the mouth of this (Society), Kshatriyas are its arms, Vaishyas correspond to the stomach and the Shudras are born as its feet i.e. Brahmaṇa, Kshatriya, Vaishya and Shudra do the same work in the body of human society which the head, arms, stomach and legs do in human body. These organs cannot be separated from each other. If a single organ becomes defective the entire body becomes defective and deformed. Consequently none of these organs can be ignored or neglected or considered degraded. In various places in the Vedas man is called अज्येष्ठ (not senior) and अकनिष्ठ (nor junior). In brief, there is no inferiority or superiority. In Rig Veda 5.60 5.

"अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सम्भ्रातरो वावृधु सौभगाय ।
युवा पिता स्वपा रूद्र एषाम् सुदुधा पृश्निः सुदिना मरूद्भ्यः ॥"

Explanation :—All men are equal and brethren. None amongst them is senior. None in junior. Mutual relation of man to man is for the progress and prosperity of human society. Their father is Rudra himself who rules over the world. Their mother is the lovely nature which gives them all sorts of enjoyable objects and materials of happiness.

"ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदो मध्यमासो महसा विवावृधुः ।
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवोमर्या आनो आच्छाजिगातनः ॥ (ऋ० ५.५९ ६)

(To be Continued in next issue)

Patanjali Yoga Darshana

VIBHUTI - PADA

(*By Swami Sachidanand ji Maharaj*)

(18) **Dharana** (Contemplation),

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥१॥

To fix the mind on a focus is called Dhāraṇa (Contemplation).

In the last chapter, the five external components of yoga were discussed. We now deal with the three internal components of Yoga.

To fix the mind through its own currents on such focii as Mūladhāra, Swādhishthāna, Maṇipura, Anáhata, Vishuddhàkhya and Àgya Chakras, between the eye brows, at the tip of the nose, the tip of the tongue, in Brahma Ràndhra, or on any external object is called Dhàrṇa (Contemplation).

(19) **Dhyana** (Meditation)

तत्र प्रत्ययैकतानता धारणा ॥२॥

One-pointed fixity of attention on that focus is called Dhyàna (Meditation).

Fixity of mind on a definite focus, as mentioned above is called Contemplation. When this fixity of mind becomes continuous or permanent and the consciousness of the focus constantly remains the same without being interrupted by the consciousness of any other object, then this one-pointedness is called Dhyàna (Meditation).

(20) **Samādhi** (Communion)

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः ॥३॥

In the same (i.e. Meditation), when mere connotation manifests, as if devoid of (Meditator's) own form, this state is called Samàdhi (Communion).

The difference between Dhàraṇa, Dhyána and Samàdhi is this :—

In Dhàraṇa the Yogi remains conscious of the contemplator, the contemplation and the object contemplated upon. In Dhyàna the Yogi has consciousness of the meditator and the object meditated upon. But in Samádhi he has the consciousness of only the form of the object meditated upon and becomes bereft, as it were, of his ownself. This means that the meditator and the meditation do not disappear altogether. They do exist but their consciousness disappears. The properties of the object meditated upon infuse the meditator so completely that he loses consciousness of himself and remains plunged and fully absorbed in the light of the object meditated upon.

(21) **Condition before Restraint of Attitudes.**

त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥

The three together constitute Concentration.

Concentration is the technical name for the three (Contemplation, Meditation and Communion) applied together on a single object.

तज्जयात्प्रज्ञाऽऽलोकः ॥५॥

Throngh success in it (Concentration) intelligence brightens up.

When a Yogi is successful in fixing—Contemplation, Meditation and Communion—on any one focus, his intellect becomes distinctly clarified and this he utilises in such supremely natural acts which astonish a man of ordinary intelligence.

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

The application of this (brightened intelligence) is made in (Yogic) tracts.

This brightened intelligence is applied to the seven-fold frontiers (of Yogic tracts) described in Sutra 27 of Sadhana-Pada.

The power of concentration is acquired through practice. Practice advances from stage to stage. These stages are called *Bhumi* in Yogic terminology. *Viniyoga* means 'to apply' or'to employ'. This means that the

power of Concentration is used in Yogic tracts exclusively and then alone a Yogi secures success higher and higher until he reaches the higest stage. It has been said "Yoga can be learnt by Yoga ; from Yoga doth Yoga proceed. One who is not bewildered, ever delights in Yoga."

त्रयमन्तरङ्गं, पूर्वेभ्यः ॥७॥

This Triad is more Internal than the previously described (five external means).

Yama, Niyama, Asana, Pranayama and Pratyahar are called external means while Dharana, Dhyana and Samadhi are internal.

तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥८॥

Yet, it is external means of Nirbija (Samadhi).

Although, in comparison to the first five components of yoga Dharana, Dhyana and Samadhi are more internal yet they are external means so far as Nirbija Samadhi is concerned. No doubt, the above three are direct means of accomplishing Concrete-Communion i.e. Sampragyata Samadhi yet they are only external and indirect means for the Abstract Communion ; because, Abstract Communion unfurls only when even these three cease.

22. Products of the mind.

व्युत्थाननिरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः ॥९॥

With the disappearance of excited state and the appearance of 'the controlled' one, the state of mind following the moment of control is called Niruddha-Parinama (the Resultant Inhibition.)

व्युत्थान =The excited state of mind. In Yoga Darshana, the excited bent of mind includes—wandering(क्षिप्त), confused (मूढ़), and distracted (विक्षिप्त) states.

निरोध=Controlled state of mind. With the appearance of restrained inclination the agitating ones disappear.

परिणाम = Product. Mind has three products—

(i) निरोध परिणाम=Resultant Inhibition

(ii) समाधि परिणाम=Resultant Communion

and (iii) एकाग्रता परिणाम = Resultant One-pointedness.

Here the definitiou of Nirodha Parinama is only given.

The above two (excited and the controlled) are the properties of the mind, wherein the rising of the one results in the setting in of the other. When the excited bent of mind is suppressed and the mind is getting controlled there remain their impressions only. This changed condition of mind is called Nirodha Parinama. The control of the Functions of the mind cannot suppress its properties and therefore the impressions of both the excited and the controlled states subsist in the mind. When the impressions of the excited state are disappearing and the impressions of the controlled state are appearing the mind links up with the controlled state. This continued change in the impressions in the mind constitutes what is called the state of Inhibition at that moment. Only so much of impression is all that remains of the mind, as has been explained under Sutra 18 of Samadhi Pada.

तस्य प्रशान्त वाहिता संस्कारात् ॥१०॥

Due to (Sublime impression) the pacific flow of mind (results)

When excited impressions disappear and controlled impressions appear they result in the purification of mind and its consequent pacific flow, Thus the peaceful flow of the mind follows the impressions of Inhibition. The efficient practice of Inhibition ultimately results in Abstract-Communion.

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः ॥११॥

Destruction of the mind's sarvarthata

(attachment to all sensu l objects) and the rise of one pointedness is called the Resultant Communion.

Sarvarthata (attachment to every sensual object) and Ekagrata (*Concentration*) on one locus are both the properties of the mind. In both, the disappearance of the first and the appearance of the second, mind continues to permeate. Thus mind which is the common link between the above two properties becomes ultimately composed. This state of the mind is called the Resultant Communion.

ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः ॥१२॥

Thereafter, when the consciousness, of the quiescent and the 'manifest' states of the mind, is in harmony, it is called the Resultant Concentration.

शान्त=Quiescent, still or unagitated.

उदित=Existing

प्रत्यय=Consciousness

When the preliminary state of Communion becomes quiescent i.e. passes away and the existing state appears and when the consciousness of both are in harmony this changed condition of mind is called the Resultant Concentration.

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणाऽवस्था परिणामा व्याख्याता: ॥१३॥

The aforesaid also explains the modification of 'characteristic properties' 'scope of functions' and 'conditions' amongst Elements and Sense Organs.

'एतेन'=means the aforesaid explanation of the resultant state of the mind. लक्षण—means 'symptoms or functions,' but *Vachaspati* describes it as *Kalabheda*=modification of time. The three resultants of the mind have been explained above. The same explanation applies *Mutatis Mutandis* to the resultants of elements and sense-organs, according to (i) characteristic property. (ii) Scope of function and (iii) conditions.

(i) The five elements and the sense-organs have three attributes Satva (positive), Raja (Kinetic) and Tama (negative).

Consequently 'modification of property' consists in the disappearance (suppression) of one attribute and the appearance (predominance) of the other and is called Dharma Pariṇama e.g. men, beasts, birds, houses etc.

(ii) *Lakhshana Pariṇāma e. g.*, The modification in symptoms i.e. functions is qualified by the variations of time--past, present and future. In this state it relinquishes its character of futurity and manifests itself in its true present character. Yet it is not entirely bereft of the past and future conditions. Similarly it relinquishes the present condition, remains qualified by the past character and yet it is not entirely devoid of the present and future conditions. The same process goes on again and again. Yogàchàrya recognises the future resultant of functions in the form of energy only, e.g. The seeds of mango in due course of time will bring forth only mangoes and nothing else.

[iii] *Avasthà Parinàma*-- 'modification of conditions' wherein during the moments of inhibition the resultant becomes strong or weak e.g., new house, old house, child, youth, adolescent and old men etc,

Thus the modification of the object is caused through 'properties', 'The modification of properties' through variations of time and the 'modification of time' through the 'conditions'.

Just as in the case of golden ornaments all that happens is merely the change in shape, the gold remaining the same; similarly the characteristic property of an object always remains the same, although it is changing its

forms. Thus the so many details of modifications, described above in respect of past, present and future states, what happens to the object is only a change in its form and not any radical change in its constitution. The property is not something to be brought about. It is always there--whether manifested or unmanifested.

Infact, the properties and not the objeet has three states. It is through the manifestation and nonmanifestation of properties that they are regarded as having diverse conditions e.g. the same woman is called the mother, daughter or sister according to her placing. To further illustrate the point we give below another example.

The lump of clay is an object. Adhesiveness and smoothness etc. are its properties. When it takes the form of the 'Jar' it is said to be modified in its 'property.' Now the 'Jar' has assumed its present state and givan up its future state. This is called 'modification through time'. Lastly it undergoes constant variations from new to old. This is called 'modification in condition.' We thus see that there is practically no change except the modification of the object expressed by its different forms. It is clear that the characteristic property never changes but permeates through all the so-called modifications. This modification is the suppression of one property and the manifestation of another in a substance, which itself constantly remains the same.

What is non-existent never operates, whatever is existent can never be destroyed. The disappearance is therefore nothing but its mere imperceptibility due to subtility or its absorption into its cause. It has a continued existence, however, because any thing that is non--existent can never be brought into existence.

As the three attributes, although constant entities, are liable to periodical appearance and disappearance, this is why, they are said to be qualified by the above modifications.

शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥

धर्मी (*Object=Proprietor*) *possesses the property—quiescent, kinetic or latent.*

Objects are substances characterised by properties, whose existence is inferred from their various products.

In every jar—presently ready, in the process of making, or to be made in future · clay is always present. Consequently the Jar is called property and the clay is called the object. Thus the modifications in Nature commencing from महत्तत्व (the Principal Element) right down to gross 'earth', whatever possesses the property similar to clay is called its relative object. Only Nature in its causal form is Absolute. It should, however, be remembered that in other philosophical treatises attribute and its possessor are respectively called Dharma and Dharmi., but in yoga Darshana, Dharma is the effect and Dharmi is the cause.

क्रमान्यत्वं परिणामाऽन्यत्वे हेतुः ॥१५॥

Diversity in the order of sequence is the cause of diversity in the resultant modification.

In the case of a jar the order of sequence in its evolution is (i) particles (ii) Clay-lump (iii) Jar, so in dissolution it would be (iv) potsherds (v) clay particles. In case of every property its order of sequence is determined by what immediately follows and precedes it e.g., when clay lump disappears jar appears. This is modification of property. Regarding modification of time the future of jar follows its present character and the past character of the clay follows its present. There is no order of sequence of the past, because immediate sequence is possible only in cases where there is something before and after the thing concerned. The order of sequence in the modification of condition is illustrated by the new and the old conditions of jar.

This means that the same 'order of sequence' occuring in the evolution of an object is the cause of its different resultant modifications.

The Need for a World Government

By Dr. B L Atreya, M. A, D. Litt., K. C. K. T., M. T. A.

The cry of some sensitive souls for One World and World Government may be a cry in the wilderness but not certainly a cry for the moon and not a raving of a mad man. It is the utmost necessity of the world today, and those few persons who wish to see all human beings happy and prosperous naturally feel it keenly. Of course, at times, we all feel that many a problem of our political, social and cultural life would not exist if there were one Government all over the world. Travellers, businessmen, seekers of knowledge and preachers of righteousness know very well what great impediments and obstructions are there when they pass from one country to another, exchange goods, get information and make an effort to spread their good gospel among fellowmen. Laws of the various Governments existing and functioning today—and they are too many—stand as a barrier against contact of the people of one country with those of another. In the past, religious sects divided a set of people against another; colour of the skin or construction of the body set one against the other. But today when philosophical light has exploded the darkness that was created by religious differences, and when scientific knowledge has exploded the theory of race superiority, and when modern inventions have enabled human beings of all religious views and of all races and colours to come in frequent contact with one another, it is the Governments of various countries that keep men of one country apart from those of another. They create artificial barriers, unnatural distinctions, unhealthy isolation, unnecessary fears and dangerous ambitions in the minds of the common man who by his nature wants to live in friendship with his fellowmen. And all this is done to the evil advantage of a few people who hold power and who thrive only on the false idea that the Government of their country protects its people from the possible onslaughts of those of others. Such political leaders are the real enemies of the humanity. For their own gain, position, power and fame they place wrong ideals of defence, freedom and conquest, and engage the attention of their countrymen by raising false slogans of their country being in danger or of their rights being trampled over or of their philanthropic mission of liberating the people of other countries frustrated. All this evil would cease to exist if there were one Government.

How to bring it about under these circumstances when political leaders of each country wish to perpetuate their own supremacy over the ignorant and innocent masses of their country?

Here are a few suggestions for the realisation of the idea :—

1. Attempt should be made at revolutionising the thought of the people by all sorts of propaganda, through the press, the radio, lectures and talks, and bringing home to all men and women the truth that the humanity is one, the earth is one, the interest of all people are common and mutually dependent, and that all human beings have equal rights to exist, to thrive, to get knowledge and to have as much freedom as does not cause suffering to others.

2. The evils of a separate and independent government for each country should be pointed out in lectures, pamphlets, radio talks and papers contributed to international conferences.

(Contd. on page 468)

A Plea for Ahimsā in Human Life

(By Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt., K. C., K. T., M. T. A.)

One of the most important ethical teachings of Lord Buddha, as that of Lord Mahavira, was *a-himsā*. It is the principal teaching of Mahatma Gandhi. Although not the principal one, it has always been one of the cardinal principles of the Sanatana Vaidic Dharma (the eternal Ethical Religion of the Vedas), popularly known as Hinduism. It is a part of the Sermon on the Mount and Mohammad is also said to have taught to his followers, although in a restricted sense. In short, all great religions and teachers of the world have exhorted man to practise *a-himsā*. It is a different matter how far man has followed them in actual life.

What is *ahimsà* ? It is a negative term in which negation has a sense of prohibition. It means desistance from *himsà*. *Himsà* in Sanskrit, from which the term comes, means 'desire to harm, injure or kill.' The moral exhortation of *ahimsà* is thus an urge to desist from the deep-rooted and prevalent tendency of man to harm, injure or kill his fellow beings or his fellow creatures. It is translated into English by Mahatma Gandhi as "non-violence" and in his hands it has further acquired a positive meaning of 'love'. The most popular meaning of the term, however, is 'non-killing.'

Several important and vital questions arise in connection with this teaching. Is not *himsà*, which we are enjoined to desist from, a natural and instinctive urge common to all men and animals ? If so, is it desirable to get rid of it or to root it out from man ? For, it may have some useful purpose to serve, as all instincts do. Even if it is desirable to eradicate it from human life, is it possible to do so ? Is its eradication in any way beneficial to man or the society ? Why, finally, does religion enjoin *ahimsà* ? We shall try to answer some of these questions in a purely dispassionate and unbiased way, the way of modern science and philosophy, and the way of Lord Buddha, the first and the foremost free-thinker of India and perhaps of the world

Some of modern psychologists do hold that *himsà* (pugnacity, aggressiveness, rage or urge to destroy or kill) is a natural instinct, common to both animals and men. If we observe carefully the acts of children, we shall be convinced of its presence in human being. Almost all children are selfish and cruel. They take delight in being cruel and often play the role of tyrants with great pleasure. Sadism is only a perverted and extreme form of this natural delight in violence. The well-known tyrants of history were those human beings who pursued their natural urge of *himsá* (violent aggression) to its extreme form without a check or limit upon it. Every one of us has a natural tendency to be an aggressive little tyrant some time or other in our life, rather often, to some one or other. Who has not seen mothers, fathers, teachers and even lovers unconsciously or impulsively playing the part of a tyrant to their daughters, sons, pupils and the loved ones at times ? Sometimes more often than can be imagined, the nearest relatives and the closest friends do the greatest possible harm and become thirsty for blood. Even the greatest men, well-known for their learning and culture, have sometimes been seen to have become actuated by *himsā* towards those who happened to, or were imagined to, stand between them and the object of their strongest desires. Even the Buddha, the Christ and Gandhi have not escaped the

wrath of those who became jealous of their greatness. *Himsà*. therefore, appears to be a natural instinctive tendency of men as well as of animals, which is apt to be aroused to action at the slightest provocation. Wars, riots, murders, criminal assaults with which the human life is especially tinged are external expressions of this tendency.

If *himsà* is a natural urge in man, a dictate of nature, why should we try to overcome or get rid of it? By doing so are we not going to do something un-natural something against the dictates of nature, which it may have planted in us for some useful purpose of our life or that of our race, as most of the instincts appear to have been done for? In the case of animals and primitive men, the impulse of *himsà* is no doubt a protective and preservative device both for the individual and for the species. Most of the animals, birds, insects and primitive races would have been extinct, had they followed the creed of non-violence. They would have nothing to live upon and would not have been able to protect themselves from their attackers or invaders. Shri Ramakrishna Paramahansa used to tell a story of a snake who suffered immensely on account of his acceptance of *ahimsa* as a way of life. Among men it is usually those races and communities who are capable of exercising their instinct of *himsà* who dominate and rule over others, whereas those who are incapable of doing so for whatever reason— height of civilization or culture or physical and mental weakness— have lived as subject races or communities. The majority of Hindus are followers of *ahimsa* since the time of Lord Buddha and Lord Mahavira and they have been almost since then under the domination of foreigners. No other race or community, having such a high civilization and culture, has suffered foreign domination so long in the history of the world. Even in every day life we see that those people appear to suffer most at the hands of others who are followers of non-violence. They are easily deprived of their wealth, women and position by those who have no moral compunction in exercising their natural urge of *himsà*. *Himsà* therefore, seems to be of great use in the struggle for existence and possessions in this world in which still barbarous and uncultured forces predominate. If it is so, is there any justification of the exhortation of the great teachers of humanity to desist from *himsà*?

We cannot appreciate the teachings of the great sages unless we understand the nature of man rightly and completely, know how far he is different from animals, and note the different ways in which instincts function in the lives of men and animals. Man differs from animals very much, although he may have evolved out of them. In him there are many needs, capacities and aspirations which are quite unknown to animals. The life that man shares with animals is only a small part of his life which, to say the least, is characterised by many personal, social, moral and spiritual sentiments and feelings, unknown perhaps to animals. The life of animals seems to be entirely governed by their instincts, which are not under their own control, but under that of Nature directly. An animal is a slave to his instinctive urges. There is a great difference in the way in which instincts function in men and animals. Although the animal is a slave to his instincts, these function in accordance with the strict and legitimate needs of the individual and the species. Otherwise they remain dormant. They are not exercised and indulged in for the mere sake of pleasure

and ambition, as in the case of man. An animal eats only when he is hungry ; mates only when it is the proper season for mating, and attacks or kills another animal only when he is hungry or his life is in danger. Animal needs are only those which are essential for self-preservation or for preservation of the species. Nature itself regulates and controls animal instincts. No animal is responsible for his acts, for they are dictated and controlled by Nature. But in the case of man it is quite different. Nature has transferred the control of instincts to man and has also, in his case, left them undefined and unlimited with regard to their range and force. Man seems to have a larger number of instinctive urges than animals have. He can modify, correlate and control them. He can inhibit some and reinforce others ; he can repress or sublimate them. He can change their objects and modes of gratification He can postpone their satisfaction and, in a sense, annihilate them In short, he has a complete potential mastery over them, which is not granted by Nature to animals. Again, animals rarely experience conflict between two instinctive urges dragging in two different directions, which is very common to man. Animal instinct seems to obey the law of 'one at a time". Animals never suffer from social taboos, conflict of duties, or higher considerations', etc. When hungry, an animal will eat anything, living or non-living, provided it suits his nature. When a female animal is aroused by an urge to mate, she will not mind whether the male is her son, brother or father When an animal is actuated by a strong feeling of *himsà* the tender impulse of parental or protective kind will never come in its way, At such moments the mother kills and devours her own offspring, without any consideration. But man, by virtue of his possessing higher capacities of memory, imagination, thought, reasoning, self-regard, moral conscience and religious faith, has to reflect and deliberate before he acts. Owing to these complications. man's life is far from being merely instinctive, Even if he wishes, he cannot act merely in accordance with his natural urges. He has to look before and after and even around. If there were no other restrictions or considerations, personal, social, moral or religious, and if man were to live according to his natural cravings alone, then every man would like to be an emperor of the whole world, a deflowerer of every virgin, and a twenty-four-hour devourer of all delicious foods, besides being immortal, for that is what he instinctively wants to be. But it is neither desirable nor possible in human society. So it follows that in the case of man, although it is not necessary in the case of animals, instinctive desires have not to be followed as such ; they have to be brought under conscious control and moral guidance. It is an absurd logic to appeal to the facts of animal life for determining human conduct, for there is very little common between animal and human life. It is, therefore, foolish to argue that because *himsà* is a usual characteristic of animal life and because it is an instinctive urge in man, it is right for men to pursue it. It may be desirable to eradicate this tendency from human life in order to evolve a better humanity. Man has already made many improvements over nature ; he can still make many more, for nature has bestowed upon him the great gift of Thought and Constructive Imagination.

As pointed out above, man is not a mere bundle of instinctive urges, and his goal is

not mere self-preservation and the preservation of the race. Those who regard man as nothing more than that do great injustice to him. If it were merely so, the question. "To be or not to be" would never have troubled him; "What is right?" "What ought I to do?" would never have dawned upon his consciousness. He would never have consciously and willingly sacrificed his own life for the sake of some ideals. The fact seems to be that although he may have had his origin in animal life, as the theory of evolution holds, his ideal, his goal, or his destination seems to be much different, nobler and much higher than that of animals. Man's feet are, no doubt, on the earth, he being an earthly creature, yet his head and eyes are fixed towards heaven. His vision and aspirations are heavenly. The innermost desire of his is to lead a heavenly life and to convert this earth into a heaven. Physically he is related to his animal ancestors, but his aspirations are hitched to a distant heavenly star. He occupies a stage midway between the animal and the divine. By his own effort and acts he can lift himself to the latter or drag himself down to the former. By our efforts and acts we can also raise this earth to heaven or degrade it to hell. Which of the two will happen depends upon how we use the powers that nature has given us to control and modify our instinctive nature.

The rational nature of man demands that he should think of the consequences, immediate as well as remote of his actions before he performs tnem; that he should know beforehand how far they are conducive to his personal, social and spiritual security and welfare. The higher and more lasting interests should not be sacrificed at the altar of the momentary gratification of isolated impulses. Apart from being a social, moral and spiritual being, man is a personality, a psychological organisation, whose health and integrity depend upon how successfully the various conflicting urges are synthesized and reconciled. To develop a healthy personality, we have to think of each of our desires or cravings with reference to other desires and cravings and to the personality as a whole. We cannot afford to act upon a momentary impulse and thus create conflict and dissociation in our life. Whereas it is correct to say that *him*sà is one of the dominant instinctive impulses of man, it is also no less true that man has also equally strong instinctive urges for sympathy, for love, for companionship, and for protection of the week and dependents. As has already been pointed out above, man, and not the animal, is subject to conflicts between two or more opposite kinds of urges, on account of his powers of memory, imagination and thought. He has often to chose between *himsa* and sympathy, which cannot be both exercised at the same time with regard to the same object. Which one shall he choose? It is not difficult to decide even that from the point of view of one's own personal health and happiness, one should follow the path of love and sympathy rather than that of *himsa*, For he is more of a human being while walking along the former path than while going along the latter. Moreover, no man, community or race can be sure of being equally strong and powerful for all times to live successfully by *himsa*. In order, therefore, to be on the safer side and to safeguard against becoming a future object of wrath of a forthcoming stronger man, community or race, he or it should keep his or its violent tendency under control, and set a right and desirable example for the future behaviour of mankind. It is a truism that he who lived by sword perishes by sword. A cruel man, community or race is bound to be treated cruelly when he or it becomes weak in course of time and others come into power. That is why in ancient Aryan times certain rules of decent behaviour towards the weaker and the vanquished were prescribed. It is also true that cruel persons live a miserable life and die a miserable death. A tyrant lives a life of perpetual danger. Aggressive individuals and communities live in perpetual fear of other individuals and communities. The gains and victories of *himsà*, although are quickly achieved, are shortlived and are maintained at heavy cost. From the purely selfish point of view even, therefore, the path of *Himsà* is not secure and desirable,

(To be continued in the next issue)

संसार और युवक समाज

लेखक—सोमेन्द्र नाथ संदल बी० ए० शास्त्री, देहली।

वयो वृद्ध समाज को आजकल के मनचले युवकों से यदि कोई शिकायत हो सकती है तो वह केवल यह कि आज का नवीन विचार धारा में प्रवाहित युवक पश्चिमीय सभ्यता का उपासक बनकर अध्यात्मवाद से शून्य भोग-प्रधान पथ पर पदार्पण कर रहा है। युवक विषय-भोगों में आसक्त तथा अपने पूर्वजों के धर्म से विमुख प्रकृति-वाद का पुजारी बनता चला जा रहा है। यह ही कारण है कि आज समाज का अधः पतन हो रहा है। आज का समाज सुख तथा शान्ति के स्वप्न तो लेता है परन्तु उस के प्राप्त करने के हेतु समाज प्रकृतिवाद के पीछे भागता है। जो कि निरी कल्पना तथा मृग मरीचिका ही नहीं परन्तु अन्त में दारुण परिणाम जो बनता है कि भोगों से तो मन तथा आत्मा को शान्ति नहीं हो सकती। भोग तो भोगने से बढ़ते ही जाते हैं। ब्रह्माण्ड का राज्य पाकर भी मनुष्य की लालसा प्रबल होती ही जाती है। इच्छाओं का कहीं अन्त नहीं। एक के अनन्तर अन्य इच्छा की उत्पत्ति ऐसे ही स्वभाविक है जैसे मनुष्य एक योनि से अन्य योनि में चला जाता है और अध्यात्मवाद में ही शान्ति तथा शाश्वत सुख है। इस से ही मनुष्य का चोला सफल होता है इस को हो पाकर जीवन यात्रा की सिद्धि होती है और इसके बिना तो जीवन ही क्या जीवन से हंसी तथा मजाक करना है।

अध्यात्मवाद तथा भोगवाद अर्थात् प्रकृति वाद इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेयस्कर तथा लाभदायक है। इस समस्या को वयोवृद्ध तथा युवक समाज ने कहां तक अपनाया है यह भी आज का विषय नहीं हो सकता परन्तु विचारणीय प्रश्न तो यह है कि आज संसार को किस वाद की आवश्यकता है। संसार का मनुष्य-समाज कहां खड़ा है और वह क्या करना चाहता है। युवक तो वृद्धों के हाथ में खेलने वाले कठपुतली ही तो रहे हैं और इस ही विचार धारा को लेकर कई सज्जन कह उठते हैं कि यदि धर्म प्रचार हो सकता है तो केवल युवकों के ही संगठन से हो सकता है। यदि युवक समाज धर्म से विमुख न हुआ तो संसार का कल्याण ही कल्याण है। अतएव जैसे भी हो युवकों को धर्म के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिये। उन में प्राचीन सभ्यता के अंकुर उगने चाहिये·· इत्यादि, कई बातें कही जा सकती हैं परन्तु आप जिस रोगी का निदान कर जो औषधि उसे दे रहे हैं क्या वह रोगी उसे पीयेगा भी और पी लेने के अनन्तर उस औषधि का प्रभाव क्या होगा? शिक्षा सदा ही देश तथा समय के अनुकूल होनी चाहिये। प्रत्येक औषधि देते समय ऋतु का भी विचार करना पड़ता है. वरना अमृत तुल्य औषधि भी कभी कभी विष-वत् घातक सिद्ध होती है। मनुमहाराज ने एक स्थान पर क्या ही सुन्दर लिखा है—'आत्मान सततं रक्षेत् सुत दाराधनैरपि'। अर्थात् प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मबल का ही विचार करना चाहिये जैसा उसका आत्मा होगा वैसा ही वह विचार करेगा और विचारों के अनुकूल ही उसका मनन तथा कर्म होंगे यह बात तो अक्षरशः सत्य है परन्तु युवक आज धर्म स्थान पर नित्य नहीं जाता। वह स्वाध्यायशील बन कर प्राचीन सभ्यता के स्तम्भ रूप उत्तम ग्रन्थों अर्थात् वेदादि सत् शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता तथा अपना समय भजन संध्या अथवा पूजा पाठ आदि में सदुपयोग नहीं करता तो

इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक युवक इन की महानता तथा उत्तमता से भी विमुख होता जा रहा है। उस के मन में इन के प्रति श्रद्धा का अभाव यदि है भी तो केवल इसलिये कि उस के प्रतिदिन की दिनचर्या में केवल संतोष के सिवाय उसे इन वस्तुओं से लाभ ही क्या होता है। यह पंक्तियां पढ़कर कई सज्जन नाक भौं तो अवश्य चढ़ायेंगे। परन्तु भूखे का भगवान से कभी प्रेम हुआ है? किसी प्रसिद्ध संत ने तो यहां तक कह दिया था कि :—

"भूखे भजन न होये गोपाला।"

यह स्पष्ट है कि आजकल का युवक अपने अस्तित्व के स्थापन हेतु ही जकड़ा हुआ है। कहीं उसे बेकारी सता रही है। तो कहीं उसे सामाजिक कुरीतियां ही सुख से श्वास नहीं लेने देतीं। ज़रा विचारिये और अपने हृदय पर हाथ धर कर कहिये कि निर्धन भारत में कितने किसान, मज़दूर क्लर्क, दुकानदार रात्रि को परिश्रम कर सुख की नींद सोते हैं। कितने हैं जिन के शिशुओं के हेतु समुचित रूप से शिक्षा तथा लालन पोषण का प्रबन्ध है। कितने रात्रि को बाहिर मार्गों पर सोने वाले युवक हैं जिन के हृदय में आरामसे शयन करने की उमंगें नहीं. कितने रोगी हैं जो औषधि के बिना तड़प तड़प कर नहीं मरते .. यह सब केवल निर्धन भारत में ही नहीं। आर्थिक दशा से दुःखी हो कर ही एक देश अन्य देश को छल बल तथा दम्भ से अपने आधीन करने की सोचते हैं। आज यदि संसार को पेट भर अनाज मिलने लग जाय तो कितने कष्टों का अन्त हो सकता है। संसार अणु बमों जैसे घातक विषैले अस्त्रों से त्राहि मां त्राहि मां ऐसा पुकार ता रहा ही है। परन्तु फिर भी कभी कभी नील गगन में युद्ध की काली घटा मूसलाधार बरसने को उतावली दिखाई देती ही है। यह क्यों? फिर प्राचीन काल में युद्ध में मत्यु होती थी, बलवान युद्ध-वीरों की। परन्तु समय के फेरसे यह कार्यक्रम भी परिवर्तित हुआ और आज मौत का शिकार होते हैं, निरपराध निरीह प्रजा-जन। आजका शत्रु आर्थिक दशाओं पर प्रचण्ड आघात कर अपने प्रति द्वन्दी को सदैव के लिये भूतल शायी करने का इच्छुक है। छोटी मछली को बड़ी मछली हड़प कर लेती है, इस प्रकार बड़े राज्य छोटे राज्यों को समूल ध्वंस करने पर उतावले दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु कभी किसी ने विचारा भी कि यह सब क्यों? सब संसार अपने ही लिये क्यों सब वस्तुओं को एकत्रित करने को धुन में है। इस में इतना स्वार्थ क्यों और कहां से आ बसा?

प्राचीन सभ्यता में और विशेषतया भारत की स्वर्णमयी प्राचीन सभ्यता में एक अवर्णनीय विशेषता जो रही है तो यह कि इस में कर्तव्य के पालन पर बल दिया गया है। श्री भगवान कृष्ण भी अर्जुन जैसे भक्त को 'कर्मण्येवा धिकारस्ते" ऐसा ही सदुपदेश देते हैं कि हे अर्जुन तेरा तो कार्य केवल कर्म ही करना है आप कर्म ही करते जाइये अर्थात् इस प्रकार हर एक प्राणी को अपने कर्तव्य पालन में ही जुट जाने पर बल दिया जाता था तो संसार के समस्त कार्य चक्र की भान्ति चलने लगते थे। प्रत्येक मनुष्य धन का उपार्जन कर अपने उदर पूर्ति के हेतु न रखकर भोगों को दूसरों के निमित्त बांट देता था। जैसे वैद्य के लिये रोगी की चिकित्सा निःशुल्क अर्थात् लोभरहित भाव से करने की थी वैसे ही रोगी को भी निर्देश था कि वैद्य को भूखा न रहने दें। आज मिलों में हड़तालें होती हैं। कारीगरों की कमेटियां बनती हैं। मिल मालिक Lock out करते हैं। ऐसे कई प्रकार के झगड़े झमेले होते है। सिर्फ इसलिये कि दोनों को अपनी इच्छानुकूल धन प्राप्त नहीं हो रहा है। मिल मज़दूर काम करता है, सब कुछ कमा कर मिल मालिक को देता है और उसको धन से माला माल करता है, परन्तु इतना कर

लेने पर भी बेचारा भूखा रह जाता है। उसके बच्चे एक एक कोर को तरसते रहते हैं। तो वह पश्चिमीय सभ्यता के अन्तरगत अपने अधिकार के हेतु चिल्लाता है। अपना अधिकार प्राप्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है और स्वार्थमय संसार में यह हो भी क्यों न।

बस इसी स्थान पर आवश्यकता पड़ती है भारत की प्राचीन संस्कृति की। यह ही सिखलाती है भारत की स्वर्णमयी सभ्यता, कि हे मानव धन को तो दो हाथों से कमाओ और बांटो सौ हाथों से। यदि यह भावना सब में आ जाये कि पश्चिमीय सभ्यता के अन्तरगत हम सब लोग भोगों को खूब मजे से जुटायें। प्रकृति के प्रत्येक परमाणु से पूरा पूरा लाभ लें। संसार को त्याग न कर परन्तु संसार में खूब वेग से जुटकर इसके हर कार्य को कुशलता पूर्वक करते हुये राजा जनक की भांति संसार के विषयों से विरक्त रहें। अपने परम पिता प्रभु परमात्मा से डरते हुये संसार के स्वार्थ रूपी कीचड़ में न फंस कर त्याग मय सुन्दर जीवन यापन करें तो जो शिकायत वयोवृद्ध समाज को युवकों से आरही है क्या वह दूर नहीं हो सकती ?

किसी ने कहा था कि पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम। कभी आपस में नहीं मिल सकते परन्तु संसार की गाड़ी भी तो कभी एक पहिये से नहीं चली। इसको भी तो दो पहिये चाहियें। यहां भारत का त्याग मय जीवन का आदर्श काम आता है। वहां वह पश्चिमीय सभ्यता के भागों को पाकर और अधिक चमक से प्रकाशित होगा। श्री चन्द्र गुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठा कर आदरणीय चाणक्य भोगों में लिप्त नहीं होते परन्तु अपनी कुटिया भी नगर से अलग बनाते हैं।

इसी प्रकार भारत की स्वतन्त्रता युद्ध के कर्णधार प्रातः वन्दनीय महामना महात्मा गांधी जी ने भी तो अपने हाथ में कोई शासन सत्ता न ली और न ही कभी ऐसा इच्छा ही प्रगट की। क्योंकि ऐसे पुरुष तो जानते ही हैं कि "ईशा वास्य मिदम् सर्व" इत्यादि।

एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजा करती। एक बार को अपनाने से कभी भी संसार में शान्ति हो सकेगी, यह भी तो एक आशा ही है तो फिर क्यों न दोनों को साथ ही साथ अपनाया जाये और श्रीमद्भगवद्गीता के शब्दों में—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥

ऐसे शान्ति तथा सुख की विजय हो यह तो समय ही बतायेगा।

ओ३म् शान्तिः

आनन्द-मय जीवन

लेखक—पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति 'आनन्द कुटीर' ज्वालापुर।

आनन्दमय जीवन यही,
जिस में सदा हरिगान हो।
आनन्द के उस मूल का,
दिन रात जिस में ध्यान हो॥१॥

कितने बड़े कोटीश भी,
दिन रात यों भटक फिरें।
बस वे रहें आनन्द में
जिन को कि हरि का ज्ञान हो॥२॥

लौकिक सुखों को लूटते,
नहिं तृप्ति कोई पा सके।
वे तृप्त नित रहते जिन्हें,
सुख मूल का शुभ भान हो॥३॥

बस अब भटकना छोड़कर,
मैं दृष्टि अन्दर डालता।
प्राप्त जिस से ईश का
मुझ को सुमङ्गल दान हो॥४॥

कीर्ति धन के लोग पीछे,
किस तरह बेचैन हैं।
शान्ति बस उसको मिले
जिस में परम शिव ज्ञान हो॥५॥

श्रीमद्भगवद्गीता

अध्याय २ (साँख्य योग)

(२) भगवान कृष्ण का आत्मतत्व दर्शन (श्लोक ११ से ३०)

(अक्टूबर १६५३ अङ्क से आगे)

२० अयम्=यह आत्मा
कदाचित्=किसी काल में भी
न=न
*जायते=जन्मता है।
वा=और।
न=न।
म्रियते=मरता है।
वा=अथवा।
न=न
(अयम्)=यह आत्मा।
भूत्वा=हो करके।
भूयः=फिर।
भविता=होने वाला है।
(क्योंकि)
अयम्=यह।
अजः=अजन्मा।
नित्यः=नित्य।
शाश्वतः=शाश्वत और।
पुराणः=पुरातन है।
शरीरे=शरीर के।
हन्यमाने=नाश होने पर भी।
(यह)
न हन्यते=वह नाश नहीं होता है

*नोट—यहाँ ६ विकारों का अभाव सिद्ध किया है। ६ विकार ये हैं :—(१) उत्पत्ति, (२) अस्तित्व, (३) वृद्धि, (४) रुपान्तर, (५) क्षय और (६) नाश।

*   *   *

२१ पार्थ=हे पृथापुत्र अर्जुन।
यः=जो पुरुष।
एनम्=इस आत्मा को।
अविनाशिनम्=नाशरहित।
नित्यम्=नित्य।
अजम्=अजन्मा (और)।
अव्ययम्=अव्यय।
वेद=जानता है।
सः=वह।
पुरुषः=पुरुष।
कथम्=कैसे।
कम्=किसको।
घातयति=मरवाता है (और)।
कथम्=कैसे।
कम्=किसको।
हन्ति=मारता है।

*   *   *

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारूतः ॥२३॥
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२५॥
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥२६॥

वस्त्र पुराने त्याग जस, नये गहत नर अन्य।
देह पुरानी छोड़ तस, नई धरत जिव तन्य ॥२२॥
शस्त्र सकें नहीं छेद इस, अग्निहु नाहिं जरात।
पानी नहीं गला सके, वायु नाहिं सुखात ॥२३॥
ना यह कटे न यह जले, गलत सुखात उ नाहिं।
नित्य सनातन अचल विभु स्थित अणु अणु माहिं ॥२४॥
जीव अगोचर चितपरे, अविकारी कहलात।
पुरुषहिं ऐसा जानकर, शोच योग नहिं तात ॥२५॥
नित जन्मे नित मरत यह, असहू यदि लो मान।
शोच योग जिव नहिं तबहु, नित्य प्रवह बलवान ॥२६॥

जातस्य हि ध्रुवोमृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्माद परिहार्ये र्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२७॥
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन
माश्चर्यं वद्वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यं वच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् ॥२९॥
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वँ शोचितुमर्हसि ॥३०॥

जन्मशील निश्चय मरे, मरणशील जन्माय ।
अर्थ अमिट अनिवार का,शोक उचित नहिं ताय।।२७।
आदि जीव अव्यक्त है, मध्यहि उसका व्यक्त ।
कहा शोक दुःख ता विषय, अन्तहु जो अव्यक्त ॥२८॥
अचरज सम कोऊ लखें अद्भुत अन्य बतांय ।
कोऊ अचरज सम सुनें, तबहु न ते पतिआंय ।।२९।
नित अविनाशी आत्मा, प्राणिमात्र की देह ।
किसी जीव का इसलिये, सोच उचित नहिं तेह
॥३०॥

२२ यथा=जैसे ।
नर=मनुष्य ।
जीर्णानि=पुराने ।
वासांसि=वस्त्रों को ।
विहाय=त्यागकर ।
अपराणि=दूसरे ।
नवानि=नये वस्त्रों को ।
गृह्णाति=ग्रहण करता है ।
तथा=वैसे (ही) ।
देही=जीवात्मा ।
जीर्णानि—पुराने ।
शरीराणि- शरीरों को ।
विहाय=त्याग कर ।
अन्यानि—दूसरे ।
नवानि= नये शरीरों को ।
संयाति=प्राप्त होता है ।

*

२३ एनम्=इस आत्माको ।
शस्त्राणि=शस्त्रादि ।
न=नहीं ।
छिन्दन्ति=काट सकते हैं (और)
एनम्=इसको ।
पावक=आग ।
न=नहीं ।
दहति=जलासकती है (तथा) ।
एनम्=इसको ।
आपः=जल ।
क्लेदयन्ति—गीला कर सकते हैं
च— और ।
मारुतः— वायु ।
न— नहीं ।
शोषयति—सुखा सकता है ।

*

२४ अयम्=यह आत्मा ।
अच्छेद्यः=अच्छेद्य है ।
अयम्=यह आत्मा ।
अदाह्यः=अदाह्य है ।
अक्लेद्यः=अक्लेद्य है ।
च=और ।
अशोष्यः=अशोष्य है
(तथा) ।
अयम्=यह आत्मा ।
एव=निःसन्देह ।
नित्यः=नित्य ।
सर्वगतः=सर्व व्यापक ।
अचलः=अचल ।
स्थाणुः—स्थिर रहने वाला
सनातनः=सनातन है ।

*

२५ अयम्=यह आत्मा ।
अव्यक्तः=अव्यक्त अर्थात्
इन्द्रियों का अविषय
अयम्=यह आत्मा ।
अचिन्त्यः=अचिन्त्य अर्थात्
मन का अविषय (और)
अयम=यह आत्मा ।
अविकार्यः=विकार रहित् अर्थात्
न बदलने वाला ।
उच्यते कहा जाता है ।
तस्मात्=इससे (हे अर्जुन) ।
एनम्=इस आत्मा को ।
एवम्=ऐसा ।
विदित्वा=जानकर ।
(त्वम)=तू ।
अनुशोचितुम=शोक करने को
न अर्हसि=योग्य नहीं है
अर्थात तुझे शोक करना
उचित नहीं है ।

२६ अथ च=और यदि।
त्वम्=तू ।
एनम्=इसको।
नित्यजातम्=सदाजन्मने ।
वा=और।
नित्यम्=सदा।
मृतम्=मरनेवाला।
मन्यसे=माने।
तथापि=तोभी।
महाबाहो=हे अर्जुन।
एवम्=इस प्रकार।
शोचितुम=शोक करने को।
न अर्हसि=योग्य नहीं है।

*

२७ हि=क्योंकि
जातस्य=जन्मने वाले की।
ध्रुवः=निश्चित।
मृत्युः=मृत्यु ।
च=और।
मृतस्य=मरने वाले का।
ध्रुवम्=निश्चित।
जन्म=जन्म होना सिद्ध है।
तस्मात्=इससे भी।
त्वम्=तू।
अपरिहार्ये=बिना उपाय वाले।
अर्थे=विषय में।
शोचितुम्=शोक करने को।
न अर्हसि=योग्य नहीं है।

*

२८ भारत=हे अर्जुन।
भूतानी=संपूर्ण प्राणी।
अव्यक्तादीनि=जन्म से पहिले बिना शरीर वाले*
अव्यक्त निधनानि एव=मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं
व्यक्तमध्यानि=बीच में ही शरीर वाले (प्रतीत होते) हैं (फिर)
तत्र=उस विषय में।
का=क्या
परिदेवना=चिन्ता है।

*नोटः—"अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गता.। नैतेतव न तेषां त्व तत्र का परिवेदना"॥
"महा० स्त्री० २

*

२६ कश्चित्=कोई (महा पुरुष)
एव=ही।
एनम्=इस आत्मा को।
आश्चर्यवत्*=आश्चर्य की तरह।
पश्यति=देखता है।
च=और।
अन्य=दूसरा कोई (महापुरुष) ही।
आश्चर्यवत्=आश्चर्य को भांति (इसके तत्व को)।
वदति=कहता है।
अन्य=दूसरा
शृणोति=सुनता है।
च=और।
कश्चित्=कोई कोई।
श्रुत्वा=सुनकर ।
अपि=भी।

*नोटः—'श्रवणयापि बहुभिर्योनलभ्यः। शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः।
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः॥ कठ १.२.७.

*

तथा=वैसे।
एव=ही।
च=और।
अन्य=दूसरा (कोई ही)।
एनम=इस आत्मा की।
आश्चर्यवत्=आश्चर्य की भांति
एनम्=इस आत्मा को।
न एव=नहीं।
वेद=जानता।

*

३० भारत=हे अर्जुन।
अयम्=यह।
देही=आत्मा।
सर्वस्य=सबके।
देही=शरीर में।
नित्यम्=सदाही।
अवध्यः=अवध्य है (जिसका वध नहीं किया जा सके)।
तस्मात्=इसलिये।
सर्वाणि=सम्पूर्ण।
भूतानि=भूत प्राणियों के लिये
त्वम्=तू।
शोचितुम=शोक करने को।
न अर्हसि=योग्य नहीं है।

(२) भगवान कृष्ण का आत्मतत्व दर्शन (११ से ३०)

(सांख्य योग का उपदेश)

(अ) नित्य अनित्य का विवेचन ११-१६

आत्मा नित्य है द्वन्द्वों से परे रह

११. जो शोक के योग्य नहीं उनका तो आप शोक करते हैं, और बुद्धिमानों की सी बातें करते हो। ज्ञानी लोग मरे और जीवितों का कुछ शोक नहीं करते।

१२. कोई ऐसा समय नहीं बीता जब मैं नहीं था, या तुम न थे, या ये राजा न थे। हम सब इसके अनन्तर न होंगे, ऐसा भी कोई समय न होगा।

जन्म मरण से दुःख क्यों ?

१३. जिस प्रकार इस देह में देह धारी का बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है (उनके आने जाने पर कोई शोक नहीं करता), उसी प्रकार (उसको) देहान्तरों की प्राप्ति होती है। ज्ञानी लोग इस विषय में मोह नहीं करते।

१४. हे कुन्ती पुत्र ! इन्द्रियों के सम्बन्ध से सरदी गरमी, सुख दुःख तो होते हैं, परन्तु ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं. अतः हे अर्जुन ! उनको सहन कर।

१५. हे पुरुषश्रेष्ठ ! जिस पुरुष को ये (द्वन्द्व) नहीं सताते, जो सुख दुःख को समान मानते हैं वे धीर पुरुष मुक्ति के योग्य हैं।

१६. जो असत् है उसका भाव नहीं होता, जो सत है उसका अभाव यहीं होता है। इन दोनों का तत्व तत्वदर्शियों ने देखा है।

आत्मा अमर है मरता नहीं १७—२१

आत्मा अमर है मरता नहीं

१७. जिसने यह सब विस्तारा है, केवल उसको तुम अविनाशी जानो। इस अविनाशी को कोई विनाश नहीं कर सकता।

Lord Krishna's Philosophy of the soul. (11—30)

(Teaching of Sankhya Yoga)

Eternal & Mortal 11-16

11. You are grieving for that which admits of no grief and still you talk as if you are talking sense. The wise never give even a passing thought to the dead or alive.

12. There was never a time when you were not existent along with these rulers nor ever would such a time be here-after, when we or they will cease to exist.

13. Just as in the human frame one is liable to infancy, youth and old age (none is grieved at their coming or going) so is he bound to assume various bodies. The wise are never perturbed on this account.

14. O Kunti's son ! heat and cold, joy and pain are felt on account of the contact of the senses but they are transitory. They come and go. Consequently, be indifferent to them, O Arjun.

15. O the best among men, the person who is not disturbed by them, who remains harmonious and steady both in joy and grief, does really taste immortality.

16. Falsity has no existence, truth is never extinct. The supreme seers, do see the essential principle underlyihg both of them.

Soul is immortal. It never dies 17-21

17. That alone is to be considered immortal which pervades and evolves all this extension. Nothing is capable of causing death of this imperishable ever-existent.

१८ इस नित्य अविनाशी दुर्बिजेय, देह-धारी आत्या के ये देह अवश्य नाश होते हैं, अतः हे अर्जुन ! युद्ध कर ।

१६. जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसको रण शली मानता है, वे दोनों (कुछ) नहीं जानते, यह न मरता है, न मारा जाता है ।

२०. यह आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है और अब होकर फिर न होगा सो भी नहीं (अर्थात् सदा होगा) । वह तो अजन्मा, नित्य, निरन्तर, सनातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता ।

२१. हे अर्जुन ! जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य अजन्मा और निर्विकार जानता है वह पुरुष कैसे, किसको मरवाता है अथवा किस को मारता है ?

देह धारण आत्मा का स्वभाव है

२२. जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नये ग्रहण कर लेता है, वैसे ही देहधारी (आत्मा) पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे शरीर प्राप्त करता है ।

आत्मा निर्विकारी है २३-२५

(२३) न इसको शस्त्र काटते हैं, न इसको अग्नि जलाती है, न यह पानी से गलता है और न इसको वायु सुखाती है ।

२४. न कटने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, न सूखने वाला, यह आत्मा नित्य, सर्वगत, कूटस्थ अणु अणु में स्थित) नित्य अचल सनातन है ।

२५. यह आत्मा अप्रकट (इन्द्रियों से अगोचर), अचिन्त्य, (मन से परे) और एक रस कहलाता है । अतः इसको इस प्रकार जानकर शोक करना उचित नहीं ।

18 Only the bodies of this eternal imperishable and invulnerable Soul, are definitely mortal. O, Arjun fight on consequently.

19. Both of them, who consider it as capable of killing or being killed, do not understand.

20. The soul is never subject to birth or death. That it will not exist hereafter is also not a fact. It is never born. It is eternal, ever existing and continuous. It does not die with the death of the body.

21. O, Arjun ! whoever knows the soul as immortal, eternal, unborn and harmonious, how and whom can such a person kill or cause him to be killed.

Soul habitually assumes forms

22 Just as a man gives up worne off clothes and puts on other new ones, similarly the soul casts off worne off bodies and assumes other new ones.

Soul is harmonious stable, steady and constant. 23-25

23. Neither weapons can ever pierce soul nor can fire consume it, neither water conmoisten it nor can air evaporate it.

24. Not subject to the inclemency of elements, soul is fire proof, water-proof, air proof, and arms-proof, Soul is eternal, everywhere reaching.

25. Soul is invisible, incomprehensible and immutabl. Knowing if as such one should and grieve over it,

सृष्टि नियम २६ से ३०

२६ यदि इसको (शरीर के साथ) नित्य उत्पन्न होने वाला और मरने वाला मानते हो तब भी हे महाबाहो ! यह तुम्हारे शोक करने योग्य नहीं है।

२७. जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चय होती है और जो मरता है उसका जन्म अनिवार्य है, अतः न मिटने वाली अटल बात का शोक करना तुमको योग्य नहीं है।

२८ हे भारत ! ये जीव का आदि अव्यक्त (अदर्शनीय), बीच में व्यक्त है, अन्त में फिर अव्यक्त है, तब उसके विषय में शोक तथा दुख कैसा ?

२६ कोई कोई उसको अद्भुत जैसा देखते हैं, कोई कोई उसे आश्चर्यवत् बताते है, आश्चर्यवत कोई कोई उसको सुनते हैं, सुनकर भी उसको कोई नहीं जानता।

३०. हे भारत ! सब प्राणीमात्र की देह में यह आत्मा नित्य नाशरहित है. अतः सब जीवों में (किसी भी जीव का) तुझे शोक करना उचित नहीं।

Creation is the Law 26–30

26. Even supposing it to be ever subject to birth and death, you should not worry over it, O Mahabaho !

27. For that which is born is sure to die and that which di s is sure to be boin. What then is the use of brooding over inviolable things ?

28. O' Bharath ! The origin of life is unknown, its end is also not known. It is manifest in the middle only. Why then one must suffer and grieve over it.

9. Some observe it as strange, others describe it in wonder, some hear of it amazed, even then none can comprehend it fully.

30. O' Bharath ! the soul in the body of all beings is eternal and can not be killed. Therefore you should not worry over them.

४६५ पृष्ठ का शेष

स्वर विज्ञान एवं मन्त्रों की रक्षा में ही संलग्न रहते थे। परन्तु अब वह स्थिति तो नहीं रही है। अतः इस विज्ञान के लुप्त होने की आशंका और भी अधिक बढ़ गई है।

अतः केन्द्रीय शासन से विशेष रूप से आग्रह है कि वह भारत के इस अमूल्य एवं अपूर्व सम्पत्ति को लुप्त होने से बचावें और इस विद्या के विद्वानों को शीघ्र एकत्रित कर इस बारे में कोई ठोस पग उठावे।

इसके अतिरिक्त समस्त विश्व विद्यालयों, सांस्कृतिक ट्रस्ट व संस्थाओं गुरुकुलों, ऋषिकुलों, भारतीय प्राचीन आदर्श व संस्कृति की रक्षा व प्रचार का जिनका उद्देश्य है, ऐसे धार्मिक सामाजिक अथवा राजनैतिक सभा, समाज, संघ, व दलों एवं वेद प्रेमी उदार दान शील श्रीमन्तों से भी निवेदन है कि वे भी ऐसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने में परमुखापेक्षी न रह कर कृत प्रयत्न हों। और स्वशक्ति से जितने वेद पाठियों को संरक्षण प्रदान कर सकें, अविलम्ब करने की कृपा करें।

मैं चाहता हूं कि आप इस कार्य में स्वप्रभाव एवं स्वप्रयत्न द्वारा जनता व सरकार का ध्यान आकर्षित कर वेद विद्या के सँरक्षण में सहयोग प्रदान करें।

४६२ पृष्ठ का शेष (एक पत्र)

श्री चरणों में मस्तक झुकाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा।

शकूरबस्ती में अभ्यास के समय, accident के समय और नस के बाद आज तक जो उत्साह, शक्ति, और प्रेरणा आप से प्राप्त होती रही है, उस के लिए आप का अति आभारी, कृतज्ञ और कृतकृत्य हूं।

सब सत्संगियों को मेरी ओर से यथायोग्य।

आप का सेवक
प्रभु दत्त

एक पत्र

20/36 Rajendra Nagar
New Delhi-5

श्री पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज !

सादर प्रणाम ! मकान बनवाने के सम्बन्ध में मुझे शकूर बस्ती shift करना पड़ा था। १२ बजे की ट्रेन पर स्कूल आता था और ६॥ बजे शाम की ट्रेन पर वापस जाता रहा। २१ जनवरी को हर रोज़ की तरह १२ बजे की गाड़ी पर किशनगंज स्टेशन पर उतरा। मेरे ख्याल में गाड़ी ठहर गई थी हर रोज़ की तरह कम्बल और थैला उठा कर प्लैट-फार्म पर उतर पड़ा, परन्तु ट्रेन तो अभी चल रही थी। मैं stagger करने लगा और platform और पटड़ी की दरम्यानी जगह पर गिर पड़ा। Foot-board के साथ टक्कर लगी या किस प्रकार गिरा इस का मुझे पता नहीं। परन्तु कमाल है आप की कृपा का कि जैसे कोई हाथ में उठा कर सुला देता है वैसे मुझे ऐसी position में लिटा दिया गया कि मैं पिछले दो तीन छकड़ों को अपने बिल्कुल ऊपर गुज़रता हुआ देख रहा हूँ। शरीर से बिल्कुल भिन्न साक्षिरूप से अनुभव किया कि यह मेरा शरीर है और यह ट्रेन गुजर रही है। अपनी ओर से कोई exertion बचने की नहीं की न ही करने का विचार तक हो आया, न ही भय या किंचिन्मात्र घबराहट ही हुई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसा किसी ने अपनी रक्षा के हाथ में मेरा charge सम्भाल लिया हो।

Platform पर खड़े हुओं ने मुझे गिरता हुआ देखा होगा, उन्होंने समझा कि crush हो गया होगा। ज्यों ट्रेन मेरे ऊपर गुज़र गई मैं कपड़े झाड़ कर खड़ा हो गया। सारी ट्रेन के लोग वहां जमा हो गए और मुझे खड़ा हुआ और कपड़े झाड़ता देख कर बड़े हैरान हुए। कोई कहता कि लाला जी, बड़े खुशकिस्मत हो, इस तरह ट्रेन के नीचे आया हुआ आदमी भी कभी बच सकता है ! कोई कहता कि "हाथ का दिया काम आया है"। परन्तु मेरे मन में गुरु नानक जी के शब्द गूंज रहे थे—"अवगुणहारा कोई गुण नाहिं, आपे तरस पिओई"। आप की अपार और अहैतुकी कृपा ही थी।

कोट फट गया था, पैन्ट और उस के underwear भी फट गए थे। कोट की जेब में पड़ा हुआ बटुआ (जिस में मैं छोटी सी भगवद्गीता की पुस्तक, अमृतधारा और आयोडीन की शीशियां हर समय अपने पास रखा करता हूं, फट गया और उस के अन्दर की शीशियां चूर चूर हो गईं। उस समय तो दांई पस्ली को दर्द महसूस होती थी परन्तु याद नहीं, और थोड़ी सी दर्द बाईं ओर heart के नज़दीक प्रतीत होती थी। एक ज़खम काफ़ी लम्बा चौड़ा और गहरा बाईं टांग पर हुआ और कुछ Scratches दोनों बाजुओं पर हुए। मैं वहां कुछ देर लेटा रहा, चक्कर सा आ रहा था। चाय का प्याला पी लेने पर चक्कर बन्द हो गया और मैं चल कर अपनी लड़की के घर बाड़ा हिन्दुराओ में जो किशनगंज स्टेशन के नज़दीक है, पहुंच गया।

X-Ray कराने पर मालूम हुआ कि दाँई पसली की चार हड्डियों का fracture हो गया है। दर्द बड़ा था परन्तु आप की बताई हुई इस युक्ति से कि "मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, दुख-सुख शरीर को होता है, मुझे नहीं" मुझे दर्द के सहन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। एक महीना बिस्तर से उठने की मनाही थी। अब उठ कर बैठने और थोड़ा २ चलने की डाक्टर से आज्ञा मिली है। ऐतवार यहां राजिन्द्र नगर में टैक्सी पर आ गया था। अभी चल फिर या बैठ ज्यादा नही सकता, इस लिए इस पत्र को थोड़ा २ लिख कर ३-४ दिनों में लिखा है।

श्री राज जी का पत्र २६ तारीख को मिला। अगले ऐतवार तक आप की कृपा से कुछ चलने फिरने और झुकने में समर्थ हो जाऊंगा और

(शेष पृष्ठ ४६१ पर)

इसको अवश्य पढ़ें

अनेक सज्जनों ने प्रस्ताव भेजा है कि 'विश्वशान्ति' हिन्दी तथा अंग्रेजी में अलग २ छपा करे। हमारा विचार है कि जुलाई १६५४ के अङ्क से 'विश्वशान्ति' दोनों भाषाओं में अलग अलग छपे। जो सज्जन ऐसा चाहते हों वह शीघ्र लिखने की कृपा करें और वह यह भी सूचित करें कि जुलाई का अङ्क उनको किस भाषा में भेजा जावे। जिन ग्राहक महोदयों ने अपना पिछला चन्दा अब तक न भेजा हो वह शीघ्र भेजने की कृपा करें। पक्का निश्चय पुनः सूचित करेंगे ॥

Read this positively

Many of our readers have suggested that 'Vishvashanti' should be published in English and Hindi separately We propose to do so from the 1954, July issue of this magazine. Subscribers are requested to inform us by return mail, whether they agree with the above arrangement and also intimate to us whether the 1954-55 issues, commencing from July should be sent to them in Hindi or English. Those subscribers who have not yet cleared their arrears account should remit it early. Final decision will be communicated later.

NOTICE

Some gentleman has sent Rs. 5/- to us by M.O. We received this on 20. 2. 54. Will he please give us details and his address, so that posting may be made and receipt issued.

Secretary.

REGRET

We are very sorry to announce that the Press has printed several forms in March Issue without corrections and print order from us, on their own responsibility. e.g Shri B. L. Trikhas article, "God is Love and Love is God" does not bear his name any where. Consequently, we have dismissed the press and express our sincerest regret to our readers and contributors for the mistakes, errors and omissions in the March Issue of our magazine.

General Secretary.

Condolence

We are sorry to announce the untimely death of Shrimati Vimala Oberoi, sister of our General Secretary at the age of 23 years on 22nd instant. She leaves behind a daughter one year old and a large number of relatives to mourn her. May God give peace to the departed soul and endurance to her relatives to bear the sad loss.

Swami Sachidanand

क्या उपलब्ध वेद पाठ शुद्ध है ?

(लेखक – पं० वीरसेन इन्दौर)

वेद के पाठ के विषय में वैदिक विद्वानों तथा अन्य जनों का यह मन्तव्य है कि वेदोत्पत्ति के समय से वेदों के शुद्ध एवं सस्वर कंठ करने की प्रणाली से वेदों की रक्षा की गई है और उसके पद क्रम स्वर आदि में किंचितमात्र भी परिवर्तन नहीं हो सका है अर्थात् वेदोत्पत्ति के समय जो वैदिक संहिताओं का रूप था वही वर्तमान में भी है। निस्सन्देह वेदों के पद क्रम स्वरादि की रक्षा में जो प्रयत्न किया है उससे वेदों की रक्षा हुई है और वह परिपाटी आर्य जाति की अप्रतिम ही है। इतना महान् परिश्रम करने के पश्चात भी उसमें स्खलन नहीं हुआ ऐसा नहीं माना जा सकता है। महर्षि पाणिनी के अष्टाध्यायी अ० ६ पाद १ सूत्र ११७ ''आपोजुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अम्बिके पूर्वे'' पर जब हम दृष्टि पात करते हैं तो ज्ञात होने लगता है कि पाठ में किंचित् परिवर्तन अवश्य हुए हैं। उक्त सूत्र के अनुसार उतना तो स्पष्ट है कि न्यूनातिन्यून उस समय में सर्व सामान्य रूप से यजुर्वेद के प्रथमाध्याय के २२वें मंत्र के अन्तिम पद का पाठ ''वर्षिष्ठे अधिता के'' ही था परन्तु वर्तमान में उपलब्ध संहिताओं में ''वर्षिष्ठे अधिनाके'' ऐसा पाठ है तथा उन वेद पाठियों को भी ''वर्षिष्ठे धिनाके'' ही पाठ कण्ठस्थ है, जिनके कुल में परम्परा से उस की रक्षा है।

महर्षि पाणिनी के उक्तसूत्र के आधार को लेकर अन्य स्थलों के पाठ के परिवर्तन में भी शंका होना स्वाभाविक है।

इसके अतिरिक्त यजुर्वेद के कंठ करने वाले विद्वान् यकार के स्थान में जकार एवं षकार के स्थान में खकार का उच्चारण करते हैं। यजुर्वेदीय शिक्षा-ग्रन्थों में इसका विधान भी है और उन शिक्षा ग्रन्थों में य का ज तथा ष का ख सवर्णी माना है।

यदि यह मान्यता शुद्ध होती या प्राचीन काल से ही आर्य जाति अथवा भारत या उनके समीप के देश या जातियों में वैदिक या लौकिक भाषा में यह प्रथा प्रचलित होती तो महर्षि पाणिनी अथवा पातंजलि महा मुनि, ''रलयोरभेदः'' के तुल्य कहीं न कहीं प्रकट कर देते, परन्तु ऐसा कहीं दृष्टि गोचर न होने से पाठ अथवा उच्चारण के परिवर्तन का यह और स्पष्ट प्रमाण दृष्टिगोचर होता है।

इसी प्रकार वर्तमान में वेदपाठी वेद पाठ प्रारम्भ करतेसमय 'हरिः ओ३म्' ऐसा उच्चारण करते हैं परन्तु पाणिनी काल में केवल ओ३म् का उच्चारण ही प्रारम्भ में होता था जैसा कि 'ओमभ्यादाने'' सूत्र से प्रकट है

यज्ञ कर्म में प्रत्येक मंत्रों के अन्त में भी ओ३म का उच्चारण किया जाता था यथा - 'अपरितांसिजिन्वओ३म्' स्वाहा जैसा कि महर्षि पाणिनी ने 'प्रणवष्टे'' सूत्र से प्रकट किया है। परन्तु कालान्तर में उस प्रथा का भी लोप हो गया इसी प्रकार पाणिनी समय में जप कार्य में सस्वर ही मंत्र का जप होता था परन्तु वर्तमान में यही माना जा रहा है एवं प्रचलित है कि जप में स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अतः जो विद्वान यह मानते हैं कि उपलब्ध कर्मकांड और उस की विधियां ही पूर्व काल से हम अक्षुण्ण संरक्षित किये हुये हैं, उनके लिये यह पर्याप्त प्रमाण है कि वे अपने विचारों को आगे बढ़ कर सोचने दें और विशुद्ध वैदिक कालीन कर्मकांड की खोज करें। आर्य समाज प्रारम्भ काल से ही कह रहा है कि उपलब्ध कर्मकाण्ड पर अनेक युगों का प्रभाव पड़ा है और उस में इतना मिश्रण हो चुका है कि वेद मँत्रों की आड़ में वैदिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल एवं वेदों को कलंकित करने वाले कार्य भी सम्मिलित हो गये और यज्ञ के मुख्य अंग बन गये।

ऐसी दशा में प्राचीन काल के वेद पाठ और अर्वाचीन काल के वेद पाठ में कुछ अन्तर ज्ञात होने लगता है जो कि शुद्ध वेद पाठ का अन्वेषण करने वालों के लिये तथा वेद का शुद्ध रूप से संरक्षण चाहने वालों के लिये प्रतीक मात्र है।

वेद के प्रहरियों की सुध लीजिये

लेखक—पं० वीरसेन, इन्दौर।

वेद मानव जाति की अमूल्य सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति की सृष्टि से आज पर्यन्त रक्षा का कार्य भारत की आर्य जाति के तपोधन ब्राह्मण अपने जीवन की आहुति देकर करते रहे व इसकी रक्षा के लिये संसार के वैभव को छोड़कर निष्काम भावना से वेदों के अध्ययन में समस्त जीवन व्यतीत करते रहे।

काल चक्र के विपरीत होने पर वेद विद्या का निरन्तर लोप होता गया और यवनकाल में तो इतना वेदविद्या का ह्रास हुआ कि कतिपय व्यक्ति ही गुप्त रूप से इसके अध्ययनकर्ता रह गये, और जंगलों में रहकर स्वर सहित वेदों को कंठमात्र करके मंत्र विद्या की रक्षा करते रहे। इस रक्षा कार्य में संलग्न विद्वानों को रक्षा व उनके योग क्षेम की उचित व्यवस्था छत्रपति शिवाजी ने जीवन का लक्ष्य मान कर की और उनको राज्याश्रय प्राप्त हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत में कतिपय ऐसे वेदपाठी विद्वान् दृष्टि गोचर होते हैं जिन्हें सम्पूर्ण वेद घन पाठ पर्यन्त सस्वर कंठ है। इन्होंने वेद के पद क्रम स्वर आदि की रक्षा में महान् परिश्रम किया है।

महर्षि दयानन्द के आगमन के पश्चात् लुप्त प्राय: वेदों का पुनः जनता में दर्शन होने लगा और वेद के ग्रन्थ जो कहीं देखने को भी नहीं मिलते थे, वे सर्वत्र सुलभ हो गये, और उनके अर्थ द्वारा पठन का लाभ सर्व साधारण जनता को प्राप्त हुआ, जिससे इस विषय में जनता आगे भी उन्नति कर सकेगी। अतः अब वेदों का पुस्तक रूप से लोप होना तो संभव नहीं रहा। परन्तु वेदों को घन पाठ पर्यन्त स्वर सहित कंठ करने का जो प्राचीन प्रकार चला आ रहा है, उस स्वर विज्ञान का लोप होता जा रहा है। आज का युग अर्थ संघर्ष का है इसके व्यापक और गम्भीर प्रभाव से वेद पाठियों की परम्परा का भी ह्रास होने लगा। वेद पाठियों का उचित आदर व उनकी जीविकार्थ समुचित धनराशि प्राप्त न होने से उनकी सन्तान ने उसका पठन पाठन छोड़ दिया। यदि यही दशा रही तो कालान्तर में अति शीघ्र ही भारत की यह अमूल्य निधि जो सृष्टि के आदि काल से भारत में संरक्षित है, नष्ट हो जायगी। और शुद्ध वेद पाठ असंभव कार्य ज्ञात होने लगेगा।

वेद की अमुक विद्याओं के लुप्त हो जाने के सदृश यह अवशिष्ट विद्या भी नष्ट हो जायगी। हमारी सरकार भारत की प्राचीन भौतिक सम्पत्ति की रक्षा में करोड़ों रुपया प्रति वर्ष व्यय करती है। अमुक प्राचीन किला, अमुक महल, अमुक मकबरा, अमुक मंदिर, अपनी प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता के कारण भारत के गौरव की वस्तु है। अतः उनकी जिस प्रकार रक्षा की जाती है, उसी प्रकार भारत की प्राचीन अति प्राचीन एवं मानव जाति की वेद रूपी धरोहर जो सृष्टि के आदिकाल से भारत के सपूतों को सौंपी गई थी, आज नष्ट हो रही है। इस महान सम्पदा की रक्षा करना भारत सरकार का परम कर्तव्य है। यदि मंदिरों, किलों व मकबरों की रक्षा पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा सकता है तो वेद एवं उसके प्राचीन स्वर विज्ञान की रक्षा के लिये और उसको उसी प्रकार कंठस्थ रखने की परिपाटी की रक्षा करना कहीं अधिक आवश्यक है।

भारत सरकार व प्रान्तीय सरकारों को चाहिये कि वे अपने पुरातत्व विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा उन समस्त वेद पाठियों की खोज कर उन को संरक्षण प्रदान करके इस प्राचीन सम्पति की रक्षा की ओर ध्यान दें, और इसको जीवित-जागृत बनाये रखें, जिससे भूमण्डल के समस्त देश भारत से वेद के स्वर पाठ के विज्ञान को सीख सकें।

वर्तमान समय से पूर्व तो ऐसे वेद पाठियों को राज्याश्रय भी प्राप्त था, जिससे वे वेद के इस

(शेष पृष्ठ ४६१ पर)

विश्व शान्ति और उसके सर्वोत्तम साधन

(पिछले अङ्क से आगे)

अर्थात् हम दुःखी हैं। सदाचार और मानसिक दृष्टि से हमारा पतन हो रहा है। यह इसी आत्मविद्या के अभाव का परिणाम है। इस बुराई का एक मात्र प्रतीकार यही है कि हम अपने आत्मा का अधिक गम्भीर ज्ञान प्राप्त करें। वर्तमान अवस्था में तो आत्मविज्ञान अन्य सब विज्ञानों की अपेक्षा अधिक आवश्यक हो गया है।

सच्ची आध्यात्मिकता का प्रचार विश्वशान्ति के लिये आवश्यक है। जब इस भावना के साथ साथ कि हम सब एक ईश्वर के पुत्र हैं यह ज्ञान भी लोगों को होगा कि हम सब के अन्दर आत्मा विद्यमान है अतः अन्यों के सुख दुःख को हमें अपना ही सुखदुःख समझना चाहिये "आत्मवत् सर्वं भूतानि, यः पश्यति सः पण्डितः।" अर्थात् पण्डित वही है जो सब प्राणियों को अपनी तरह समझता है। तब शान्ति सर्वत्र छा जायेगी। यही धर्म का सार है जैसे कि महाभारत में कहा हैः—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं. श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि. परेषां न समाचरेत्॥

अर्थात् धर्म का सर्वस्व सुनो और सुन कर उसे अपने अन्दर धारण कर लो। वह यह है कि जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो वह औरों के साथ भी न करे। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी इसी बात का उपदेश विशेष रूप से दिया :

यथा अहं तथा एते, यथा एते तथा अहं।
अत्तानं उपमां कत्वा, न हनेय्य न घातये॥

सुत्तनिपात नालुकसुत २७

अर्थात् जैसे मैं हूँ वैसे ही ये सब प्राणी हैं। इस प्रकार सब को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न मरवाए। ईसा मसीह ने स्वर्णीय नियम (Golden Rule) के नाम से इसी तत्व का "Do unto others as you would like to be done by them" इत्यादि रूप से प्रतिपादन किया कि औरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें।

इन सब का उद्देश्य समान ही है। लोग यदि इनके अनुसार आचरण करने लग जांए तो विश्व शान्ति की स्थापना में कठिनाई न हो किन्तु अभी देश-विदेश के व्यक्ति इन आदर्शों से कोसों दूर हैं। अज्ञान, स्वार्थ, ईर्षा द्वेष इत्यादि के कारण वे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन से शान्ति में बाधा पड़ती है।

अशान्ति के अन्य कारण और उनका निवारण :-

साम्प्रदायिक संकुचित भावनाओं के कारण भी शान्ति में बाधा पड़ती है। धर्म तो सब को मिलाने वाली और संसार को धारण करने वाली वस्तु है जैसे कि उसके शब्दार्थ से भी स्पष्ट है :-

धारणाद् धर्म इत्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः।
यत्स्याद धारणसंयुक्त. स धर्म इति निश्चयः॥
कणाद मुनि कृत 'यतोऽभ्युदयनिश्रेयस सिद्धिः स धर्मः"

धर्म के इस लक्षण से भी यह स्पष्ट है कि धर्म अभ्युदय अथवा ऐहलौकिक उन्नति और मुक्ति की प्राप्ति में सहायक है किन्तु संकुचित साम्प्रदायिक भावनाओं के प्रचार के कारण संसार में अनेक युद्ध हुए हैं। परमेश्वर के स्थानपर अथवा उसके साथ २ अमुक पैग़म्बर—ईसामसीह मुहम्मद साहेब आदि को भी अवश्य मानो नहीं तो तुम अत्यन्त पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए भी मुक्ति नहीं पा सकते। जो अविश्वासी हैं उन को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने में कोई पाप नहीं इत्यादि बातें जब धर्म के नाम पर कही जाती हैं तो वे भी विश्वशान्ति के प्रसार में बड़ी बाधा उपस्थित कर देती हैं। अतः ऐसी साम्प्रदायिक संकुचित भावनाओं को धारण न करते हुए उदात्त और उदार भावनाओं को ही सदा मन में रखना चाहिये तथा उन से प्रेरित हो कर कार्य करना चाहिये। धर्माचार्यों का भी कर्तव्य है कि वे लोगों के अन्दर उदार भावनाओं को भरने का सदा प्रयत्न करें तथा सहिष्णुता से काम लें।

धार्मिक विषयों में मतभेद को परस्पर प्रेम पूर्वक विचार विनिमय से दूर करने का प्रयत्न करें न कि लड़ाई झगड़े से।

उग्र राष्ट्रीयता की भावना भी विश्व शान्ति के मार्ग में बाधक है। स्वदेशभक्ति की भावना सात्विक और उपादेय है किन्तु उग्र राष्ट्रीयता वा Nationalism यह सिखाती है कि अन्य सब राष्ट्रों को हानि पहुँचा कर भी जिस किसी तरह हमें अपने राष्ट्र को ही सब से अधिक उन्नत् करना चाहिये। इस के भयङ्कर परिणाम गत दो विश्वयुद्धों के रूप में जगत् के सम्मुख हैं इसीलिये स्व० कवीन्द्र रवीन्द्र नाथ जी ने अपने Nationalism विषयक व्याख्यानों में विश्व को यह चेतावनी देना आवश्यक समझा था कि :—

'We must stand up and give warning to all that this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality.'

("Nationalism in the West" by Dr. Tagore P. 16)

अर्थात् अब हमें खड़े हो जाना चाहिये और संसार को चेतावनी दे देनी चाहिये कि यह उग्र राष्ट्रीयता का भाव जो वर्तमान समय में सारी दुनियां में फैलता जा रहा है एक ऐसे संक्रामक रोग के सदृश है जो जगत् की नैतिक शक्ति को नष्ट करने वाला है।

हां स्वदेश भक्ति आवश्यक वस्तु है जिस में अपने देश से प्रेम करते हुए भी मनुष्य अन्यों से घृणा नहीं करता।

जाति की उच्चता का अभिमान जो भारत में जन्म सिद्ध जाति भेद के रूप में परिणत हो कर अत्यन्त हानि कारक सिद्ध हुआ और जो गोरों की उच्चता और कालों की हीनता के रूप में दक्षिण अफ्रीका तथा यूरुप, अमेरिका के कई प्रदेशों में पाया जाता है, वह भी विश्वशान्ति में अत्यन्त बाधक है। यह जिस पार्थक्य नीति को उत्पन्न करता है वह अत्यन्त निन्दनीय है। दक्षिण अफ्रीका में इस नीति के अपनाने के कारण आजकल जो अशान्ति फैली हुई है वह सर्वविदित है। इन सब बाधक कार्यों के निवारण का सब विचारशील नर नारियों को संगठित प्रयत्न कर के विश्वशान्ति की स्थापना में सहायक होना चाहिये। जिन साधनों का ऊपर निर्देश किया गया है उन्हें पूर्णतया अपनाना चाहिये और जो संस्थाएं इस विषय में प्रयत्न कर रही हैं उन से सहयोग करके उनके आन्दोलन को प्रबल बनाना चाहिये। इस प्रकार करने से विश्व शान्ति की स्थापना में भगवान् की कृपा से सफलता मिल सकेगी। अन्त में हम सब को यही प्रार्थना सच्चे हृदय से सदा करनी चाहिये कि—

ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति र्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥यजु. ३६।१७॥

ओं पृथिवी शान्ति रन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौः शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति र्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभि :ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमया मोहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पाप तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः ॥अथर्व १९ ९।१४॥

अर्थात् हमारे लिये पृथिवी अन्तरिक्ष आकाश ओषधि वनस्पति आदि सब शान्ति दायक हों। परमात्मा तथा उसका ज्ञान हमारे लिये शान्ति दायक हो। सब कुछ शान्ति दायक हो सब जगह शान्ति ही शान्ति हो। वह शान्ति हम में से प्रत्येक को प्राप्त हो। हम मोह व अज्ञान को दूर करते हैं। जो क्रूरता, कठोरता, पापादि शान्ति में बाधक हैं उन को हम दूर करते हैं। सब कुछ हमारे लिये शान्ति दायक हो जाये।

मङ्गलमय भगवान् की कृपा से सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य हो जाए।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः

(Cotninued from Page 448)

3. International organisations in as many fields as possible—such as scientific, literary, Philosophical. social, religious, financial and sanitary—should be formed, multiplied and encouraged. Their meetings should be held as many times as possible in different countries, and in those meetings the barriers of passports and visas, tariffs, exchange control, and such other restrictions of the governments as stand in the way of people of one country coming in contact with those of others, should be pointed out and discussed.

4. A new outlook in science, philosophy and religion which rocognises oneness of humanity, brotherhood of all nations, and freedom and fellowship of all individuals should be formulated and preached every where in the world. In formulating this outlook the universal teachings of the *Upanishads*, the *Bhaghvadgita*, the *Yogavasisht*, the *Bible*, the *Quran*, the works of Confucious, and the Gospel of the Buddha should be incorporated, and a new work which may be named as the 'Bible of Humanity' should be composed by a Committee of thinkers choosen from all countries and all religions. It should include only such teachings of the past prophets and modern thinkers as emphasise the oneness of the world, brotherhood of man, and interconnectedness of the interests of human beings. Such a Bible should be a small one, should be published in all languages, and should be distributed free if possible to all reading public.

प्रकृति से

(लेखक—हरिप्रसाद शर्मा, साहित्य रत्न, नागदा)

मुझे न तेरा प्यार चाहिये-

लक्ष्य दूर मेरी यात्रा का
मैं रविशशिसा चलने वाला
मैं न पतंगोंसा पथ में ही
लक्ष्य भूल कर जलने वाला
शुद्ध स्वर्ण तपकर होता है
वह पग पग अंगार चाहिये
मुझे न तेरा प्यार चाहिये ॥१॥

हालाहल मिश्रित मधुगर्तों
में न विरमने को अभिलाषा
अविकल कल कल बहते रहना
ही है जीवन की परिभाषा
अपनी मृत्यु छिपी हो जिसमें
वह न मधुर मनुहार चाहिये
मुझे न तेरा प्यार चाहिये ॥२॥

तेरी कुटिल कृपाण भृकुटि के
कृपा कोप दोनों घातक हैं
अब दूर रह अभी भुगतने
पिछले ही कितने पातक हैं
तेरा स्नेह समझता हूं मैं
तुझ को तो आहार चाहिये ॥३॥

क्षुद्र दीपिका के समान मैं
स्नेहाधीन नहीं जलता हूँ
मैं अक्षय भंडार ज्योति का
दिव्य दिवाकर सा जलता हूँ
नहीं नेह कहलाने वाली
कारा कनकाकार चाहिये
मुझे न तेरा प्यार चाहिये ॥४॥

नहीं डूबने की अभिलाषा
लाखों का उद्धार चाहिये
नहीं सुनहले उपहारों में
अपना उपसंहार चाहिये
सदा शान्त आनन्द सिन्धु में
कर्तव्यों का ज्वार चाहिये ॥५॥

नहीं परेच्छाओं का अपने
सिर पर स्वेच्छाचार चाहिये
फलस्वरुप स्मृतिपर न असंख्यों
चिन्ताओं का भार चाहिये
अपनी गतिविधि का अपने ही
हाथों में अधिकार चाहिये ॥६॥

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः । वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति रेवशान्तिः सामा शान्ति रेधि: ॥
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हमारे संघ के नियम

१. आनन्द और चेतना ही विश्व की जान या सत्ता है। अतः समस्त विश्व में सत्+चित्+आनन्द के शान्तिपूर्ण भाव को विस्तृत करना, जिससे प्राणीमात्र में शक्ति, जीवन, प्रेम, चेतना, प्रकाश और आनन्द प्रति दिन विकसित होते जायें।

२. परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीन अनादि सत्तायें हैं। जीव वह है जो सदा जीवे। जीव के तीन शरीर होते हैं—कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये ध्यान, प्राणायाम और योगासन मुख्य साधन हैं। मनुष्य जीव है, प्रकृति नहीं है, अतः इसको न कोई मार सकता है और न कोई हानि पहुँचा सकता है।

३. समस्त विश्व की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति में व्यक्तिगत उन्नति ओत-प्रोत है।

४. पुरुष पुरुषार्थी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के चार अंग है। अतः धर्म पूर्वक (शुद्ध वृत्ति से) पसीने की कमाई से अनिवार्य दैनिक कामनाओं को पूरा करना और शेष धन से मोक्ष का अधिकारी बनना।

५. अशान्ति का मुख्य कारण अहंकार (अभिमान तथा अवमान) है उस से निवृत्ति पाने का मुख्य साधन नमस्कार (इदन्नमम) है।

६ विश्व संघर्ष का मूल कारण धनवानों की कृपणता और गरीबों का असन्तोष है। अपरिग्रह और सन्तोष की शिक्षा ही इसका एक मात्र उपाय है। इसकी सफलता के लिये योग्यतानुकूल गृहस्थों का कार्य विभाजन ज्ञानी, वीर, धनी और श्रमिक में तथा विद्यार्थी, गृहस्थी शिक्षक और संन्यासी अर्थात् वर्णाश्रम की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

७. अशान्ति दो प्रकार की होती हैं—अन्तरीय और बाहरी। अन्तरीय अशान्ति पवित्रता, संतोष कड़े व्यवस्थित तपस्वी जीवन, ज्ञानप्राप्ति और (फलेच्छा त्यागकर) ईश्वराधीन कर्म से समूल नष्ट हो जाती है। बाहरी अशान्ति—प्रेम, सचाई, निष्कामभाव, ब्रह्मचर्य और त्यागभाव से-निर्मूल हो जाती है। अतः उपरोक्त गुणों के अनुकूल आचरण बनाना।

८. सफल जीवन का रहस्य समाज और जाति के ऐसे संगठन में ओत-प्रोत है जिस में कलह न्यून से न्यून हो और शान्ति तथा आनन्द की प्राप्ति अधिक से अधिक हो। इस के लिये मानसिक वृत्तियों, विचारधाराओं और हृदय के भावों को कर्त्तव्य के सांचे में ढालना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध पांच सत्ताओं से होता है- (क) विश्व संचालक शक्ति, (ख) प्राकृतिक शक्तियां, (ग) परिचित मनुष्य, (घ) अपरिचित मनुष्य और (ङ) जीव जन्तु। आत्मविश्वास, स्वावलम्बन, श्रद्धा, भक्ति और लगन द्वारा ऐसा आचरण निर्माण करना जिस से उपरोक्त पांचों के साथ प्राणी मात्र का सम्बन्ध प्रेम, सच्चाई, शान्ति तथा कर्त्तव्य परायणता का जीता जागता आदर्श हो।

९ सत्य को ग्रहण करना और असत्य को सदा त्यागना।

१०. अन्याय करना पाप है, अन्याय सहन करना घोरतम पाप है। शासन व्यवस्था का पालन स्वतंत्रता है तथा उसका उल्लंघन बंधन का हेतु है।

Regd. No D 418

3140

General Invitation

1. Articles, stories and poems—on Formation of Character, Health Building, Yoga, Literature, Science, Culture, Pranayama, Yoga Darshana, World Peace, Vedas, Upanishadas, Sacred books of other religions, Gita Children's world, Treatment of diseases—should reach the undersigned before the 10th of every month, so as to be included in the issue of the following month. Editor has the discretion to reject or modify the whole or part of an article. Articles should be written clearly on one side of the paper only. They should be typed if possible. The writer is himself responsible for his own views. Publication of an article does not mean that the Editor agrees with the writer's views.

2. Help to further the activities and growth of

by (1) enrolling yourself and your friends as:

Vishvashanti Sangh		**Vishvashanti Magazine**	
(a) Patron ...	Rs. 5000/-	(a) Patron ...	Rs. 1000/-
(b) Life Member ...	Rs. 1000/-	(b) Life Member ...	Rs. 500/-
(c) Sympathiser ...	Rs. 500/-	(c) Sympathiser ...	Rs. 100/-
(d) Member ...	Rs. 10/- p.a.	(d) Subscriber ...	Rs. 7/8/- p.a

by (2) Contributing to its various funds :

(i) Literature (ii) Free Dispensary (iii) *Anna* Kshetra
(iv) Ashrama (v) Press (vi) Yajna and
(vii) Teaching of Yoga

and (3) by Opening branches in your town.

Information

1. If this magazine is not received by 18th, please write to your Post Office or inform the Secretary, who will despatch a duplicate copy.

2. Subscribers should write their subscription number and address clearly in all correspondence.

3, If you have sent your subscription, Thanks. If not please send it early.

मन्त्री, विश्व शान्ति संघ
१००, हरध्यानसिंह रोड. देहली ५
(शिवाजी स्ट्रीट के सामने)

The Secretary, **Vishva Shanti Sangh**
100, Hardhyan Singh Road, Delhi 5
(Opposite Shivaji Street)

मुद्रक—विश्वशान्ति प्रैस द्वारा गोपाल आर्ट प्रैस करौल बाग देहली में मुद्रित तथा
श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशांति संघ द्वारा १०० हरध्यानसिंह रोड देहली ५, से प्रकाशित

विश्वशान्ति

देहली

A MONTHLY JOURNAL
DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRUTHS
FOR ACHIEVING WORLD PEACE

VISHVA SHANTI

DELHI

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती
सम्पादक

वर्ष २
अङ्क ११

❋ विषय सूची ❋

SATSANG { 4 to 6-30 A.M. (Meditation, Pranayam, Asana, Sanskrit etc.)
8-00 to 9-30 P.M. (Upnishadon ki katha)

Interviews and Medicines – 4 to 5-30 P.M. daily. Free to all.

Address – **100, Hardhian Singh Road, (Post Box 2520, Karol Bagh)**

Rate	स्वदेश ७।।)	एक प्रति	।।।)	India Rs. 7/8/-
मूल्य	विदेश १५ शिलिंग	Single Copy -/12/-		Foreign 15 Shillings
पुराने अङ्क	एक प्रति १)			Old Numbers 1/-/- per copy

पता—१००, हरध्यानसिंह रोड, शिवाजी स्ट्रीट के सामने, करौल बाग, देहली ५।

 ओ३म्

PEACE **विश्वशान्ति** PLENTY

 PROSPERITY

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष २ Year 2 | मई १९५४ MAY 1954 | अङ्क ११ Volume 11

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।
॥ यजु० ३६-३॥

SAMAVEDA

(Contd. from last issue)

365. Man, who behaves according to the conduct of that mortal, who has become peaceful through the meditation of the Divine Leader, sails through sinful and disagreeable surroundings under Thy Great Divine Protection.

366. O All-Pervading Eternal Indra, Thy treasures and charities are enormous. O Multi-functioner All-seer, O Supreme-giver give us also the best of riches.

367. O mobile, luminant and activating dawn, after thy appearance the bipeds, quadrupeds and birds all start moving to and fro in all directions

368. These divine powers are located in the midst of the radiant regions (and in human brains). It is worth investigation as to what their true eternal principle and origin is and what is the procedure of 'giving and taking' them.

369. We demonstrate Rig Veda and Samaveda etc., by which men get success in all undertakings. Both of them shine especially in oblations and gatherings and accomplish all the best of functions—oblations meditation etc. amongst learned people.

370. People unanimously acknowledge the Omnipotent, Velocious, Energetic, Bright and Resplendent Lord only, for ruling over wicked people and evils, in good and permanent enterprises and for the destruction of obstacles.

371. O Almighty Principal and the Most Revered Lord, I express my faith in Thee as Thou art the destroyer of *dasyus* and the promoter of benificient public works. With Thy power alone the resplendent worlds and the earth are racing along with the extensive intermediate pace and are afraid of Thee.

372. Go unto His shelter from today, Who single-handed is the Lord of the resplendent Worlds with His own might, Who is publicly honoured and is constantlym oving. Existing before the creation the Eternal God, wishing conquest over the creation leads the world on the righteous paths.

373. O Profusely Rich Indra, Adored by all, we move and live under Thy shelter. We, the devotees neither consider anyone else except Thee as the object of our devotion, nor does anyone else except Thee can pervade

the Vedic hymns. Just as the earth holds all objects in her laps similarly You should accept our prayers.

374. All worshippers and their big devotional eulogies describe the true form of the Supporter of mankind, the Prosperous, Adorable, Supremely Glorious, Revered and remembered by humanity, who is worshipped every day through sublime Vedic hymns and is the Immortal Lord Indra,

375. May the simple and true desires of the devotees, seeking happiness, reach exactly the Holy and Prosperous Indra and may undergo His Shelter, just as wives take shelter of their husbands, or as a man takes refuge of a rich and honest man for his protection or as a being reclines on Sun for his maintenance.

376. Propitiate Indra, the Showerer of happiness, who is highly adored, who is discernible through Vedic hymns, the Ocean of wealth, the Supporter of regions, whose rays of knowledge spread everywhere in the mortal world. Worship that Mighty Charitably disposed. Omniscient and Blissful Indra constantly, in everyway for getting happiness.

377. Man should rightly worship Indra the Giver of all Supreme-happiness, The Prime cause of all, and with whom hundreds of regions are constantly revolving I remember Him again and again and recite the eulogies of the Lovely Indra, who is constantly moving with horse-like speed and who is propitiated through Hymns for my protection and safety.

378. In His Omnipresent lap, the resplendent Sun and Earth, the supporters of all regions, the giver of the vast and extensive sweet nectar of life, possessing all kinds of seeds are stationed in the Sky on the Supporting Power of the Eternal God, who destroys all hinderances.

379. O Indra, like dawn Thou givest light to both the resplendent-regions and the earth. The Biggest amongst the bigs, Emperor of mankind, Thy glory and Thy Divine knowledge (the VEDAS) express Thee, and then the benificient intelligent power and intellect reveal Thee in the Soul.

380. Submit your substantial Prayers to the Praise-worthy Indra, Who destroys sinful tendencies with His natural intelligence. Seeking protection, we remember the Showerer of happiness, The Omnipotent, Shelter and Refuge of creatures for securing His friendship and approbation.

381. O God, Thou sanctifieth the devotees' rightful actions on the accomplishment of their intelligent devotion, Thou art the Highest means of securing increased power.

382. Sing and eulogise that Mighty Indra, Who is remembered and worshipped by many. Live and move in Him and glorify Him.

383. O Omniscient and Omnipotent Lord, we worship Thy Blissful form only, which showers Happiness, Supports beings, Subjugates enemies like desires and wrath, Destroys pain, the Refuge of devotees and the Creator of the Universe.

384. O Indra, the nectar-like Happiness in Thy Omnipresent Form which, Thou givest fully is the best amongst the Happiness secured in Samadhi by the Yogi after crossing over the three Yogic tracts or at the Junction of Ida, Pingla and Sushumna or the Happiness visible in breaths, senses or amongst the subjects.

385. O innocent devotee, surrender the lovely, sweet and extremely cheerful form of devotion to God. The Ever Chivalrous Lord is alone to be worshipped.

(Continued on Page 478)

* Thought of the day *

मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान ।
तनक शीत जल सों मिटै जैसे दूध उफान ॥
मो सम कौन कुटिल खल कामी ।
जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी ॥

Abundance and health are eternal. Only mistaken concepts of them come and go. Real man's harmony is never interrupted by accident, suspended by sorrow, interfered with by disappointment or reversed by failure. Always beyond and above the Chaos and calamity which seems real to human sense, stands the serene, eternal Harmony of real being.

VISHVASHANTI

MAY 1954

(Continued from last issue.)

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदो मध्यमासो
महसा विवावृधुः ।
सुजात.सो जनुषा पृश्निमातरो दिवोमर्या आनो
आच्छाजिगातनः ॥ (ऋ० ५.५६.६)

In human society none is big, small or medium by birth. All these children of the Father (GOD) and the Mother (Matter) are equal mutually.

"प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत आ शूद्र उतार्ये" ।
(अथर्व १६.६२.१)

Individuals of different *varnas* should do beneficial works, so that they may be loved by all—Brahmana, Khsatriya, Vaishya and Shudra.

"रूचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रूचं राजसु नस्कृधिः ।
रूचं शूद्रेषु विश्येषु मयि धेहि रूचा रूचम्" ॥

May every one progress in energy and brilliance. May Brahmana, Khsatriya, Vaishya and Shudra look at each other with loving eyes and may be loved by all.

"मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणिभूतानि समीक्षे ।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे" ॥
(यजु० ३६.१८, अथर्व ४.११.१६)

May all living beings see me with friendly eyes. I may also see all living beings with friendly eyes. May we look at each other as friends to a friend. This is why, Vedas describe human beings as *Amrita Putra* (Immortal sons). It is evident that the current distinction of superiority and inferiority amongst the castes is against the teachings of the Vedas and Shastras. In fact, the distinction of superiority and inferiority exists amongst objects of the same kind but in classification the distinction is in the kind itself and therefore superiority and inferiority can not exist there.

Distinction of works amongst Varnas

10. The eternal distribution of professions is based on qualifications, works & individual tastes. Vedic Communism depends upon the limitations of capacity and actions. One gets satisfaction in the fruits obtained in proportion of ones labour and enterprise. It is possible to keep communism alive through physical force. In it only the exhibition of dis-contentment and opposition is possible and in place of communism there is rebellion, strife and struggle in evidence everywhere.

Knowledge

According to the organisation of professions a Brahman should constantly remain absorbed, throughout the 24 hours, in the ocean of Intelligence, Knowledge and Bliss. The word ब्रह्मन् (Brahman) means God or Knowledge. Mind and the senses of perception are situated in

the skull. Consequently Brahman can be called the brain of the body of Human society. It is the duty of Brahmans to lead, guide and show the way to Human society like its head. They should formulate rules of character and conduct and frame aphorisms of justice and equity. Conseqnently who else, can be more fitted, other than a Brahman to become the head of the body of Human society. The entire work of the body depends on the Head. Therefore, the head gives intelligence and knowledge to the entire body which in its turn feeds, maintains, supports and protects the head and faithfully follows its orders.

Strength. Strength occupies the next lower grade to knowledge "क्षतात् त्रायत इति क्षत्रिय" ("Kshatat Trayata Iti Kshatriya) He who protects against degradation, deterioration and attacks is called Kshatriya. Kshatriyas are the arms protecting the social body. Prevention is better than cure. Therefore the responsibility of external and internal defence of humanity and the duties of meeting out justice, administration and management, rest on the Kshatriyas.

Wealth. The need of food is an unavoidable necessity to keep human body going on. But without knowledge and strength life does not remain worth living, because the basis of life are strong and healthy thoughts. Thoughts rule the world. Therefore the food-giver Vaishya occupies the position of spinal column, waist, trunk and the stomach which is symbolic of the material strength of the social body. Stomach, intestines, liver, spleen, heart, lungs, kidneys etc. are included in the 'trunk'. The word Vaishya (वैश्य) is derived from the root '(विश्)" to permeate or to expand". Just as the food arriving in the stomach reaches all the organs and sub-organs of the body and feeds and maintains the entire system, similarly the wealth obtained by the Vaishyas is for the benefit of the entire society.

In Vedas the word (विश्) has been used for the remaining subjects, excepting the learned people, government officials, and untrained labourers. In TRETA, due to diminution of intelligence material growth gets reduced and due to deficiency in the juices, the attributes also become lighter. On the other hand, on account of the rise of material desires, needs increase. To fulfill these wants the profession of Vaishyas was created.

Labour The rank of wealth and prosperity is lower than that of knowledge and power. Physical labour occupies a still lower place than that of wealth. It is clear that the eternal distribution of professions is the most natural and well - considered a scheme for the advancement of the human race. It is the duty of a Brahman to legislate Law. This is why, the position of a Brahman has been kept independent of and above the subordination of the administrators. A Brahman should be satisfied with honour, Satvic food and clothes. A Kshatriya should feel contented with political power and Administration and with a liberal provision to meet his necessities. A Vaishya needs more wealth. But, a Vaishya should consider the extra wealth, after having met his needs, as public property. He should utilize this money on works of public utility. He should be satisfied with the honour, that he gets as its result Shudras are the feet of human society. The weight of an entire organisa-

tion stands on its feet. Consequently Shudra is the most essential and predominant part of the social organisation.

Body, its organs and sub-organs are saturated with the concepts of service and devotion. Without co-operation, devotion, faithfulness and service the life journey of any oaganisation can never be complete constitutionally and in an organised way. Because every organ of the body is interdependent on one another's mutual help, there is another object of professional organisation or distribution of labour in Varnas, that through the influence of mutual contact of Varnas mankind may get opportunity of progress and there may be adequate control & check over character, conduct, and mutual behaviour. Service and devotion are the principal means of public progress. This is why these concepts should be filled to full in the various organs of society.

Present deteriotion of profession and social order.

(11) The eternal Vedic Dharma is also known by the name of वर्णाश्रम धर्म (The religion of professions and social orders). In organising professions and social orders the Rishis of Yore have presented a complete scheme and a unique organisation for the progress of human society and for the successful career of individual lives. A better scheme than the above cannot and could not be thought of so far. For individual and collective progress and prosperity no scheme more complete or superior to वर्णाश्रम does exist or has existed or will exist in the world. But without education the public engrossed in ignorance could not save itself from the selfish motives of the priests, vedic religion got deteriorated and वर्णाश्रम has collapsed. Existing worne out condition of society has set thoughtful Indians athinking. In place of the order of celibates child marriages are being celebrated. Consequently, the deterioration in the physical, mental and spiritual conditions of the society has assumed lamentable proportions. Family life usually starts from the very childhood of a man and continues right up to death, वानप्रस्थाश्रम has practically become extinct. सन्यासाश्रम which was once graced by the presence of adepts and great souls of high character, has today become the haunts and the means of livelihood of uneducated fools, men of low character, declared criminals, hypocrites and showy Sadhus and beggars of all ages—children and old. These Ashrams have become hot beds of crimes, smoking *ganja* and *charas* and of drinking *bhang*. In the absence of honest preachers, guides and the leaders in the country ignorance pomp, show, and blind-faith are on the ascendency. The number of sadhus alone has gone over seventy lakhs but it is difficult to come across even a single sadhu amongst thousands who can truely be called a sadhu. Along with the ruin of the social order (आश्रमधर्म), the organisation of professions (वर्णधर्म) has also dwindled. In place of *Varna* (professions) distinction of castes and sub-castes by birth and consequent strifes and jealousy have taken birth. The number of sub-castes alone has reached the high figure of four thousands Amongst Brahmans alone, about one thousand eight hundered sub-castes are seen. Ideal Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are rare to be found The increasing tide of sub-castes has divided and reduced the society to pieces and made it weak. In place of love and unity disunion and quarrels are visible. In place of strength and life, national weakness and national death are imminent. Mutual sympathy, benevolence and concepts of patriotism have practically disappeared. Narrow Communalism and caste

bias have given birth to hatred in place of brotherhood and love; untouchability in place of purity of life; pride and arrogance in place of humility; cruelty and injustice in place of kindness and justice ; malivolence in place of benevolence ; rascality in place of nobility : characterlessness in place of good character ; adultry in place of celibacy, hypocrisy in plaee of honesty and sincerity; slavery meanness & lower propensities in place of independence, sublime thoughts and divinity and have thus destroyed the society. On account of differences of castes by birth the holy Arya-Varta desha has become the country of Dasyus (slaves). Individuals of one caste and sub-castes naturally consider themselves superior and more pious than those of other castes. Considering lower castes as untouchables the individuals of higher castes treat them with scant courtesy. On account of the feeling of desecration by the mere touch of a Shudra they unknowingly use such bitter words as can easily turn even true friends and well-wishers into enemies. In fact those castes and sub-castes who consider themselves higher usually behave with the rest of the other castes with the same hatred, bitterness cruelty and atrocity as they do against the so called scheduled castes. The difference is only of degree. With some it is more & with others it is less. In this way in the Bharat-Varsh of today, we have not only the seven crores of untouchables but practically all the thirty three crores of Hindus are untouchables in mutual estimation. Hatred gives birth to hatred. Sprouts of love can not grow from seeds of hatred. Even the educated people who regard themselves as belonging to some higher castes consider the uneducated and characterless individuals of their own castes as more honourable and superior to even the highest of a Mahatma of another caste. Personal defects cannot be seen, but the fruit cannot be hidden. Individuals of different castes having forsaken their own personal duties are adopting the functions of other *Varnas*. They work as servants and cooks, clean untensils and are prepared to undertake the most menial of a job for earning their livelihood. Never-the-less they cannot give up their birth-right as a Brahmana or a Khsatriya etc. The result is that being absorbed in the pride and arrogance of *Varna* by birth they are being disrespected and ill treated. They get kicks and remove used dishes of sahibs, but as soon as they enter the society they start with the wrong notions of caste by birth. The result is that in higher castes the number of those who earn their livelihood as servants, beggars or hypocrites is increasing. Absence of high souls is keenly felt. Industry and business is on the wane. Constant social bondage, atrocities and slavery have trampled and uprooted the sublime notions of self respect, self-support and self-glory. What can be imagined about the downfall of a nation, whose children cannot study together in public schools, where water cannot be drawn freely from wells, where one cannot wear clothes and ornaments of his liking, where numerous ovens burn in a single family. The mighty invader, Ahmed Shah Abdali on seeing ovens cooking for each soldier seperately in the opposite army, became fully confident of his victory and it is no wonder that he was right. It is necessary that we should retrace our steps and should revise tho ideal Varna-Ashram Dharma as framed by the Rishis of Yore. For the success of this work a very strong social revolution and the propagation of ideal education is the supreme need of the hour. We have already described in brief in our previous issues how this ideal education should be imparted.

Approach to World Understanding through Vedic Dharma

(*By Shri Shiva Chandra*)

(Paper read by Shri Shiva Chandra former Asstt, Secretary of the International Aryan League, as Representative of the Vedic Dharma), dealing with the subject- "Approach to the World Under-standing through Religion" at the International Congress of World Fellowship of Faiths, held at Town Hall, New Delhi on 8th January, 1950.

Mr. President, Sisters and Brothers !

It is really a matter of great joy that the International Congress of World Fellowship of Faiths is being held this year in the Capital of Aryavarta (India). This primeveal and ancient country had witnessed very dark and gloomy days continuously for eight centuries; though before that ever since it was acknowledged and honoured by all the Nations as teacher of the world in all walks of life. The world will again see this country giving the right lead in all spheres to its jarring and warring people. Why ? Because the Laws governing the Universe were not only revealed in this country, but they were meditated upon and matured here by its great seers and sages. It had been the cradle of human civilization, and then those laws were taught to the entire world for many long ages These Laws revealed in the beginning of the Creation constituted the Human Religion, which I shall further elaborate and elucidate.

At present the entire world is torn into pieces owing to strife, mutual wranglings and selfishness. Today the world is passing through Atomic Age. But the wonder is that every nation is talking of humanitarianism and justice. The world has already seen the horrors of the two great world wars and is still suffering from their after-effects. There is a talk of the third great world war. There were wars in every age ; but before, there was never a world war. Human Dharma or Religion if rightly understood, preached and practised systematically shall undoubtedly lead to world understanding, averting all future wars and ultimately establishing peace all over the world. In order to bring about peace and tranquility all over the world, we will have to rightly understand the True Religion and the True Aspect of World Understanding, and then the relation of the former with the latter. Then only Religion will be helpful and conducive to world Understanding.

Genesis of Dharma or Religion

Every Government or a civilized society maintains a certain code, constitution, laws and regulations to keep everything connected thereof in discipline and order ; otherwise chaos and disorder will reign supreme there. Similarly, this vast Universe created by God is also governed by certain code, constitution, laws and regulations; otherwise this Universe is also bound to be enwrapped by chaos and disorder. God is the Creator of the Universe. Hence, Laws governing the Universe were revealed by Him in the beginning of its Creation. God is Omniscient. Therefore, laws revealed by Him in the beginning of the Creation were unchangeable and meant to serve the needs of all times to come, unlike the laws and constitutions of the Governments of the lands and other human organisations, which are changed or amended according to the need of the times.

God is the Ruler of the entire Universe. Hence, His laws could not be meant for a particular land, nation, clan or race; but they were meant for application to every nook and corner of the Universe. These Laws were known as Primordial, Eternal, Universal and All-embracing Truths which constituted the One human and Universal Religion or **Sarvabhaum Manava Dharma**. Those Truths are comprised of all the noble and good qualities needed for the well-being and advancement of an individual as well as of the human society. In the beginning of the Creation the name given to these Truths was Veda. Veda means "Knowledge revealed by God in the form of Primordial, Eternal and Universal Truths in the beginning of the Creation for the guidance of entire humanity for all ages". When this knowledge is rightly put in practice, it is known as "Vedic Dharma" or "Vedic Religion".

True Aspect of Dharma or Religion.

Dharma (Religion) according to the Vedic teachings is .—

'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि स धर्मः'

i.e. which contribute to wordly prosperity and all-round development accompanied by spiritual advancement of the society, leading to final beatitude. Vedic Dharma (Religion) is not a set of ritualistic formulas or prayers, but a thorough unfolding of all the potentialities of man whether physical, social, cultural, political, economic or spiritual. It covers all the departments of life and excludes none. Its aim is to make man thorough.

Saying our prayers is not our only duty. The most important thing is to translate those prayers into action. We must be religious in our secular daily and hourly duties. We must remember that the best way of nearing God is to lead a righteous life and to serve humanity,

Characteristics of Dharma or Religion.

Thesim, Implicit Faith in God Communion with God, Piety, Righteousness Fellow-feeling, Kindliness, Truthfulness, Honesty, Sympathy, Co-operation, Help, Service, Tolerance, Goodness, Gentleness, Nobility, Justice, Morality. Straightforwardness, Forgiveness, Fraternity, Rationalism, Scientific approach to all the problems, and similar other good qualities which cannot be denied. questioned and refuted by any sensibleman and which are equally applicable to all, are the characteristics and essentials of Dharma or Religion. There should be no mediator between us and God. Because God is our Father and we are His sons, and, therefore, we must have a direct and unhesitating access to him. This is what the Vdic Dharma teaches.

World Understanding.

As a student should understand his relationship to his Alma Mater, a business man to his business firm a statesman to his state and an administrator to his administration; similarly, every worldly-being should understand his relationship to the world of which he is a bonafide member. This position has been beautifully explaned in the Vedic Dharma. With regard to World Understanding the Rig Veda says :—

"अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते
सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय ।
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां
सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः ५।६०।५

"God is the Father and Earth is the Mother and the persons living on it are all brothers. None is superior or inferior None is high or low. As the children of the same father and mother flourish and advance in the lap and under the care of their parents ; similarly all the children

of God and Earth should flourish and advance in Their lap and under Their care, practising the Eternal and Universal Code of life." These teachings of the Veda show the oneness of the family of the Human Race and its Common Parentage.

According to the Vedic Dharma, this entire world is the vast House of one Human Family the people living in it are the members of the vast Human family; and the different countries are very big Apartments and Tenements of that vast House of Human family.

Since the beginning of the creation till the Mahabharat period i. e. about five thousand years back, one Human Religion, as aforesaid, was prevalent all over the world. Similarly, there was one Class of People, which was called "Arya"[2] or "Aryan" meaning Son of God (ईश्वर पुत्र), noble & righteous.

There were international matrimonial alliances between Aryavarta and other Countries. For instance Gandhari the mother of Duryodhana of the Mahabharat Age came from Kandhar in Afganistan. Ulopi wife of Arjuna came form America. Kekayi, step-mother of Bhagwan Rama came from Caucacious. (Asia Minor).

Conflicting Religions Sprang up

It was during the last five thousand years that a number of conflicting man-made religions in the name of God-made religions sprang up in different parts of the world and divided the Human Race in various religions sects. The Religion which ought to have been an unifying factor became a dividing factor. The Vedic Religion was neglected and misinterpreted and lost its charm.

Revival of One Human Religion.

It was in 1824 A.D. when a great seer Maharshi Swami Dayanand Saraswati the great reviver of one Human Religion and Human culture was born in Saurastra Province of Aryavarta. After a long and close study of the Vedic lore, he discovered and preached all that we have stated before. His erudition was great. His intellect was mighty. Among the great men of the last five thousand years, he stood out vividly as unique personality bound to work out a great revolution in the history of mankind Time has not yet come when he and his work can be viewed in their proper perspective. His appraisal outside Aryavarta (India) has yet to come. He founded the institution of Arya Samaj with the object of reviving the True One Human Religion based on the Eternal and Universal Truths of the Vedas giving them a rational and scientific interpretation. Maharshi Dayananda, long before Mr. H.G. Wells, was the first to proclaim on the basis of the Vedas —"One world Religion and One World Government"

There is enormous matter dealt by Maharshi Swami Dayananda Saraswati on the subject. But I shall quote here a few of his remarkable words, relating to the subject, from the Introduction of his memorable Magnum Opus. Satyartha Prakhsh. He says. "At present there are many learned men in all religions. If they give up prejudice, accept all those broad principles, on which all religions are unanimous, reject differences, and behave affectionately, much good can be done to the world. All those things which are common to all religions are obviously true and must be accepted. And on this basis should be condemned false fhings, which create difference in dlfferent faiths". At the end of Satvarth Prakash under the heading, "A Statement of my beliefs", he further says, "The Eternal Religion is that set of universal doctrines which belong to all countries and all men, which were accepted in the past, are

being accepted in the present, and shall be accepted in future by everybody. That alone I hold to be acceptable which is worthy of being believed by all men in all ages. I do not entertain the least idea of founding a new religion, sect or faith. My sole aim is to believe in Truth and help others to believe in it, to reject falsehood and help others to do the same." Can there be a bolder analysis and clearer exposition of the subject?

Essentials and Non-Essentials of Religions.

For example, the essentials, basic principles and fundamentals of Christianity are Holy Father, Holy Ghost and Holy Son. Similarly the essentials, basic principles and fundamentals of Islam are La Ila Il Illah Mohmmad Rasul Allah, i.e. God is One and Mohammad is His Messenger. In both these religions the conception of God as Holy Father and His Oneness or Unity of God is Essential, Universal and All-Embracing, and the rest is conflicting, non-essential, questioonable and non-universal. A similar thing could be equally said about the Hinduism and other religions and faiths. The non-essential, dogmatic and unscientific beliefs can never be the common meeting-ground and unifying factor for the entire Human Race.

Efforts needed.

Sir! If the sensible and rational-minded people are really anxious to see that the World Problems are amicably solved through Religion then they should make earnest, honest and incessant efforts to obliterate all the man-made religions and re-establish One Human Race Religion throughout the world, based on Fatherhood of God. Brotherhood of mankind and all other Eternal and Universal Truths. The Aryasamaj with its limited resources is doing its bit in this direction since 1875. It will be glad to extend its whole hearted co-operation and support to any agency and it equally invites the co-operation and support of others in this move.

Let us all pray to the Almighty that He may give us strength to achieve success in this mission of World Understanding through Religion.

I thank you all for the patient hearing you have given to me.

OM SHANTI SHANTI SHANTI

(Continued from Page 470)

386. Surrender the devotion, full of prosperity, to Indra. He alone accepts the harmonious, sweet devotion of the devotees. With His own glory He giveth all sorts of riches.

387. O' Friends come, let us worship the Adorable Leader Indra quickly, Who alone is permeating all people and Who is conquering all ememies single-handed

388. O devotees, let us sing Bṛhat Sàma to the Adorable Indra, who is Omniscient, Mighty Revealer and Giver of Vedic knowledge.

389. He who alone gives wealth and cereals in various forms to philanthropic people is unconquerable and is clearly the Lord of all.

390. O Friends, we pray for knowledge, cereals and wealth to the All-Powerful Indra, who wields the thunderbit of knowledge. I describe fully for you the whole form of Indra, Who is the Best Leader and Terrifier of enemies, and Who himself is Ever Invincible.

(Contd. from page 483)

to enjoy his unrighteous victory, for this leads to the moral fall of the victim. Non-violent resistance and non-cooperation against and with the violent aggressor are thus the two new weapons which Mahatma Gandhi has invented for the use of those who are, on personal, social, moral or spiritual grounds, sworn to *ahimsà*; and it is expected that in future when man has largely shaken off his present barbarity these weapons will be used. Then the world will become heavenly and humanity divine. It is the duty of all the followers of those greater teachers who taught the principle of *ahimsà* to hasten that day by actually following it in practial life. The world never needed this lesson as much as it needs today when it regards itself more civilised than ever before.

A Plea for Ahimsa in Human Life

(*By Dr. B. L. Atreya, M. A., D. Litt., K. C., K. T., M. T. A.*)

(*Continued from last issue*)

Man is not, however, a purely selfish and lonely creature. He is social *par excellence.* He craves for companionship, fellowship, and social approbation, as much as he craves for food and sexual union. He is related to the society as a branch to a tree, a part of the body to the body. Plucked from the society he withers. The ultimate and real society of man is humanity as a whole. The limits of religion, race or colour are artificial limits, which always tend to disappear when man lives a truly human life. All these limits are baneful. Human society flourishes better on love,sympathy and co-operation than on acts of *Himsā* which upset its balance. Acts of *Himsà* are diseases of humanity. Cruel and selfish individuals or communities who trample over and crush the natural rights of others are like poisonous germs of diseases in the body. A healthy and happy social life demands that all its members should live with others amicably,and should help and protect each other. In fact, in the ideal society, the stronger members should take great care of and should suffer for the poorer and weaker ones, as in a family. A socially conscious man, even if he does not follow the principle of sacrifice for the weaker, should at least follow the two-fold golden rule of conduct, namely, 'Do unto others as you wish them to do unto you' and 'Do not do unto others as you wish them not to do unto you'. For all social life is based on give and take. Nobody likes to be harmed, injured and killed by others. Why should he therefore, think of harming, injuring or killing others ? If somebody does so, he violates the basic social principle. He is anti-social, and, therefore, a criminal and must be treated as such by the society. Those who preach, propagate and organise *Himsà*, in thought, word or deed, are no better than criminals, irrespective of the position they hold, and deserve to be prosecuted and put in jails. In this age,when science has brought humanity in closer contact than ever before, and when scientific discoveries and inventions have greatly increased the powers of man to do both good and evil, there is great and imperative need to organise humanity on rational, just and equitable principles and to develop a keen social and humanitarian consciousness in every human child, so that the inhuman and barbarous and grossly violent activities of the stronger and more equipped communities and races, threatening the very destruction of humanity itself, may not recur again. It is a pity that the so called civilized races and communities of the world are yet extremely backward in developing humanitarian and moral consciousness. They still believe in the inhuman law of violent struggle for supremacy and exploitation of the weaker races and communities, which is the mother of occasional wars and perpetual war. There will be war in the world as long as there is any empire on the earth, as long as any community, race, or country exploits the resources of others, as long as every human child is not taught to think and feel, and act according to the view that all humanity is like a family and all hnman beings are brothers and sisters. Humanity needs a new type of world—state in which each individual and each country will have certain minimum natural rights which shall not be encroached upon and trampled over by others, in which every human being will have equal share and which will especially look to the interests

of the weaker members. This is not an utopia. Unless and until such a world state, which will be the only sovereign state, exercising full control over all the smaller states if there remain any, comes into existence, in a real and effective sense, there will be no end of war and the earth will remain a hell as it is at present.

Personal integrity and social solidarity are not the only objects of human life. There is, in each heart, a moral demand, a command of the conscience, a categorical imperative, as the great German philosopher Kant has called it, an insistent urge to do the right without any consideration of the consequences. The great ancient sage Vyāsa, the author of the *Mahàbhàrata*,has given a beautiful expression to this moral urge in these immortal words; "One ought not to deviate from the right path even if it involves the frustration of all worldly desires (*kàma*), leads to frightful consequence (*bhaya*), brings about poverty (*lobha*) and threatens the destruction of one's own life (jivita). Bhartrihari, a great Sanskrit poet of later times, similarly said "A brave and righteous man will never deviate from the right path, no matter whether the wordly wise people praise or depreciate him, no matter whether thereby he loses or gains wealth, no matter whether it involves immediate destruction or a long life."

These expressions indicate that the moral urge, the inner command to do the right is supreme in man's life. It is above all considerations, even that of life itself. It is a very mysterious urge, the meaning of which is as much hidden from the little consciousness of man as the meaning of instinctive urges of animal life is hidden from the consciousness of animals. If, as we understand it, nature has planted instinctive urges in animals for the purpose of the preservation of the individuals and the species, it may be that it has planted the moral urge in man with a view that he may live a higher and nobler life in which peace and goodwill rather than struggle and destruction prevail. For as a moral being, guided by moral conscience, man rises much above his animal ancestors and cousins. He becomes a denizen of a higher world, in which higher values are preferred to mere life and worldly gains; in which every human being is regarded as an end in himself and never a means for another; and in which truth, justice, honesty, fellowship and freedom are the intuitively accepted principles of action. The only gain for which a man aspires in this moral realm is the inner satisfaction that he has done his duty; and the punishment that he undergoes for not having done his duty is the painful remorse that he inevitably experiences after having failed in doing his duty. Both of them are mere mental states the worth of which cannot be measured in terms of worldy objects. This moral urge is not an exceptional quality of some men. It is a universal urge. Every human being wants to be moral and to do the right. The difficulty, however, lies in determining what is right. Great thinkers of all ages have given serious thought to this question and have not yet found a universally acceptable answer. The great Vyāsa has said that the principles of right conduct are concealed in a cave ; that is, are not revealed to men. He is, however, convinced of one thing, to which he has given expression in the 18 *Purànas* composed by him. He says, that 'to do good' (*paropakāra*) to another is 'virtuous' and 'to cause suffering' to another is 'sinful.' In other words, according to the great seer and teacher, Vyàsa. *Himsá* is a sin, and service is

virtue. *Ahimsà* is among the cardinal virtues according to the *Code of Manu* and the *Bhagavadgità* both. We do not know of any ethical thinker who has justified, *Himsà* as a general moral principle like truth, justice, honesty kindness etc. Manu enjoins *Himsà* in such exceptional cases in which without our taking recourse to it a criminally minded and anti-social person (*àtatàyi*) might have done much greater *Himsà* to quite innocent persons. It is in no way indulging in *Himsà* for selfish gains, but doing a little and necessary evil in order to save the human society from a much greater evil. Sri Krishna also advised Arjuna to fight for establishment of righteousness, and purely from the consideration of duty, against those selfish and unrighteous exploiters of the world who had become a scourge to humanity, In this connection we should not forget that before advising Arjuna to fight for righteousness Krishna had tried all possible peaceful methods of getting the minimum justice done. Another point that we have to remember here is that Krishna does not advise every man to fight and to fight for a selfish cause. It is only the unselfish Ksahatriya, the righteous soldier of humanity as such, who can fight with the only purpose of maintaining peace and order in the world. The present day wars, fought for exploitation, aggrandisement and Imperialistic ambitions on both sides can never be morally justified according to the *Bhagavadgità* or the *Manu-smriti*. *Himsà* can be virtuous in a limited and rare cases only when it serves the cause of *ahimsà* itself It can never be a universal moral principle. In a world-order and world-government based on ethical principles of truth, justice, honesty, equality, fellow-feeling, etc., which is the only form of Government, man needs in place of the present day governments, which are more or less organised forms of exploitation, there will be little need of taking recourse of *Himsà*. In such a government, most of the present-day leaders and dictators of various communities and countries who create discord and hatred between man and man for their own selfish ends of power and plenty, will be regarded as criminals and treated as such. Moral life alone, whether individual or social, is happy. The present miserable state of humanity indicates that it is not living according to moral principles. No principle can be moral which cannot be accepted by all human beings. *Himsà* cannot be universalised and universally approved. Hence it can never be a moral principle. Even those who believe in *Himsà* and act on their belief will not accept it as a right attitude if others stronger and more cruel than themselves were to have it towards them. *Ahimsà* on the other hand, is morally approved universally. Our moral nature revolts against violence. Even meat-eaters would not like to kill or see the animals they eat being killed.

A question may arise here; if *Himsà* is repulsive to our moral consciousness, how it is that we are actuated by it at times; how is it that inspite of our wish to desist from *himsà*, we are often moved by *Himsà* in our actual life? The answer is that our moral consciousness gives us a vision of not what man actually is but of what he *ought to be*. The difference between the two is that between the *factual* and the *ideal*. If man were already moral there would have been no meaning in the urge to be moral. Man has to be moral. Becoming moral means *realising the ideal*, transforming the factual into the ideal. This evidently requires an effort on the part of man. Moral life is not

a natural life of instinctive urges and their satisfaction. It is, on the other hand, a life of constant vigilence, effort and struggle against the natural lower passions. It is a creative life and needs much of chiselling, moulding, prunning and weeding. The difference between a natural and moral life is that between a river and a canal, between a forest and a garden, between a rock and a statue and between a lump of gold and an ornament. Moral life is a cultivated life, it is something achieved by the individual under the guidance of moral consciousness. *Ahimsā*, therefore, has to be learnt, as all other good habits have to be learnt, When acquired as a habit it becomes, like all habits, a second nature of man. What a nice and habitable world it would be if most of us could make *ahimsā* a second nature with us.

There is a still deeper layer of our being than moral consciousness, which is unfortunately not yet open to most of us in the same way as many people are not strongly actuated by the moral urge. And that is the region of religious faith, of spiritual intuition, or of a sense of something beyond and above our finite existence. Those who are fortunate to have access to this mysterious innermost chamber of their being, the cave of their heart, the core of their life, the very centre of their existence, and those who by their aspiration and effort have been able to extend their normal consciousness to that level of their being, are religious in the real and true sense of the term. Once we have a dip into that mysterious ocean of Divinity, on the surface of which we all live without our knowledge of the fact, we are changed men. We begin to see life in its fuller significance, in its wider relations, and with its much greater possibilities. Then we find that all our values are false values, and that we are ignorant of what we and the world in reality are. It is only then that we begin to understand the meaning and purpose of the moral categorical imperative. From that depth within us we emerge with a firm and unshakable faith that there is a Divinity guiding and controlling the world-process, although every individual is immortal and free to shape his own destiny; that our lives are governed by an absolutely just law of *Karma*: that the death of the physical body is not the end of the individual soul, which repeatedly incarnate until it becomes perfect; that ultimately all plurality of things and individuals is rooted in the Divine Unity, the life and being of which we all can share by transcending our selfish individualities. Then only we begin to understand that *service*, *surrender* and *sacrifice* really lead to immortality, perfection and eternal happiness; and that *himsā*, *exploitation*, and *selfishness* lead to repeated death, ignorance and misery. Then we begin to understand that every selfish act, every cruel deed, and every effort to exploit others is a step in the direction opposite to spiritual perfection which is the real goal of our life. One who injures, harms or kills another for his own benefit or for the benefit of his own party, community, or country really harms, injures or kills himself, his party, his community or country from the spiritual point of view. Hence all religious teachers, who had a right vision of life and all scriptures based on that vision have denounced *himsā* and advised the cultivation of *ahimsā*. Those who think that *ahimsā* was preached by Mahatma Gandhi as a mere political method of winning India's freedom because Indians were not capable of sufficiently effective violence are certainly wrong. They do not understand him. Mahatma Gandhi was a great "seer" and his teachings were strictly in accordance with his spiritual "vision."

A very vital question, which is in fact the very crux of the problem, arises here. Can *ahimsà* be an effective method of defence against the violent force of an aggressor ? How, in other words, a man or community sworn to *ahimsà*, is to defend himself or itself against a violent aggressor without taking recourse to *himsà* ? This question is very difficult to answer and no ethical thinker has answered it more satisfactorily than Mahatma Gandhi. He has formulated technique of non-violent self defence against a violent aggressor which wasnot known to earlier thinkers. They either advised the victim to take to *himsà* in self-defence or to invoke the help of God in case the victim was too weak to offer violent defence. Some of them advised the victim to surrender with faith in the law of *karm* according to which the aggressor was bound to suffer inevitably in course of time for his misdeeds. According to Christ, we should not even resist evil, we should love our enemy and pray for his pardon. According to his teachings, if some body gives you a slap on the right cheek, you should offer him the left also, and if somebody takes away your coat, let him have your cloak too. This advice may be quite right from the spiritual point of view, but it cannot be practically followed by men of the world and by the races or communities which suffer under the thraldom of other violent and aggressive ones. Even the devout followers of Christ do not follow his teachings in their daily life. Hindus who have been believing in the law of *Karma* and in the Divine help along with their belief in *ahimsà* have suffered most in the history of the world, as has already been pointed out. Thanks to the practical experiments and philosophy of Mahatma Gandhi, we now have a very effective method of non-violent defence against violent aggression. It consists in *Resistance* and *Non-co-operation* both of which should be strictly non-violent. Every individual, community or race should try to protect his or its natural and minimum rights and should never surrender them to a violent aggressor. These rights should be defended bravely and at the risk of life. Death should be preferred to yielding, but no recourse should be taken to violence against the aggressor. On the other hand, the victim should give expression to the noblest side of himself in relation to the aggressor, so that the noble but dormant nature of the aggressor may be aroused into action. There is nothing more contagious than nobleness and nothing more effective against an enemy than a sincere love for him. for *himsà*, like all other emotions, is governed by what is called by psychologists the "law of swing". The greater the swing of a pendulum on one side the greater it is bound to be on the other if there is an opportunity for the pendulum to cross the central point. The most ferocious person is likely to become the kindest in case his other side is slightly aroused. The victim of an aggressor should avoid feeding his anger by not returning violence with violence but, on the other hand, should try to arouse his finer and nobler instinct, by himself behaving in an extremely noble and rational way, Thus there are greater chances of the aggressor's feeling smaller in the presence of the victim than in a violent struggle on both sides. The victory or defence of violence is shortlived but that won by love and reasonableness is permanent. Even if a non-violent victim of violence is defeated, he should, according to Mahatma Gandhi, never cooperate with the aggressor and thus perpetuate his own defeat and allow the aggressor

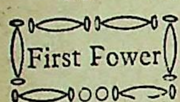
(Continued on Page 478)

Patanjali Yoga Darshana

VIBHUTI - PADA

(*By Swami Sachidanand ji Maharaj*)

23. Powers of Perfection.

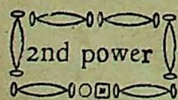
परिणामत्रयसंयमादतीतानागत-ज्ञानम् ॥१६॥

With the control of the three products the knowledge of the past and future follows.

All the objects that exist in the world in past, present and future are circumscribed by the aforesaid three products (property, function and condition).

It has been explained above in Sutra 3.4 that 'Concentration' includes contemplation, meditation and communion applied together on a single object. By means of this concentration the yoga-aspirant starts perceiving the three modifications or products. It brings to him the knowledge of past and future of these products.

It has been explained in Sutra 13 above that the future exists in energy-form in its true present state. As such there is nothing strange in getting the knowledge of futurity. From this place starts the description of those powers which Yogies usually acquire. The object of concentration here is to apply all one's spiritual powers (Contemplation, Meditation and Communion) on a single substratum.

शब्दार्थप्रत्यानामितरेतराध्य-सात्संकरस्तत्प्रविभाग संयमात्सर्व भूतरुतज्ञानम ॥१७॥

By (अध्यास) *wrong imposition of one into other; i. e. amongst* ***the word, the denotation*** *and* (प्रत्यय) *the conception—commignling results; but by concentration upon* (प्रविभाग) ***the*** *distinctive differentiation amongst them (word, denotation and conception)* ***the comprehension*** *of the speeches of all* ***creatures results.***

शब्द=वाचक=word e. g. water.

अर्थ= वाच्य= denotation e. g. that fluid substance the drinking of which extinguishes thirst.

प्रत्यय=ज्ञान=the conception e. g. the concentration of the currents of attention of the mind

These three have their individual limitations separately. Ordinary people, who do not understand their distinctive differentiation, wrongly impose one over the other. But a Yogi having correct conception knows the exact limitations of the three separately. He also knows the eternality of the word, the denotation and their relation. On account of this constant relation the word can not be separated from its denotation. When a Yogi concentrates on any word whether it is spoken by a man, beast or a bird, then he gets the conception of the denotation of the word and in this way he can perceive the speech of any living creature.

The organ of speech expresses letter-sounds. **The organ of hearing** comprehends the variations of sounds. The word expresses the comprehensive notion conveyed by all the letter sounds that have been uttered. One letter-appears only when the other letter disappears. Thus each letter becomes qualified and restricted by the potency of its companions. Thus the several letters appearing in a definite order or sequence become circumscribed by convention in a certain form and express only a particular object. Thus all the letters combined into one sound and circumscribed by convention is presented to the mind, as a single entity-i.e. the word. This is limited by convention and expresses its

denotation. Thus the word, its denotation and its conception is manifested by a single effort on the part of the speaker. There is no separate cognition of its component letters or their order of sequence. Thus spoken by the speaker and heard by the hearer, the word by common agreement or convention, based upon the eternal linguistic usage, comes to be recognised that 'the word constituted by so many letters expresses such and such an object.' Convention is in the form of mutual imposition of the word, its denotation, and in the form of Smritis. Thus mutual imposition is in the form "This word is the denotation and this denotation is the word".

Thus the word, the denotation, the conception become commingled by reason of their impositions. The man who understands the distinction amongst these three deciphers the speeches of all creatures. We thus see that the word is distinct, the object denoted by the word is distinct and the conception is distinct

When concentration is directed on this distinction the Yogi attains the capacity of understanding the speeches of all living beings.

Note :—Maharshi Raman used to talk with the animals of his TAPOBAN. In the 'Jungle Book' by Kipling there is a mention of one Mowgli who used to talk with the wolves in their language. In 'The Daily Herald' of England it was published in 1931 that Stewart not only used to talk but also play with the wolves.

3rd Power. संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम ।।१८।।

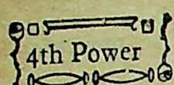
By the direct perception of the impresssions the knowledge of previous births results.

With death, the gross body of a man disintegrates but his subtle body does not. This subtle body consists of 19 elements—understanding, intelligence, ego, mind, form, sound, odour, taste, touch—the five powers of the organs of senses—and five powers of the organs of action. This subtle body has चित्त (intellect) which is like a record keeper maintaining the records of births after births. This intellect is comprised of memory, desire and impressions. The collective knowledge of births after birth, exists in the form of memory. The good and bad actions done exist in the form of seed as the desire to reap their fruits. Impressions imprinted from times immemorial also exist in the intellect. Children whose impressions are distinctly clear tell the incidents of their past life vividly; but as they grow their original purity decreases and covers of matter and attachment spread over their minds. The result is that notwithstanding the record of previous lives existing in the intellect they cannot decipher it. When the yogi removes that cover by means of his acquired purity and precise knowledge then he becomes capable of reading those records.

Thus he rocognises the events of his past life.

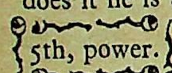
In the above sutra the word Samskar संस्कार(impressions) has been used for memory, desire and impressions taken together. To have direct perception of impressions refers to the removal of coverings from intellect.

Samskars are of three kinds (1) those produced by memory (2) those produced by illusions. They are the cause of further obstructions, (3) the fruits of merits, and demerits. These impressions are the results of previous lives and are "imperceptible properties" of the mind. When concentration converges upon these impressions it gives direct perceptions of previous births. Similarly the Yogi perceives the previous births of other persons also.

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ll१९ll *From (direct perception) of cognition the understanding of other people's minds follows.*

Experienced people and students of the "Science of Facial Expressions" get knowledge of a man's inclinations—attachment or repulsion—from the subject's eyes, face etc. The power of concentration of a Yogi is much superior to the above. It is very easy for a yogi to read the thoughts of other people. He can simply see whether they are attached or detached but a yogi cannot know another man's inclinations i.e. to what particular object—wealth, women and wine—another man's mind is attached. Because a yogi cannot visualize the objective substratum of the cognition of other persons. But if he does it he is sure to have a downfall.

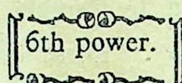

कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षु: प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् ll २० ll

By concentration upon the form and colour of the body and on its power of receptivity becomiug suspended and its contact with occular light being severed it, (the form and colour of the yogi's body) becomes invisible.

The eyes have the power of seeing. The objects have also the capacity of visibility i.e. the power of receptivity of light. If this capacity does not exist or stops functioning then no one can see that object. A yogi by concentrating on the form of his body stops its power of receptivity (i.e. stops the visibility as the form of body). The result is that other people can not see the yogi. This is called the 'disappearance' of the Yogi.

When concentration is directed on the form of the body its visibility stops. On this visibility being suspended the contact of the form and colour with the light from other people's eyes gets cut off and the yogi becomes invisible. The same applies to the sound, touch, taste and odour of the yogi.

सोपक्रमं निरुपक्रमं चकर्म, तत्संयमादपरान्तज्ञानम रिष्टेभ्यो वा ll२१ll

(कर्म) *action is either kinetic or dormant. By concentrating on it or through portents* (अरिष्टेभ्य) *the knowledge of* (अपरान्त) *death results.*

There are two factors regarding an action which decides age. (i) सोपक्रम = short term or quickly-giving fruit and (ii) निरुपक्रम=long term or giving results after a long time. Age is determined by the above two factors only. Consequently by concentrating in the two kinds of action already done (i.e. the cause or seed of future fruits) the effect i,e. the knowledge of death is perceived.

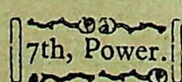
अरिष्ट is of three kinds :—

(i) आध्यात्मिक (Personal) While having the practice of hearing internal sounds (अनहत शब्द) one does not hear them even on closing the ears, or on closing the eyes, one does not see any light.

(ii) आधिभौतिक (Impersonal) seeing dreadful faces, messengers of death, or one's dead relations standing face to face.

(iii) आधिदैविक (Divine) seeing of stars in the sky reversed or sudden changes in character, disposition etc.

अरिष्ट Means thore bad omens or portents which become visible before death. Consequently one gets the knowledge of death by portents also अपरान्त= the lesser end i.e. death as compared to the end of all things at universal dissolution परान्तकाल

मैत्र्यादिषु बलानि ll२२ll *By concentration on friendliness etc. one gets Powers.*

In sutra 33 of Samadhi Pada, mention has been made of friendliness, sympathy, cheer-

fulness and indifference. Out of these four feelings concentration can be achieved in the first three. Thereby the Yogi acquires the power of friendliness, the power of sympathy and the power of cheerfulness. Concentration cannot be accomplished in 'indifference' because no undesirable object or sin can become the object of concentration. The underlying sense of 'indifference', is also this that the Yogi should remain aloof from Vices.

8th Power. बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२३॥ *By concentrating on powers (of various kinds) power of elephant etc. is acquired.*

When a Yogi concentrates on the powers of the elephant, lion, horse or wind etc. he becomes as powerful as an elephant, lion horse or wind etc. A yogi possesses divine powers on account of the observance of Yama and Niyama which includes celibacy etc. It is therefore not difficult for him to acquire such powers through concentration.

9th, Power. प्रवृत्यालोकन्यासा सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम् ॥२४॥ *By the application of the light of the luminous tendency the knowledge of minute hidden & remote objects is achieved.*

In Sutra 36 of Samadhi Pada, the resplendent tendency has been described. If the light of this luminous tendeney is applied to minute, hidden or remote objects the Yogi comes to perceive them.

10th Power सुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २५ ॥ *By concentration on Sun the knowledge of the regions is acquired.*

According to Purànas the regions are as follows :—

Below Avichi are the seven Nether-regions called Mahātala, Resàtala, Atala, Sutala, Vital Talàtala and Pàtàla.

Above Avichi are the six great hellish regions called Mahākàla, Ambareesh, Raurava, Maharaurav, Kàlasutra and Andhtàmisra. Above these are the six regions of Pind Loka called Gana Loka. Varuṇa Loka, Pashupati Loka, Prithvi Loka, Surya Loka, and Chandramas. From Meru on earth to Dhruva extends the region of the sky which is studded with planets, constellations and stars. This is called intermediate space. Above that is the celestial region which consists of six sub-regions (i) Rudra Loka (ii) Mahendra Loka (iii) Prajapatya Loka (Vishnu Loka), (iv) Jana Loka (Virāta Pada) (v) Tapa Loka (Brahma Loka) and (vi) Akshar Pada (Para (Brahma Loka)

In the centre of the earth lies the king of mountains, The Golden Meru, with peaks of silver, sapphire, rock-crystal, gold and Gems. Here the southern sky is like petals of blue lotus, due to reflection of the sapphire peaks; eastern part is white : western is colourless and northern is golden. South of the Meru is the *Jamboo* tree and the locality, surrounding it is called *Jamboo-Dweepa*. North of Meru are three mountains 16000 miles high in the valleys of which Ramaṇaka, Hirṇamaya, Uttarakuru are three tracts each 72000 miles squared in area. South of the Meru are three mountains Nishād, Hemkoot and Hima 16000 Miles high with three tracts—, Hari Varsha, Kimpurusha and Bhārat, 72000 miles square each. East of Meru are Bhadrashva mountains. To the west are Ketumàla extending up to Gandhamādan. Within them is the tract Ilāvarta The name for all this is *Jamboo-dweepa* which is 800000 miles square in area It is surrounded by salt ocean—Shaka, Kusha, Krauncha, Shalmāla, Magadha and Pushkar—each twice the size of one following it and is surrounded by seven oceans of sugarcane juice, wine,butter, curd, gruels, milk and pure water. The total area of all this is 40 000,000.000 miles square. This whole is contained within the egg called Brahmanda.

Asuràs, Gandharvās, Kumaràs, Kimpurushàs, Yakshās, Rakshasàs, Bhootàs. Pretàs Pishàchas Apasmarakàs. Brahma.—Ràkshàs, Kusmàndàs and Vinàyaks live in this region along with Apsaràs. Sumeru is the garden of Divine Beings where Mishra Nandan, Chaitra

Patha and Sumanàs. live.

Tri-Dashàs, Agnisvattas, Yamyas Kusitus, Aparinirmitavashavartins and Parinirmita vashavartins inhabit Mahendra Loka. Their life extends to one Kalpa.

In Prajapatya Loka or Mahar Loka live Kamdùs Ṛbhavas, Pratardanas Anjanavas and Prachitvas; Their life extends to thousand Kalpàs.

Jara Loka is inhabited by Brahmapurohit, Brahmakazikas Brahmhakazikas and Mumuxu.

In Tapa Loka live Avashyar, Mahavashavar and Satyamahabhaswar.

Above there is Satya Loka. It consists of six Lokas —Shakti Loka, Satya Loka, Prem Loka, Chaitanya Loka, Prakasha Loka and Ananda Loka.

Satya Loka in inhabited by Achchyutàs, Shuddhnivàsàs. Satyavàs and Sanjanasanjains. Mukta Purushas lived in these regions. All these are perceived by the Yogis through concentration on the sun.

11th Power चन्द्रे तारा व्यूहज्ञानम् ।२६। *By concentration in the Moon the knowledge of the position of stars is perceived.*

12th Power ध्रुवे तद्गति ज्ञानम् ।।२७।। *By concentratian on the Polar Star the knowledge of the velocity of the stars is perceived.*

In the above Sutra 26,27,28, sun, moon and polar star are not the external sun, moon and stars of the solar system but they refer to the lokas of Pinda Desha and their centres in the body. There are 72,000 nerves in the body. The three main amongst them are *Sushumna* in the Spinal Column, *Ida* on the left side and *Pingala* on the right. Ida starts from the right side of spinal column and is perceivable on the left in the upper part of the body and is known as Suryanadi. Pingala starts from the left side and goes to the right in the upper part and is known as Chandranadi and Sushumna is known as Dhruva. How the movement of stars and lokas is preceived by concentration in them can be understood by the working system of wireless telegraphy. Human body is the microcosm of Brabamanda. Consequently the different regions of the Brahamanda are loctaed in the body as well. Shushumna is the principal nerve and the various chakras are located thereon. Consequently by concentration in this nerve a yogi perceives every thing about the body as well as the various regions of the universe. The other nerves represent the stars.

13th Power नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ।।२८।। *By concentration on Nabhi Chakra a Yogi gets the knowledge of the constitution of the body.*

Body consists of 3 humours. *Wind,, Bile and Phlegm* ; and of seven essential constituents—skin, blood, flesh, sinews, bones, marrow and semen. The centre of the body is called Naval (Umbilicus).

By concentration on this locus the Yogi knows the composition and constitution of the body.

Effect of Light and Heat on Milk

(From FAMILY DOCTOR recently published by the British medical Association.)

Although milk is an ideal food, it has to be looked after if its value is to be retained. Some of the vitamins in milk are destroyed very easily by heat or light. Warming up a glass of milk at bed time can reduce the vitamin C by as much as a quarter, Daylight plays havoc with vitamins and flavour as well.

If milk is left to stand in ordinary glass bottle for half an hour in daylight it can lose most of its vitamin C and a good deal of vitamin B—2 so essential to proper growth. In this respect, therefore, the old fashioned method of distributing milk in a churn has something to recommend it.

Daylight also changes the flavour of milk and experiments have shown that this is connected with the disappearance of vitamin B—2 . In daylight one of the amino acid contituent of the milk methionine is changed chemically. Vitamin B—2 aids and abets the charge and is destroyed in the process.

श्रीमद्भगवद्गीता

अध्याय २ (सांख्य योग)

(३) भगवान का कर्मयोग सम्बन्धी उपदेश ३१ से ७२

(पूर्वाङ्क से आगे)

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥३२॥
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३५॥
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३६॥
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥
एषातेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥४०॥
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थोनिर्योगक्षेमआत्मवान् ॥४५॥
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥

छत्रि धर्म को लखत हू, कायरता नहिं शोभ ।
धर्मयुद्ध से श्रेयतर, छत्रिन को का लोभ ॥३१॥
स्वतः उपस्थित युद्ध यह, खुला स्वर्ग का द्वार ।
भागवान छत्री लभत, ऐसो युद्ध नियार ॥३२॥
और यदी इस धर्म युद्ध. नहीं लड़ोगे तात ।
छत्रि धर्म यश नष्ट कर, आपहि पाप कमात ॥३३॥
जनता भी अपयश कथा. सदा कहेगी तोर ।
मानीजन अपकीर्ति उ, मरणहु ते अतिघोर ॥३४॥
डर कर रणभागे तुझे, समझेंगे सब वीर ।
जिन दृष्टि अतिमान अज, तिन बिच कायर भीर॥३५
अनकहनी बातें बहुत, कहेंगे शत्रु तोर ।
निंदिहै तव सामर्थ को, तिस बढ़ दुख का और॥३६॥
मारो गयो तो स्वर्ग है. जीते राजहिं भोग ।
युद्ध करन उठ ठाड़ हो, दृढ़ निश्चित तज शोग॥३७
सुखदुख हानी लाभ में, हारजीत सम होय ।
होजा रण संलग्न तू, इस विधि पाप न कोय ॥३८॥
यह बताया सांख्य मत. सुनो योग सम्बन्ध ।
ज्ञानयुक्त हो पार्थ जिहि, छुटें कर्म के फन्द ॥३९॥
क्रम टूटन का डर नहीं. फल उलटा नहीं सोय ।
कर्म योग साधे तनिक महभय रक्षा होय ॥४०॥
निश्चित मत व्यवहारिका. कर्मयोग में एक ।
अव्यवसायिन की मती, बहुमुख और अनेक ॥४१॥
मन्त्र अद्रष्टा जो कहें, पुष्पित वचन उचार ।
अर्थवाद फंस यों कहें, "याते भिन्न न आर" ॥४२॥
कामलीनता स्वर्गरति, आवागमन के कर्म ।
लाभ करन भोग ऐशरज, क्रियाविशेष बहुधर्म ॥४४॥
भोग ऐशरज होत रत, हरो जात जिन चित्त ।
तिनकी बुध व्यवहारिका होत समाधि न थित्त ॥४४
त्रिगुण विषय है वेद में, निर्गुण हो तू पार्थ ।
टिक निर्द्वन्द्व नित सत्य में, आत्मनिष्ठ तज स्वार्थ
जितना स्वारथ जगत का, तालभरे जल सोत ।
तितना ज्ञानी ब्रह्म का. सब वेदों में होत ॥४६॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥५०॥
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥५१॥
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥

अर्जुन उवाच :

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥५४॥

श्री कृष्ण उवाच :

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥५६॥
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५९॥
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥६३॥

कर्ममात्र अधिकार है, फल कभु जोर न होय ।
फल हेतु तू कर्म कर, निकम्मो हू मत होय ॥४७॥
योगस्थित हो कर्म कर, धनजय ! राग हटाय ।
सम हो सिद्धि असिद्धि में, समता योग कहाय॥४८॥
बुद्धि योग से कर्म अति निश्चय तुच्छहि गोय ।
ढूंढ शरण समबुद्धि की, फल कारण दुख होय॥४९॥
पाप पुण्य द्वय छोड़ते, बुद्धियुक्त जो लोग ।
योगयुक्त हो इसलिये, कर्मकुशलता योग ॥५०॥
समबुद्धि ज्ञानी पुरुष, कर्मज फल त्यक्ताय ।
जन्म बन्ध से मुक्त हो, आनन्द पद को पाय ॥५१॥
मोह कीच को पार जब, तेरी मति तर जाय ।
सुनत वेद उपदेश जब, मति विरक्ति तू पाय ॥५२॥
वेद-बाद उलझी मती, जब निश्चय थिर होय ।
टिके समाधी में अचल, योगसिद्ध तब होय ॥५३॥

अर्जुन उवाच :

समाधिस्थ थिर बुद्धि की, परिभाषा क्या होय ।
कस बोलत कस चलत वह, कस आसन थित सोय॥५४

श्री भगवान् उवाच :

मन इसथित सब कामना, छूटें जब हे तात !
निज आतम जब आप सुखी, तब थिर बुद्धि कहात॥५५
दुख में जो व्याकुल नहीं, सुख ते तृष्णा नाहिं ।
क्रोध राग भय जो रहित, मुनि थिर बुद्धि कहाहिं॥५६
उदासीन सर्वत्र जो, भला बुरा जस पाय ।
स्वागत करे न द्वेष जो, तिस थिर बुद्धि सुहाय॥५७
जस कछुआ सब ओर से, अंग भीतर सिमटाय ।
तस विषयन से इन्द्रि जो, वह थिरबुध यशपाय॥५८
निर आहारी इन्द्रियां, विष मन से छुट जांय ।
बिन रस विषय सुआद भी, पुरुष दरश बिलगांय॥५९
ऋषी मुनिन के करत भी, सभी जतन हे तात ।
मदमाती ये इन्द्रियां, मन को ठगत बलात ॥६०॥
उन सबको जो रोक कर, मम अर्पित कर जुट जात ।
जिसके वश में इन्द्रियां, उसकी बुध प्रख्यात ॥६१॥
नर विषयों के ध्यान से, संग उनमें उपजात ।
संग के उपजत कामना, काम क्रोध जन्मात ॥६२॥
क्रोध जगावे मोह को, मोहत याद भुलात ।
याद भुलाये मत नशे, कुमती सर्बाह नशात ॥६३॥

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।।६४।।

विषयन विचरत इन्द्रि से, राग द्वेष कर दूर ।
वशीभूतमन आत्मथित, प्रसन्न होय भरपूर ।।६४।।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।।६५।।

चित प्रसन्नता होत सब, दुःख नाश हो जाय ।
चित प्रसन्न की शीघ्र मति, पूरण थिरता पाय।।६५।।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।।६६।।

अयुक्त चञ्चल चित्त की, बुद्धि होत ना भाव ।
बिन शान्ति कंह सुख मिले, शांति नहीं बिन भाव।।६६

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नु विधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ।।६७।।

विषय विचरती इन्द्रि के, जो मन पाछ डुलात ।
बुद्धि हरत तिस वायु जस जल विच नाव डुलात।।६७

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६८।।

इसीलिए सब ओर से, रुकी हुई जिन तात ।
इन्द्रि विषय से इन्द्रियां तिन थिर बुद्धि कहात ।।६८

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।६९।।

सब जिव सोवत जिस समय, योगी रात जगात ।
जामें प्राणी जागते, ता मुनिद्रष्टा रात ।।६९ ।

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी ।।७०।।

अचल अथाह समुद्र जिमि, नदजल जाय समाय ।
शांति लहं निष्काम तस, जिन सब काम बिलाय।।७०

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।।७१।।

बिचरत है निष्काम जो, इच्छा सभी बिहाय ।
अहङ्कार ममता रहित, वही शाँति हु पाय ।।७१।।

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।।७२।।

यही ब्रह्मगति पार्थ है, हो न मोह जिस पाय ।
अन्तकाल भी थितभये, ब्रह्म मुक्त हो जाय ।।७२।।

३१ च=और ।
स्वधर्मम्=अपने धर्म को ।*
अवेक्ष्य=देखकर ।
अपि=भी (तूं) ।
विकम्पितुम्=भय करने को ।
न अर्हसि=योग्य नहीं है ।*
हि=क्योंकि ।
धर्म्यात्=धर्म युक्त ।
युद्धात्=युद्ध से बढ़कर ।
अन्यत्=दूसरा (कोई)*
श्रेयः=कल्याणकारक कर्तव्य ।
क्षत्रियस्य=क्षत्रिय के लिये ।
न=नहीं ।
विद्यते=हैं ।

नोट—महाभारत शान्ति पर्व ६ २५।। क्षात्र धर्म का वर्णन :-

ब्राह्मणानां यथाधर्मो दानमध्ययनं तपः ।
क्षत्रियाणां तथा कृष्ण, समरे देह पातनम् ।।१।।

"क्षत्रिय धर्म युद्ध में देह त्यागना है ।"

यथाहि रश्मयो श्वस्य द्विरदस्यां कुशो यथा ।
नरेन्द्र धर्मो लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्मृतम् ।।२।।

धर्मः क्षत्रियस्यैषः यच्छय्यामरणं भवेत् ।
सृजन श्लेष्म मूत्राणि कृपणं परिदेवयन् ।।३।।

"शय्या पर मरना क्षत्रिय के लिये अधर्म है ।।"

अविक्षतेन देहेन प्रलयं योधिगच्छति ।
क्षत्रियो नास्य तत्कर्म प्रंशसन्ति पुराविदः ।।४।।

"क्षत्रिय बिना घाव के नहीं मरता ।"

न गृहे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते ।
शौण्डी भीणामय शौण्डीर्य्यमधर्म्यं कृपणं च तत् ।।
"घर में मरना क्षत्रिय के लिये कायरता है ।"

३२ पार्थ=हे पार्थ । *
यदृच्छया=अपने आप ।
उपपन्नम्=प्राप्त हुए ।
च=और ।

अपावृतम्=खुले हुए । *
स्वर्गद्वारम्=स्वर्ग के द्वार रूप ।
ईदृशम्=इस प्रकार से ।*
युद्धम्=युद्ध को ।

सुखिनः=भाग्यवान् । *
क्षत्रियाः=क्षत्रिय लोग । (ही)
लभन्ते=पाते हैं ।

*कुन्ति का पाण्डवों को सन्देश —
"एतद्धनञ्जयो वाच्यो नत्योद्युक्तो वृकोदरः ।
यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः ।।" महा० उ० १३७.९—१०

३३ अथ=और । *
चेत=यदि ।
त्वम=तू ।
इमम्=इस ।
धर्म्यम=धर्म युक्त ।

संग्रामम्=संग्राम को । *
न=नहीं ।
करिष्यसि=करेगा ।
ततः=तो ।
स्वधर्मम्=स्वधर्म को ।

च=और । *
कीर्तिम्=कीर्ति को ।
हित्वा=खोकर ।
पापम्=पाप को ।
अवाप्स्यसि=प्राप्त होगा ।

३४ च=और । *
भूतानि=सब लोग ।
ते=तेरी
अव्ययाम=बहुत काल तक रहने वाली

अकीर्तिम्=अपकीर्ति को *
अपि=भी
कथयिष्यन्ति=कथन करेंगे ।
च=और (वह)
अपकीर्तिः=अपकीर्ति ।

संभावितस्य=माननीय पुरुष के लिये । *
मरणात्=मरण से ।
अतिरिच्यते=अधिक (बुरी) होती है ।

३५ च=और । *
येषाम्=जिनके
त्वम्=तू ।
बहुमतः=बहुत माननीय
भूत्वा=होकर (भी अब)

लाघवम्=तुच्छता को *
यास्यसि=प्राप्त होगा (वे)
महारथाः=महारथी लोग
त्वाम्=तुझे

भयात्=भय के कारण *
रणात्=युद्ध से
उपरतम्=उपराम हुआ
मंस्यन्ते=मानेंगे ।

३६ च=और । *
तव=तेरे ।
अहिताः=बैरी लोग ।
तव=तेरे ।
सामर्थ्यम्=सामर्थ्य की ।

निन्दन्तः=निन्दा करते हुए । *
बहून्=बहुत से ।
अवाच्यवादान्=न कहने योग्य वचनों को ।
वदिष्यन्ति=कहेंगे ।

नु=फिर । *
ततः=उससे ।
दुःखतरम्=अधिक दुःख ।
किम्=क्या होगा ।

३७ वा=या (तो) *
हतः=मरकर ।
स्वर्गम्=स्वर्ग को ।
प्राप्स्यसि=प्राप्त होगा ।
वा=अथवा ।

जित्वा=जीतकर । *
महीम्=पृथिवी को ।
भोक्ष्यसे=भोगेगा ।
तस्मात्=इससे ।

कौन्तेय=हे अर्जुन । *
युद्धाय=युद्ध के लिये ।
कृतनिश्चयः=निश्चय वालाहोकर
उत्तिष्ठ=खड़ा हो ।

विश्वशान्ति की ओर

लेखक—ईश्वर चन्द्र जैन

आह ! मानव की यह दशा कब तक रहेगी ! उस मानव की जिसने विश्व में दिग विजय की, जिसने इन्द्र का मस्तक नत कर दिया, जिसके पग प्रहार को भगवान विष्णु ने सहर्ष धारण किया, जिसने समस्त विश्व को ज्ञान सिखाया, जिसके घर में विश्व का सुख, वैभव व आनन्द आ सिमट रहते थे। उस मानव की आज यह दशा कि आज उसके पास पेट की ज्वाला को शान्त करने को दाना नहीं तन को ढापने तक को वस्त्र का टुकड़ा नहीं, गर्मी सरदी तथा वर्षा से बचनेको सर पर छप्पर तक नहीं, पूंजी पति उस का रक्त पी रहा है, बलवान उसे हड़प करने को हैं, समाज उस पर तरह तरह के झूठे दोष मढ़ कर उसे सता रहा है और स्वयं दैव भी उस पर महामारी और दुर्भिक्ष आदि के अस्त्रों से भयंकर मार कर करके उसके क्रन्दन के संगीत का आनन्द ले रहा है।

मानव के दुखों का उसके पतन का ऊपर का चित्र बढ़ा चढ़ा कर खींचा गया, हो सकता है, पर यदि सब मनुष्यों का नहा तो अधिकांश की तो ऐसी दशा ही है इसे कौन अस्वीकार करेगा वह स्वयं अपन जीवन व अपनी मनोदशा पर दृष्टिपात कर जान सकता है कि ऊपर्युक्त कथन में कितनी सत्यता है। यह बात नहीं कि साधका का अभाव हैं। इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुये प्राणियों के लिये हर प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उनकी उत्पत्ति के साथ २ ही इतनी मात्रा में उत्पन्न हो जाती है कि उनसे कई गुणा प्राणी उन वस्तुओं पर सुख से जीवन व्यतीत कर सकें आश्चर्य तो यह है कि सब कुछ है फिर भी यह दशा ? आज का मानव और उसका संसार भयंकर अग्नि में जल रहें हैं — दावानलमें नरक के अग्नि कुण्ड में।

कवियों और दार्शनिकों ने इस मानव जीवन को और इस संसार को दु,खों का घर बताया और इससे भाग जाने को कहा पर आज तक किसी ने भी यह न जाना कि मानव जीवन के दुखों का कारण क्या है. और किस प्रकार इस दुखमय संसार को सुखमय स्वर्ग बनाया जा सकता है। आओ जरा हम प्रयत्न कर देखें।

यद्यपि मानव ने आज तक का अधिकांश समय ऐसी ही दशा में काटा है, पर ऐसा नहीं है कि इसने कभी सुख के दिन ही नहीं देखे। इस संसार के हृदयस्थल पर भूतकाल में ऐसी २ संस्कृतियां विकसित हो चुकी है जिस सुख के आगे स्वर्ग का मस्तक नत हो जाता था, जहां का एक २ मानव स्वर्ग के देवता से कहीं अधिक शक्तिशाली और सुखी होता था। यूनान मिश्र, रोम, बेबोलिया व भारत की संस्कृतियों तथा उनके इतिहास की महानता व वैभव को कौन नहीं जानता ? पर आज उनमें से प्रत्येक पतन के पग चूम रही है। इन बड़ी २ संस्कृतियों की समाप्ति के मूल में केवल एक कारण रहा है और जबतक इस संसार में उस कारण को सर्वदा के लिये समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक यहां कोई स्थायी स्वर्ग स्थापित नहीं हो सकता।

वह मूल कारण है— मानव की मानव से ईर्ष्या व शत्रुता व मानव—मानव में फूट, जो कि किसी भी प्रकार की पृथकता के भाव रुपी बीज से जन्म पा कर, वृद्धि पाती २ युद्धका रुप धारण कर लेती है, और यह युद्ध मानव की शक्तियों का श्रेष्ठ तथा अधिकांश भाग खा जाता हैं और अन्त में स्वयं मानव को भी। इसी आपस की फूट ने महाभारत के युद्ध में भारतीय संस्कृति का अन्त निकट ला दिया, इसी युद्ध ने मिश्रियों और रोमियों को आपस में भिड़ा कर समाप्त कर डाला और इन संस्कृतियों के साथ २ वह स्वर्ग भी लुप्त हो गया इस भू पर नारकीय राज्य का बोलबाला हो हो गया।

युद्ध मानव के साथ २ ही उत्पन्न हुआ। युद्ध मानव ही की प्रवृत्ति रही है, पशुओं और पक्षियों में कभी मानव को तरह युद्ध नहीं होते। युद्ध किसी भी प्रकार की पृथकता तथा फिर उससे उत्पन्न होने वाले गुटों की परस्पर फूट और द्वेष के आधार पर जन्म पाता है। फिर मानवों के वह परस्पर विरोधी गुट अपने को युद्ध के लिये अधिकाधिक शक्तिशाली बनाने व युद्ध की सामग्री और यंन्त्र बनाने में अपना समय, शक्ति और सामग्रीं लगाते है,* जिसका कुप्रभाव पड़ता है उस गुट के आधीन मानवों के जीवन पर। फिर युद्ध प्रारम्भ होता है। वह सब सामग्री, मानव-शक्ति और मानव स्वयं युद्ध के दानव के यज्ञ में होम हो जाते हैं और फिर से मानवता के तार पर दुःखों का भयावह राग बजता है और असुरता का नंगा नृत्य होता है। इस प्रकार युद्ध-दानव मानव का सब कुछ होम कर उसे पंगु बना कर छोड़ देता हैं।

जिन कारणों पर युद्ध का जन्म होता है, वे कारण बड़े ही साधारण से होते हैं, वास्तव में वे मानवों की मूर्खता के अतिरिक्त कुछ और नहीं होते। उन सबके आधार में केवल एक ही कारण होता है और (जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ) वह होता है आपस का भेद भाव, आपस की फूट जो कि पृथक २ देश, धर्म और जाति से सम्बन्धित होने के कारण के आधार पर उत्पन्न होते है। यद्यपि ये कारण ऐसे नहीं, जिन पर मानव को लड़ने की आवश्यकता हो, पर फिर भी मानव लड़ता है। क्यों? उसे लड़ने की प्रवृत्ति जो है, और ये बातें उसकी इस प्रवृत्ति की पूर्ति के लिये आधार बनती है। इस लिये इन बातों को मानव की इस बुरी प्रवृति का आधार करना होगा। और क्योंकि केवल यही बातें मानव की उस प्रवृत्ति का आधार बन सकती हैं तथा बनती हैं। इसलिये यदि इन बातों को इस प्रवृत्ति का आधार बनने से दूर कर दिया जाये तो मानव की यह प्रवृत्ति स्वयं ही समाप्त हो जायेगी, क्योंकि उसके लिये फिर कोई स्थान ही न रह जायगा।

इसलिए युद्ध की सर्वदा के लिए समाप्ति आवश्यक है कि हम धर्म, जाति व देश के नाम पर की जाने वाली मूर्खताओं और जनूनों को तिलांजलि देदें और हम जन्म के आधार पर विभिन्न धर्मों जातियों के नाम से अपने पर थोपी गई, गुट बन्दियों व बन्धनों को तोड़ दें। संसार में एक मानव धर्म का निर्माण करें। दूसरे संसार के सब धर्मो समस्त ज्ञान तथा मनोविज्ञान इत्यादियों के विशाल कोष में से मानव सुख और उन्नति की सारभूत बातों का संग्रह कर एक ऐसा मानव धर्म बना लें, जिसका आधार 'कर्तव्य' हो और जिस पर हर मानव चलें। मेरे कथन का यह अर्थ नहीं कि धर्मों को समाप्त ही कर दो। धर्म तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि यह न रहा तो हमारा जीवन ही क्या रहेगा। पर हमें सत्यता को न भूलना चाहिये कि विभिन्न धर्म विभिन्न महान् आत्माओं तथा विभिन्न महापुरुषों की जीवन व विश्व सम्बन्धी वह अनुभव व विचार धाराएं हैं जिन के अनुसार वह स्वयं महान् बने तथा जिनके अनुसार उन्होंने दूसरों की उन्नति करने व महान् बनने का मार्ग दिखा कर अनुकरण करने को कहा। फिर कोई कारण नहीं कि बिना समझे ही हम अन्धविश्वासी बन कर किसी धर्म को केवल इसलिये मानें कि हम उस धर्म के मानने वालों के मध्य उत्पन्न हुये। धर्म का सम्बन्ध जन्म से नहीं, बल्कि मस्तिष्क तथा हृदय से है। इसलिए जब हम एक तंग वृत को त्याग मानवता के महान वृत्त में आ कर उस चिरन्तन सत्य व उन मूल नियमों (cardinal principles

* जैसा कि आज अमेरिका, रूस, और बरतानिया में हो रहा है। अमूल्य सामग्री युद्ध के दानवीय यज्ञ की तयारी में लग रही है।

जिनको कोई भी धर्म अस्वीकार नहीं करता, पर आधारित एक मानव धर्म को मानते हुए अपनी बुद्धि और आकर्षण के आधार पर इस संसार की समस्त विचारधाराओं, समस्त अनुभवों व समस्त ज्ञान के कोष में से *चुन २ कर अपने जीवन का मार्ग व विश्व सम्बन्धी विचारधारा स्वयं ही निर्माण करना सीखेंगे वे उसे ही अपना धर्म बना अनुकरण करेंगे तभी हम अपना जीवन वास्तव में महान, उन्नत व सुन्दर बना सकेंगे। यही धर्म का वास्तविक उद्देश्य भी है और ठीक अर्थ व मार्ग भी, तीसरी आवश्यकता है कि सब मानवों का एक ही देश हो संसार, और इस देश में समानता के आधार पर एक मानव राज्य (One World Government) की स्थापना हो।

फिर फूट और युद्ध के दानव इस संसार में टिकने का कोई भी स्थान न पा इस संसार से सदा के लिये विदा हो जायेंगे और उनके साथ ही चले जायेंगे मानव के वे असंख्य दुःख जो आज तक उसे झुलसाते आ रहे हैं। फिर एक बार मानवता की वीणा के तार पर सुख व शांति का वह मधुर संगीत जागेगा, जो जागकर, सोना नहीं जानता, पर यह तब होगा, जब मानव यह समझ लेगा कि हर वह वस्तु जो उसे पृथक् २ बांटती है, बुरी है। व्यर्थ की बातों पर आज तक मानव मानव से लड़ता रहा है और अपनी इस मूर्खता का मूल्य भी सदा ही चुकाता रहा है। जिस दिन वह इस मूर्खता को त्याग बुद्धि, शक्ति, और प्रेम के साधनों को हाथ में ले स्वयं तथा समस्त विश्व के निर्माण** के लिये आगे बढ़ेगा, उस दिन आकाश से आग नहीं अमृत बरस रहा होगा। फिर मानव की वह समस्त शक्तियां, जो पहले युद्ध की अग्नि में व्यर्थ ही होम हो जाती थीं, उसकी आवश्यकताओं, उसकी मनो-कामनाओं की पूर्ति करने तथा समस्त विश्व में शान्ति का राज्य लाने के निर्माण के कार्य में लगेंगी। †समस्त विश्व की शान्ति के लिये मानव को स्वयं उठना होगा, पहले स्वयं को अनन्त सुख का राज्य लाना होगा। मानव ही तो विश्वशान्ति के महान् कार्य को पूर्ण कर सकता है। उसके पास अनन्त अमोघ शक्तियां हैं, जिनसे वह अनायास ही परमात्मा के समान बन सकता है। वह अपना सर्वांग विकास कर अपनी आधिदैविक और आधिभौतिक शक्तियों के बल पर विश्व के प्राणी मात्र को अपने समान बना लेगा। फिर कल्पनातीत स्वर्गों का सुख व ब्रह्मानन्द व अनन्त शान्ति आकर जग के प्राङ्गण में भर जाएंगे, फिर कल्प कल्प की विभूतियां आ कर जीवन को मुस्कानों से भर देंगीं। पर हमारे इस मधुर स्वप्न को वास्तविकता का रूप तभी प्राप्त होगा, जब हम अपने तीन प्रारम्भिक लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। वह तीन लक्ष्य हैं—एक मानव धर्म, एक मानव जाति और एक मानव राज्य की स्थापना।

संसार व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है। न कि आज कल के अव्यवस्थित सिद्धान्त द्वारा कि समष्टि से व्यष्टि होती है। व्यक्तिवाद से साम्यवाद तथा राष्ट्रवाद का उत्थान सम्भव है। तभी मानव धर्म का बोलबाला हो कर विश्वशान्ति स्थापित हो सकती है।

* अच्छी व ठीक लगने वाली व समझ में आने वाली बातों की।
** व उत्थान।

†समस्त विश्व की शान्ति का हमारे पास केवल एक मात्र उपाय है—वह है मानव। पहले वह स्वयं का उत्थान करे और फिर स्वयं योग्य बन कर समस्त विश्व में शान्ति लाने का कार्य करे।

———

"तमसो मा ज्योतिर्गमय"

विश्व में शान्ति प्राप्त करने के साधन

लेखिका—श्री लाजवन्ती जुनेजा, तिब्बिया कालिज करौल बाग, देहली

प्रभु सच्चिदानन्द स्वरूप है। मनुष्य भी प्रभु का अंश है अतः उसमें भी प्रभु के गुण न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य रहते हैं। वह सत् है, मननशील होने के कारण चित है और उसमें भी कभी आनन्द की लहर उठा करती है। इसी आनन्द से उसे शान्ति मिलती है।

जब से मानव इस विश्व में आया तभी से वह अपने प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक कार्य को और मनोभावों को आनन्दमय कर देना चाहता है। शान्ति की ओर ले जाना चाहता है।

इस विश्व में आकर उसने देखा अस्ताचल पर डूबते हुए सूर्य को, सागर की आत्महत्या करती हुई उत्तुंग तरंगों को, आकाश के आंगन में फूटते हुए मोती तारों को, संसार की वेदनाओं से डरकर तालाब में छुपने वाले कमल को, मेदिनी माता की छाती को फाड़कर खड़े होने वाले मूक पर्वतों को, और विश्व के कांटों से बचकर भागने वाली वेगवती नदियों को और देखी रोती हुई रातें, सिसकती हुई ऊषाएं, दुख भरे बादल, कांपती हुई धरणी।

नौ मास के कठिन कारावास के पश्चात् जब इस नील गगन के नीचे सबसे पहिले मानव ने आंखें खोली तो संसार में आने की प्रसन्नता का प्रतिकार कर वह रोया। उसकी आत्मा कह उठी कि इस विश्व में दुःख के अतिरिक्त कुछ नहीं जिधर देखो एक महान् क्लेश, महान् संकट और दुःखों के दानवाकार बादल गरज रहे हैं। सुख की सौदामिनि, शान्ति की लहर तो इस विश्व में देखने को भी नहीं मिलती।

तभी से मानव ने छान बीन आरम्भ की कि क्या इस दुःख से बचने का कोई उपाय है? प्रियतमा के प्रेम पाश तोड़कर पुत्र के वात्सल्य भरे नेह को चीरकर भगवान् बुद्ध ने भी यही कहा था। "शान्ति प्राप्त करने के साधनों की खोज करूंगा"। गिरि कन्दराओं में बैठे ध्यानावस्थित योगी शान्ति प्राप्त करने के लिये समाधि का दुर्ग बनाये बैठे हैं। बड़े २ ऋषि, मुनि, ज्ञानी, वैज्ञानि, धनी और मानी, बुद्धिमान् और पण्डित सबने एक ही बात कही—

रहा जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख,
नहीं सन्देह।
निराशा है जिसका परिणाम, असफलता का
यह कल्पित गेह।

सारे संसार की निराशा में क्या कोई सुख की आशा है? किसी आनन्द के महासागर में से कहीं दो बूंदें शान्ति की मिल सकती हैं कौन देगा? यह तो कल्पना की सुन्दर दुनिया है। फिर भी मानव अनवरत गति से और चिरन्तन काल से जिस वस्तु की खोज करता आया है वह है शान्ति चिरस्थायी आनन्द।

पूर्व इसके शान्ति के साधनों पर विचार किया जाय, हमें देखना है कि विश्व में अशान्ति के कारण क्या हैं। राजनैतिक अशान्ति के कई कारण हैं। विश्व दो महान शक्तियों में विभाजित है: (क) (Two power blocks, and (ख) राज्य विस्तार की भावना आदि। second economic exploitation)

किन्तु राजनैतिक शान्ति से पूर्व हमें अपने अन्दर शान्ति स्थापित करनी है। मानसिक विकारों के संघर्ष का शमन करना है; क्योंकि भीतरी अनुशासन के अभाव में बाह्य अनुशासन असम्भव है। और यही कारण है भौतिकवादी देशों के लोगों ने विज्ञान के द्वारा, विश्व की प्रायः शक्तियों पर विजय पाली है। किन्तु आत्म विजय नहीं पाई। अतः अशान्त हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हमने आत्म शान्ति प्राप्त

करती है तभी हम विश्व में शान्ति का सन्देश सुनाने के अधिकारी हो सकते हैं।

मानसिक अशान्ति के कारण आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक ताप हैं। इसके साथ ही आत्म ज्ञान की कमी और कर्म के रहस्य को न जानने के कारण अशान्ति है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जीवन निर्वाह के लिये मनुष्य को जो संघर्ष करना पड़ता है वह आधिभौतिक अशान्ति है। दैवी विपत्तियां आंधी, तूफान, बाढ़ आदि का मनुष्य को सामना करना पड़ता है तथा आधिदैविक अशान्ति है। और प्रभु से विमुख होने के कारण आत्म ज्ञान की कमी के कारण आध्यात्मिक अशान्ति है। समाज के सम्पर्क में आने से यह समस्याएं जल्दी ही सुलझ सकती हैं। क्योंकि परस्पर प्रतिस्पर्धा से सभी उन्नति की ओर पग उठायेंगे। एक ओर जहां शारीरिक उन्नति होगी शरीर बलवान् और सुदृढ़ होगा वहां दूसरी ओर स्वस्थ मस्तिष्क, और शक्तिशाली आत्मा होगी। तो आरोग्य शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, शक्तिशाली आत्मा के होने पर कोई व्याधि कोई अशान्ति न होगी। इस प्रकार बाधक शक्तियों से संघर्ष करते हुए हम स्थायी आनन्द और शान्ति की ओर बढ़ेंगे।

निस्सन्देह हमारी अशान्ति न केवल भौतिक कारणों से है, अपितु आत्मज्ञान की कमी, कर्म रहस्य से अनभिज्ञता भी बहुत अंशों तक हमारी अशान्ति के कारण हैं। विश्व में अनेकों व्यक्ति हैं जो सर्वप्रकारेण सुखी भरपूर हैं किन्तु उन्हें सन्तोष नहीं। आत्म ज्ञान न होने के कारण वह अधिक सुख की लालसा में अपना दुःख बढ़ा रहे हैं।

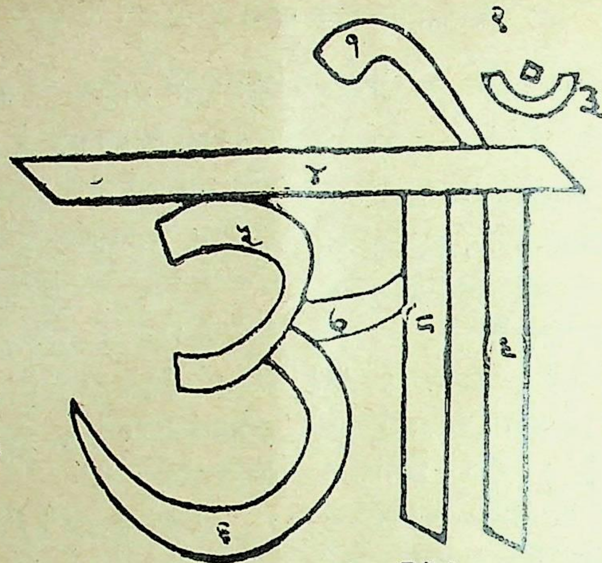
अन्तिम कारण कर्म रहस्य को जान लेने पर हम शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ही हमारे संगठित समाज का प्राण है। समाज के रथ का पहिया कर्म की धुरी पर घूमता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म कौन से करें? वैदिक संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह कर्म की परिभाषा के अन्तर्गत हैं। इनमें से भी काम और मोक्ष प्रधान है। धर्म और अर्थ तो क्रमशः इन्हीं पर आधारित हैं। हम सन्ध्या करते हुए प्रतिदिन मोक्ष के लिए शान्ति के लिये प्रार्थना करते हैं :

"हे ईश्वर दयानिधे प्रभो! भवत्कृपयाऽनेन जपोपासनाऽदिकर्मणः धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः।"

"ईश्वर दयानिधे प्रभो। धर्म जो सत्य और न्याय का आचरण करना, अर्थ धर्म से इष्ट पदार्थों की प्राप्ति करना, काम - धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना और मोक्ष सब दुखों से छूटकर सुखों, आनन्द और शान्ति को प्राप्त करना है यह चारो सिद्धियें हमें शीघ्र ही प्राप्त कराइये"। तो हमारा मुख्य ध्येय मोक्ष की शान्ति को प्राप्त करना है। जो कि प्रभु की शरण में जाने पर ही मिल सकती है। दूसरे शब्दों में हमें कर्म, उपासना, ज्ञान का सँतुलन रखते हुए कर्म को प्रधानता देनी है तभी हमारे समाज में शान्ति होगी। और इस प्रकार व्यक्ति, परिवार, समाज, देश राष्ट्र और विश्व में क्रमशः शान्ति स्थापित होगी।

शान्ति बाहर से नहीं भीतरी अवलोकन से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार आध्यात्मवादी भारत फिर से अपने खोये हुए गौरव को प्राप्त कर विश्व में शान्ति का सन्देश सुनायेगा। अब वह दिन दूर नहीं है जब कि इस कार्य का सूत्र स्वामी सच्चिदानन्द जी जैसे कर्णधारियों ने अपने हाथ में लिया है। न केवल लिया है अपितु कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं। निस्सन्देह 'विश्वशान्ति संघ" अपने नाम की सार्थकता को प्रगट कर रहा है। और एक दिन आयेगा जब विश्व इसकी सार्थकता को पहिचानेगा। अवश्यमेव! अवश्यमेव!! अवश्यमेव!!!

सत्यमेव जयते नानृतम्।

नोट—'ओं' के नो टुकड़ों (चिन्ह १ से ६) से वर्ण माला के सब अक्षर बन जाते हैं।

एकाक्षर 'ओं'

भजन

मन मेरा ओङ्कार भजोरी ॥टेक॥

प्रात समय उठ शुद्ध बदन कर,
मन इक ठौर करोरी।
ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप में,
नित तुम ध्यान धरोरी ॥१॥
कर सन्ध्या और जप गायत्री,
बुद्धि विमल करोरी।
यथा शक्ति उपकार करो नित,
जीवन सुफल करोरी ॥२॥

सब जीवन पर दयादृष्टि कर,
हिंसा त्याग करोरी।
मांस मीन मद मदिरा मैथुन,
पञ्च मकार तजोरी ॥३॥
किशोर बहुत दिन सोय गंवाए,
अब अछु चेत करोरी।
काल कराल निकट आन पहुँचो,
अब तो तनिक डरोरी ॥४॥

ओ३म् रहस्य भाग १

ध्वन्यात्मक शब्द

गर्भस्थ बालक के जीवन का आधार नाभि चक्र है। जीवात्मा शरीर में व्यापक होने से शरीर के प्रत्येक घटक (cells) में एक विलक्षण शक्ति काम कर रही है। उस शक्ति की धार के प्रवाह के कारण जो शब्द हो रहा है वह 'अ' है। इस शब्द के स्पन्दन से शरीर के अंग २ स्फूर्तिमान् होरहे हैं। इसी शक्ति के कम्प दूसरे अङ्गों से टकराकर जो परिवर्तित शब्द पैदा करते हैं उन्हीं से वर्ण उत्पन्न होते है। नाभि चक्र से उत्पन्न होने वाली धुन को 'परा वाणी'* कहते हैं। परा वाणी जब नाभिस्थ प्राणवायु द्वारा हृदयस्थ वायु को देखती है तब 'पश्यन्ती' कहलाती है। हृदय और कण्ठ के बीच मस्तिष्क से आने वाली वायु का जब पश्यन्ती के साथ संयोग होता है, उस संयोग द्वारा प्राप्त परिवर्तित धुन को 'मध्यमा' कहते हैं। पश्यन्ती की धुन 'उ' है। मध्यमा की धुन 'उकार प्रदेश' की सीमा में रहती है। गुहा प्रदेश

*देखो ऋ॰ १ १६४. ४५ अर्थात् वाणी के चार पाद हैं, तीन गुहा में हैं (परा, पश्यन्ती, मध्यमा) उन्हें केवल मननशील जानते हैं। चौथी तुरीय (बैखरी) मनुष्य बोलते हैं।

की वाणी कण्ठस्थ प्राणके सहारे निकटस्थ मानसिक आज्ञा तन्तुओं के सम्पर्क में आकर उनमें कम्प पैदा कर देती है और उससे उत्पन्न हुई धुनें मुख के भिन्न २ भागों में टकराने से बैखरी वाणी के भिन्न २ वर्णों को जन्म देती है ! यहां 'म्' की सीमा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार नाभी से उठा हुआ नाद या धुन, वाणी के रूप में बदल जाता है और 'ओ३म्' की तीनों मात्राओं को पूरा कर देता है।

स्वभाविक शब्द

शब्द 'ओ३म्' अत्यन्त कोमल, मधुर और सरल है। जातकर्म संस्कार में नवोत्पन्न बालक की जिह्वा पर 'ओ३म्' लिखने की प्रथा है। यही कारण है कि नवोत्पन्न बालक भी 'ओ, ओं' का उच्चारण करते हैं। किसीको अन्दर या बाहर पुकारने में अथवा रागों के आलाप से पहले तथा हर्ष या दुख या विस्मय प्रकट करते हुए इसी शब्द का अनजाने ही प्रयोग होता रहता है। मरते समय भी ओ३म् का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागने की शिक्षा है। सारांश यह है कि मनुष्य को अपना जीवन 'ओ३म्' से प्रारम्भ करके 'ओ३म्' * का स्मरण करते हुए ही चोला त्यागना चाहिये।

विश्व प्रिय शब्द

यही कारण है कि प्राचीन काल से 'ओ३म्' विश्वव्यापी शब्द है। अरबी में इसका रूप (ﺁﻣ) आमीन होगया और सीमिटिक जातियों में इसी को 'Amen' एमिन कहते हैं। ख्वाजा हसन निजामी देहलवी फातमि दावते इसलाम' सफा २०२ २०३ पर यह आयत इस प्रकार देकर लिखते हैं 'वइन्नहु फ़ी उम्मुलकिताबे लदई न ल अलीयुन् हकीम'। कूफ़ी' भाषा में शब्द 'अली' और हिन्दी में ओ३म्' एक ही तरह से लिखा जाता है, अतः ओ३म् अली है और अली ही ओ३म् है। आग़ा खानियों का विश्वास है कि अल्लाह ने पवित्र कुरान में 'ओ३म्' का वर्णन शब्द 'अली'द्वारा किया है। इस आयत में शब्द "अम्मुल किताब" ओमुलकिताब का अपभ्रंश मालुम होता है। अरबी में ऊम' माता को कहते हैं। संस्कृत में 'ओ३म्' वह आदिमूल केन्द्र है जहां से समस्तज्ञान और चराचर की उत्पत्ति हुई है। ओ३म् ही रचना का आधार तथा आदि बीज है। खुदा ने अली को समस्त ज्ञान और विज्ञान का जन्म दाता बताया है। 'ओ३म्' और 'ऊम' उरदू में एक ही तरह से लिखे जाते हैं और ये पर्य्यायवाची भी हैं। "ग्रीक में Alpha और Omega आदि और अन्त के पर्य्यायवाची हैं।

वैदिक ग्रन्थ और ओ३म

वैदिक ग्रन्थों में 'ओ३म्' अत्यन्त पवित्र नाम माना गया है। वेदों की रूह 'ओम्' है। ब्रह्म का सबसे प्यारा और उत्तम नाम 'ओम्' है। उपासना में 'ओ३म्' की बड़ी महिमा है। यहां तक कि कोई वेद मन्त्र बिना 'ओम्' के प्रारम्भ नहीं किया जाता है। 'ओमभ्या दाने'। अष्टा. ८.२.८७॥ 'प्रणवष्टेः' ॥अष्टा० ८.२.८६॥ तथा "अचोऽन्त्यादि टि" ॥अष्टा. १ १ ६४॥ इत्यादि सूत्रों के अनुसार 'ओम्' शब्द वेदमन्त्रों के प्रारम्भ में जोड़ना चाहिये और 'अचान्तिक तथा टि आन्तिक" मन्त्रों के अन्त में भी जोड़ना आवश्यक है। अ उ, म् को त्रयी कहते हैं। "त्रयी धर्मः सदाफलः" इष्टमन्त्र के आदि और अन्त में प्रणव द्वारा सेतुबन्धन किए बिना जप करने से इष्ट मन्त्र का जप निष्फल हो जाता है। एक ब्रह्म की उपासना के लिए केवलमात्र 'ओम्' का

*"ओं मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरणन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परां गतिम ॥" गी० ८.१३॥ ब्रह्मबोधक एकाक्षर "ओम्" को कथन करता हुआ जो मेरा स्मरण करता है। ऐसा देह त्याग कर प्रयाण करने वाला पुरुष परमगति को प्राप्त होता है।

"ओम् क्रतो स्मरः" (यजु० ४० १७) हे जीव ओम् का स्मरण कर।

जाप वैदिक ग्रन्थों में बताया गया है ।

"ओम्प्रतिष्ठ" यजु. २.१३ । "ओम्खम्ब्रह्म" यजु. ४०.१७॥

अर्थात ओम् मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो । ओम् व्यापक, रक्षक महान् ब्रह्म है ॥

"अकारश्चाप्युकारश्च मकारश्च प्रजापतिः" मनु. २.७६॥ ओम् परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अ, उ, म् के समुदाय में परमेश्वर के अनेक नाम आजाते हैं । 'अ' से विराट, अग्नि, विश्वादि । 'उ' से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजसादि । 'म्' से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञादि । ये सब तो गौणिक नाम हैं परन्तु

"ओमित्येतदक्षरमिदॅं सर्वं तस्योपव्याख्यानं" [माण्डू० १]

वेदादि सब शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम 'ओम्' बतलाया है ।

"ओमित्येतदक्षरमुद्‌गीथमुपासीत । ओमिति ह्युद गायति" ॥छा. १॥

केवलमात्र उस अक्षर (नाश न होने वाले) उद्‌गीथ 'ओम्' की उपासना करनी चाहिये । 'ओ!' ही ऊंचे स्वर से गाया जाता है । इसी बात को पिप्पलाद ऋषि सत्य काम को उपदेश करते हुए कहते हैं ।

"पराञ्चपरं ब्रह्म यदोङ्कारः ॥प्रश्नो० ५.२॥

ब्रह्म के सर्वोत्तम नाम 'ओम्' की उपासना से मुक्ति और संसारिक सुख सब कुछ प्राप्य है ।

"सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाॅंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदॅं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥कठ. २.१५॥

अर्थात्—सब वेद धर्मानुष्ठान, तपश्चरण जिसका कथन करते है और मानते हैं । जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं वह पद संक्षेप में 'ओम् है ॥

ओम् की महिमा

तैत्तिरीयोपनिषद १.१.८ में ओम् की दस महिमा इस प्रकार बताई हैं —

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदॅं सर्वं । ओमित्ये तदनुकृति हस्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओं शोमिति शास्त्राणि शंसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं गृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रस्तौति । ओमित्यग्नि होत्रमनु जानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह। ब्रह्मो पाप्नुवानीति । ब्रह्मवोपाप्नोति । ओंदश ॥

अर्थ—१. ओम् ब्रह्म है. ओम् सब कुछ है। २, ओम् स्वीकार वाचक है, ३. ओम् सम्बोधन वाचक है। ओम् प्रश्नवाचक तथा अज्ञान वाचक है। ४. ओम् द्वारा ही सामगान होता है। ५. ऋग्वेद के "शोसि—शंसन्ति" इत्यादि मन्त्रों को ओम् द्वारा ही उच्चारण करते हैं । ६. ओम् कह कर ही यजुर्वेदी यज्ञ मन्त्र बोलते हैं। ७. ओम् कहकर ही ब्रह्म की स्तुति होती है। ८. हवन होता है। ९. वेद प्रवचन होता है। १०. ओम् से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है ॥

ओम् का अर्थ

"तस्य वाचकः प्रणवः।" 'तज्जपस्तदर्थ भावनम्" ॥ यो० १.२७;२८ ॥

उस वाच्यः ईश्वर का वाचक ओम् है अर्थात ओम् शब्द है और ईश्वर अर्थ है। इस के जाप तथा अर्थ के मनन से ईश्वर का अनुभव होता है ॥ व्यास भाष्य में इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास ने लिखा है कि इस ब्रह्मांड के स्वामी का नाम ओम् हैं। वह नाम और नामी का सम्बन्ध साङ्केतिक नहीं है वरन् यह सच्चा स्वाभाविक सम्बन्ध है ।

व्याकरण के अनुसार 'अवतेष्टिलोपश्च" ॥उणादि सूत्र १.१४॥ से प्रत्यय और टि लोप होकर "अवरक्षणे" धातु से ओम् के अर्थ रक्षा के हैं। कोधातुरित्याप्लृधातुः ओंकारः सर्वमाप्नोतीत्यर्थः" ॥ गो० ब्रा० १.२६॥ के अनुसार

जो सर्वत्र व्यापक हो वह ओ३म् है।

ब्रह्मज्ञानी तथा तत्वदर्शी योगी जानते हैं कि नाम और नामी का सम्बन्ध नित्य और स्वाभाविक है। ये नाम मनुष्यों के बनाए हुए नहीं हैं वरन् परम्परा प्राप्त हैं। ओम् के जाप से योगी का चित्त एकाग्र हो जाता है और यदि प्राणायाम के साथ स्थिर आसन होकर तीन घण्टे निरन्तर जाप किया जाय तो चित्त स्थिर हो जाता है। जप के साथ ईश्वर के दिव्य गुणों की परिक्रमा करने से दिव्य गुणों का प्रभाव जप करने वाले के रोम २ से झलकने लगता है और पर्य्याप्त जप से ये गुण उपासक में आ जाते हैं। अर्थात् अर्थ के समझने से साक्षात् अनुभव ज्ञान होता है। इस प्रकार जप और भाव इन दोनों की बारम्बार क्रिया और प्रतिक्रिया से योगी के हृदय में उस परम् ज्योति स्वरूप ब्रह्म का प्रकाश होने लगता है।

जिस प्रकार अक्षर 'अ' प्रथम अक्षर है और तमाम अक्षरों में सर्व व्यापक है और बिना 'अ' के कोई अक्षर उच्चारण नहीं हो सकता वैसे ही उस विराट स्वरूप ओम् की ज्योति व्यक्त नव मण्डल देश में ओत-प्रोत है और समस्त संसार उसी के सहारे खड़ा हुआ है।

''यः उद्गीथः स प्रणवः यः प्रणवः स।
उद्गीथः ॥छा. १ ५.१॥
''वाच ऋग्रसः। ऋचः सामरसः। साम्न
उद्गीथो रस.'' ॥छा. १ १.२॥

उद्गीथ और ओम् पर्य्यायवाचक हैं। वाणी का रस ऋचाएं हैं, ऋचाओं का रस साम है और साम का रस ओम् (उद्गीथ) है॥

ओम् की उत्पत्ति

ऐतरेय ब्राह्मण ५ पञ्चमिका खण्ड ३२ के अनुसार उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है :—''त्रयो वेद। अजायन्त। ऋग्वेद एवाग्नेर यजुर्वेदो वायोः। सामवेद आदित्यात्। तान्वेदानभ्यतपत्। तेभ्योऽभितयेभ्यस्त्रीणि शुक्राण्यजायन्त। भूरित्येष ऋग्वेदाद जायत। भुवरिति यजुर्वेद स्वरिति सामवेदात्। तानि शुक्राण्यभ्यतपन्। तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्र वर्णा अजायन्त। अकार उकार मकार इति। तानेकदा समभरत् तदेतद् ओमिति॥ इस का अर्थ निम्नतालिका से स्पष्ट है।

ब्रह्म

अग्नि	वायु	आदित्य
ऋग्वेद	यजुर्वेद	सामवेद
भूः (पृथ्वी)	भुवः (अन्तरिक्ष)	स्वः (द्यु लोक)
अ	उ	म = ''ओ३म''

यजुर्वेद ८.५४ में भी 'वाची व्याहृतायाम' कहा गया है।

अर्थात् ''भू र्भुवः स्वः'' (व्याहृतियां) उस वाच्य की वाचक हैं।

भूः 'सत्तायाम्' धातु से सत् के अर्थ में हैं,
भुवः 'अविचिन्तने' धातु से चित् के अर्थ में है, और
स्वः 'आनन्दे' के अर्थ में आनन्द के हैं।
अर्थात् ओ३म् उस सच्चिदानन्द का द्योतक है।

ओ३म् के भाग

जीव की चार अवस्थाएं होती हैं—

(१) जागृत, (२) स्वप्न, (३) सुषुप्ति और (४) तुरिया।

शक्ति की भी चार अवस्थाएं हैं—

(१) व्यक्त, वैश्वानर (विराट) (२) हिरण्य गर्भ, (तेजस) (३) अव्यक्त (प्राज्ञ) और (४) शुद्ध।

जाग्रत अवस्था सब से बाहर की अवस्था है और इसका सम्बन्ध स्थूल शरीर, (अन्नमय कोष), स्थूल जगत से है। स्वप्नावस्था उससे कुछ अन्दर की अवस्था है और उसका सम्बन्ध सूक्ष्म शरीर (प्राणमय+मनोमय कोषों) और सूक्ष्म जगत से है। सुषुप्ति अवस्था और भी भीतरी अवस्था है और उसका सम्बन्ध कारण शरीर (विज्ञान मय कोष) और चैतन्य जगत से है। तुरियावस्था सब से भीतरी अवस्था है और इसका सम्बन्ध आनन्दमय कोष से है। ध्यान की यही चार अवस्थाएं हैं। इन्हीं चार अवस्थाओं में वह परमेश्वर मौजूद है। इनके परे तुरियातीत अवस्था है।

ध्यान की अवस्थाएं

पहला रूप जो एक वैज्ञानिक देख सकता है वह रचना का सबसे बाहरी और व्यक्त रूप है। इसके पश्चात् रचना के आन्तरिक प्रबन्ध का दार्शनिक रूप दिखाई देता है। इस प्रकार विचारों में उड़ते हुए अन्त में विश्वविधान का भण्डार रूप दिखाई देता है। तदनन्तर वह शुद्ध रूप है जो सारी रचना और उसके प्रबन्धों को नियन्त्रण तथा सञ्चालन कर रहा है। यह क्रम है जिसके अनुसार जीव उत्तरोत्तर ध्यान करता हुआ परम पिता को प्राप्त होता है। ब्रह्म प्राप्ति की कुञ्जी इस नाम में मौजूद है। ओम के पृथक् २ अक्षर ध्यान की क्रमिक अवस्थाओं को अनुपम और अचूक सत्यता से प्रकट करते हैं और ठीक इसी क्रम में योगी पद पद पर उन्नति करता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त करता है।

शब्द 'ओम्' तीन अक्षरों से बना है—अ,उ म्. 'अ'– व्यक्त अवस्था को प्रकट करता है, 'उ'- स्वप्नावस्था को और 'म्'- सुषुप्ति को।

"स्वाध्यायाद्योगमासीत योगत्स्वाध्यायमामनेत्"
स्वाध्याय योगसम्पत्त्या, परमात्मा प्रकाशते॥
योग० व्यासभाष्य १.२८

इस योगसूत्र के अनुसार अभ्यासी इन भिन्न २ अक्षरों पर अर्थपूर्वक ध्यान करता है और रचना के तीन दरजों में बारबार आता जाता है। 'अ' के ध्यान से एकाग्रता होती है। एकाग्रता से ध्यान होता है और इन दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया से अन्त में ईश्वरीय - ज्योति का श्वेत प्रकाश योगी के हृदय में होने लगता है। 'अ'* परमात्मा के उस विराटस्वरूप को प्रकट करता है जो सारी बहिर्मुखी रचना में सर्वव्यापक है और यह उस विश्वज्योति का पहला अनुभव है। योगी अकार का उच्चारण करते हुए उस विराट-स्वरूप वैश्वानर का तेज तड़प के साथ ध्यान करता है और उस सर्वव्यापक विराटस्वरूप की ना-रंगी रँग की ज्योतिधारों में व्यक्त नव मण्डल देश को मणियों की भांति ओत-प्रोत देखता हुआ उस सर्वशक्तिमय प्रबन्ध कर्त्ता का दरशन पाकर दूसरे पदकी तैयारी करता है। रचना का मसाला तय्यार होने से पहले उस तेजसस्वरूप ने रचना की पूर्वकल्प की योजना के चित्रों पर ध्यान किया होगा। गति-शक्ति के जीवरूप धारण करने, जीव के ज्ञानरूप तथा ज्ञान के चित्तरूप धारण करने. और सूक्ष्म तन्मात्राओं के तय्यार होने से पहले वह तैजसस्वरुप होने-वाली-रचना के ध्यानरूप में पूर्वसंस्कारों के अंकित चित्रों में स्वयं विचर रहा होगा। प्रभु को रचना के नित्य आभ्यान्तरिक संगठन तथा प्रबन्ध की योजनाओं में संलग्न सुमरण करना हिरण्यगर्भ (लाल रंग की ज्योति) का ध्यान करना है। यह ध्यान का दूसरा पद है जिस में वह परमपिता सूक्ष्म से सूक्ष्म अयनों को उनके उचित स्थानों में बांटता और छांटता रहता है और अन्दर ही अन्दर एक पूर्ण चित्र तय्यार हो जाता है। इस प्रकार योगी अक्षर उ* का ध्यान करते हुये उस ब्रह्म को व्यक्त रचना से अलग परन्तु रचना के अन्दरूनी नक्शों पर विचार करता हुआ स्मरण करता है और तेज

*अक्षर 'अ' अप् धातु (अप्लृ व्याप्तौ) से लिया गया है जिसके अर्थ 'व्यापक' के हैं अथवा 'आदि' का सक्षेप है जिसका अर्थ प्रथम का है।

तड़प के साथ ब्रह्म स्वरुप के दर्शन का इन्तजार करता है और दर्शन पाने पर तीसरे पद अर्थात् 'म' पर चढ़ जाता है।

अ, उ, म् से सिद्धियां

जिसको 'अकार' की सिद्धि हो जाती है उसकी तमाम कामना सिद्ध हो जाती हैं।

"जागरित स्थाना वैश्वानरोऽकारः प्रथमामात्राप्तेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति हवैसर्वान्कामानादिश्चभवतियएवं

अर्थ – जाग्रतस्थानी वैश्वानर नामी अकार प्रथम मात्रा है। पहली होने से व्याप्त है। जो इसको जान लेता है उसकी सब कामनाऐं सिद्ध हो जाती हैं।

उकार सिद्धि

जिस को 'उकार' की सिद्धि हो जाती है वह बुद्धि को आकर्षण करलेता है और ऐसा ज्ञानी ब्रह्म में एक होजाता है

"स्वप्नस्थानस्तैजस उकार द्वितीयामात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति हवै ज्ञान सन्तति समानश्च भवति नास्याऽब्रह्मवित्कुले भवतिय एवं वेद" ॥ मा १० ॥

अर्थ : स्वप्नस्थानी तैजस नामी 'उकार' द्वितीय मात्रा है। उत्कर्ष और उभय से ज्ञानोत्पन्न समान अवस्था को उत्कर्ष करता है। इस प्रकार जानने वाला कुलसहित ब्रह्म में एक हो जाता है।

मकार सिद्धि

"सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्तृतीयो मात्रा मितेरपीतेर्वा। मिनोति हवा इदं सर्वमपीतिश्च भवतिय एवं वेद ॥मा०११

अक्षर म' मपधातु से लिया गया है और इसके अर्थ हैं "जिसमें सब नाप समाप्त हो जाते हैं"। जो इस अनन्त अक्षर ब्रह्म की सिद्धि कर लेता है, वह सारी रचना के ज्ञान को प्राप्त कर के अक्षर अर्थात् प्राज्ञरूप में समा जाता है। स्वप्नावस्था में जीव मानसिक कार्य्यों को थोड़ा २ बन्द कर लेता है। परन्तु सुषुप्त में मानसिक कार्य्य एक दम बन्द होजाते हैं और केवलमात्र शरीर को जीवित रखने का कार्य्य होता है। अतः उस सर्वेश्वर की रचना की शक्तियों को जान समझकर चिन्तन करना 'मकार' का ध्यान है। यह ईश्वर की मौज का वह धार रुप जिसकी शक्ति पर ध्यान रुप नक़शे स्थित रहते हैं। यहां की क्रिया बिना इन्द्रियों, आकार और मनके आप ही आप स्वभाविक ज्ञान और बलसे चालू रहती हैं। यही वह आदि-पुरुष है जो समस्त विधान और रुपों के पीछे खड़ा हुआ, सब से स्वतन्त्र परन्तु सब आयोजनों तथा सूत्रपातों का आदि-मूल कारण है।

चौथी मात्रा

"अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्थः प्रपंचोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार। आत्मैव संविशत्यात्मानाऽऽत्मानं य एवं वेदय एवं वेद" ॥ मां० १२॥

चौथी मात्रा कोई मात्रा नही हैं। यह हलन्त (्) का चिन्ह कोई अक्षर नहीं है और बोला नही जा सकता। यह मात्रा उस अनन्त शक्ति स्वरुप, सत्त आत्मा, अनामी, अलख, अगम और अनादि की ओर केवल संकेत करती हैं। उस में सारे बन्धन खुल जाते हैं। जो इस प्रकार आत्मा से आत्मा को आत्मा में आत्मरुप देखता है और जिसमें अन्तवाली दुनियां और उसके बन्धनों का लेशमात्र नहीं है वह उस परम प्रभु के परमानन्द स्वरुप का ध्यान करता है। इस प्रकार वेदों का पवित्र नाम 'ओ३म्' उस परमानन्द की ओर इशारा करके छोड़ देता है।

मृत्यु के पश्चात् गति

प्रश्नोपनिषद में सत्यकाम के प्रश्नों का उत्तर देते हुये पिप्पलादऋषि ने बतलाया है कि 'अ' की उपासना के सिद्ध होने पर मृत्यु के बाद जीव को मनुष्य चोला फिर धारण करना पड़ता है औ तप, ब्रह्मचर्य्य, श्रद्धा और धर्म का जीवन व्यतीत करते हुये दूसरे पद के लिये प्रयत्न करना होता है। 'उ' की उपासना से जीव अन्तरिक्ष

की झलक देखता है और सोमलोक (चन्द्रमण्डल) में निवास करता है। और अपने पुण्य कर्मों का फलभोग समाप्त होने पर दुबारह पृथ्वी पर जन्म लेता है। 'म्' की उपासना से अक्षर पुरुष के दर्शन करता है और सारी रचना में स्वतन्त्रता पूर्वक विचरता है। इस प्रकार जीव 'ओ३म्' को उचित रूप से जप कर शरीर और मन के बन्धनों से मुक्त हो जाता है और संसार के कष्टों से बचकर सुखभोग करता है।

प्रणव मात्रा सम्बन्ध

मात्रा	शरीर	कोष	अवस्था	विश्वरूप	फल	विशेष
अ	स्थूल	अन्नमय	जागृत	वैशवानर (विराट)	कामना सिद्धि, आवागमन श्रेष्ठयोनी	विश्वज्योति नारंगी — प्रथम पाद
उ	सूक्ष्म	प्राण मय मनोमय	स्वप्न	तेजस(ब्रह्म) (हिरण्यगर्भ)	स्वर्ग प्राप्ति-सोमलोके पुनरावृत्ति	लाल द्वितीयपाद
म्	कारण	विज्ञानमय	सुषुप्ति	प्राज्ञ (पर ब्रह्म)	ज्ञान प्राप्ति आत्मपद स्वतन्त्र विहारी	गुलाबी तृतीय पाद
·		आनन्दमय	तुरिया	शुद्ध (सत्तपुरुष)	बन्धन मुक्त, अविनाशी गति	पीली-नीली विश्वतेज — चतुर्थ पाद

संस्थापक-दिवस

संस्थापक दिवस का भण्डारा १५ जुलाई (व्यास पूर्णिमा) १९५४ को १०० हरध्यानसिंह रोड, करौल बाग नई दिल्ली में होना निश्चित हुआ है। जो सत्संगी भाई बहन आत्मिक भोजन की इच्छा रखते हैं वे १४ जुलाई को विधि पूर्वक उपवास, जाप, मौन तथा यम नियम पालन करके १५ जुलाई को प्रातः ४॥ बजे १००, हरध्यानसिंह रोड करौल बाग पहुँचें। जो सज्जन १४ जुलाई की रात्रि को आना चाहें उनके ठहरने के लिये प्रबन्ध होगा। सत्सं का प्रोग्राम ५॥ बजे प्रातः से ११ बजे तक रहेगा। ११ बजे से प्रीति-भोज प्रारम्भ होगा, अलग अलग निमन्त्रण नहीं भेजे जायेंगे, क्योंकि इसमें व्यय और परिश्रम दोनों बढ़ जाते हैं। सत्संगी भाई बहन अपने आस पास में स्वयं सूचित करदें, आप भी सपरिवार आयें औरों को भी लायें।

अन्न तथा धन से जो कोई सेवा करना चाहें वे अपनो चुटकी महाभण्डार में सप्रेम श्रद्धा पूर्वक १००, हरध्यान सिंह रोड के पते पर अर्पण करें। जो कोई प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, वे पो० बौ० २५२० विश्वशान्ति संघ करौल बाग के पते पर पत्र द्वारा सूचित करें। जो किसी प्रकार की सेवा करना चाहें वे किसी भी दिन सायंकाल ६ से ७ बजे तक १०० हरध्यान सिंह रोड पर जनरल सेक्रेटरी से भेंट करें।

रा० कु० शरणा (जनरल सेक्रेटरी)

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति रेवशान्तिः सामा शान्ति रेधि:॥

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

हमारे संघ के नियम

१. आनन्द और चेतना ही विश्व की जान या सत्ता है। अतः समस्त विश्व में सत्+चित्+आनन्द के शान्तिपूर्ण भाव को विस्तृत करना, जिससे प्राणीमात्र में शक्ति, जीवन, प्रेम, चेतना, प्रकाश और आनन्द प्रति दिन विकसित होते जायें।

२. परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीन अनादि सत्तायें हैं। जीव वह है जो सदा जीवे। जीव के तीन शरीर होते हैं – कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये ध्यान, प्राणायाम और योगासन मुख्य साधन हैं। मनुष्य जीव है, प्रकृति नहीं है, अतः इसको न कोई मार सकता है और न कोई हानि पहुँचा सकता है।

३. समस्त विश्व की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति में व्यक्तिगत उन्नति ओत-प्रोत है

४. पुरुष पुरुषार्थी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के चार अंग है। अतः धर्म पूर्वक (शुद्ध वृत्ति से) पसीने की कमाई से अनिवार्य दैनिक कामनाओं को पूरा करना और शेष धन से मोक्ष का अधिकारी बनना।

५. अशान्ति का मुख्य कारण अहंकार (अभिमान तथा अवमान) है उस से निवृत्ति पाने का मुख्य साधन नमस्कार (इदन्नमम) है।

६ विश्व संघर्ष का मूल कारण धनवानों की कृपणता और गरीबों का असन्तोष है। अपरिग्रह और सन्तोष की शिक्षा ही इसका एक मात्र उपाय है। इसकी सफलता के लिये योग्यतानुकूल गृहस्थों का कार्य विभाजन ज्ञानी, वीर, धनी और श्रमिक में – तथा विद्यार्थी, गृहस्थी, शिक्षक और संन्यासी अर्थात् वर्णाश्रम की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

७. अशान्ति दो प्रकार की होती है—अन्तरीय और बाहरी। अन्तरीय अशान्ति – पवित्रता, संतोष, कड़े व्यवस्थित तपस्वी जीवन, ज्ञानप्राप्ति और (फलेच्छा त्यागकर) ईश्वराधीन कर्म से समूल नष्ट हो जाती है। बाहरी अशान्ति—प्रेम, सचाई, निष्कामभाव, ब्रह्मचर्य और त्यागभाव से—निर्मूल हो जाती है। अतः उपरोक्त गुणों के अनुकूल आचरण बनाना।

८. सफल जीवन का रहस्य समाज और जाति के ऐसे संगठन में ओत-प्रोत है जिस में कलह न्यून से न्यून हो और शान्ति तथा आनन्द की प्राप्ति अधिक से अधिक हो इस के लिये मानसिक वृत्तियों, विचारधाराओं और हृदय के भावों को कर्त्तव्य के सांचे में ढालना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध पांच सत्ताओं से होता है– (क) विश्व संचालक शक्ति (ख) प्राकृतिक शक्तियां, (ग) परिचित मनुष्य, (घ) अपरिचित मनुष्य और (ङ) जीव जन्तु आत्मविश्वास, स्वावलम्बन, श्रद्धा, भक्ति और लग्न द्वारा ऐसा आचरण निर्माण करना जिस से उपरोक्त पांचों के साथ प्राणी मात्र का सम्बन्ध प्रेम, सच्चाई, शान्ति तथा कर्त्तव्य-परायणता का जीता जागता आदर्श हो।

९ सत्य को ग्रहण करना और असत्य को सदा त्यागना।

१०. अन्याय करना पाप है, अन्याय सहन करना घोरतम पाप है। शासन व्यवस्था का पालन स्वतंत्रता है तथा उसका उल्लंघन बंधन का हेतु है।

Regd. No: D 418

General Invitation

3/40

1. Articles, stories and poems—on Formation of Character, Health Building, Yoga, Literature, Science, Culture, Pranayama Yoga Darshana World Peace, Vedas, Upanishadas, Sacred books of other religions, Gita Children's world, Treatment of diseases—should reach the undersigned before the 10th of every month, so as to be included in the issúe of the following month. Editor has the discretion to reject or modify the whole or part of an arpicles Articles should be written clearly on one side of the paper only. They should be typed if possible The writter is himself responsible for his own views. Publication of an article does not mean that the Editor agrees with the writer's views.

2. Help to further the activities and growth of

by (1) *enrolling yourself and your friends as*

Vishvashanti Sangh		**Vishvashanti Magazine**	
(a) Patron ...	Rs. 5000/-	(a) Patron ...	Rs. 1000/-
(b) Life Member ...	Rs. 1000/-	(b) Life Member...	Rs. 500/-
(c) Sampathiser ...	Rs. 500/-	(c) Sympathiser ...	Rs. 100/-
(d) Member ..	Rs. 10/- p.a.	(d) Subscriber ...	Rs. 7/8/-p.a.

by (2) Contributing to its various funds :

(i) Literature (ii) Free Dispensary (iii) *Anna* Kshetra

(ii) Ashrama (v) Press (vi) Yajna

(iii) Teaching of Yoga.

and (3) by Opening branches in your town.

Information

1. If this magazine is not received by 18th, please write to your Post Office or inform the Secretary, who will despatch a duplicate copy.

2. Subscribers should write their subscription number and address clearly in all correspondence,

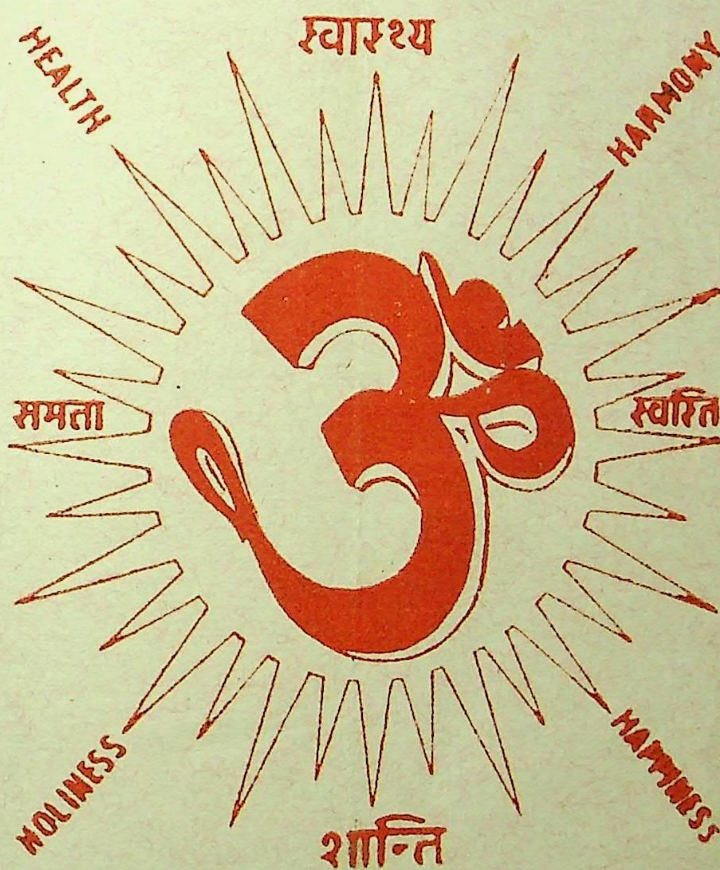
3. If you have sent your subscription, Thanks. If not please send it early.

मुद्रक विश्वशान्ति प्रैस द्वारा गोपाल आर्ट प्रैस करौल बाग देहली में मुद्रित तथा
श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशांति संघ द्वारा १००, हरध्यानसिंह रोड, देहली ५ से प्रकाशित

विश्वशान्ति

देहली

A MONTHLY JOURNAL
DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRUTHS
FOR ACHIEVING WORLD PEACE

VISHVA SHANTI

DELHI

जून १९५४

वर्ष २

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती

❋ विषय सूची ❋

SATSANG { 4 to 6-30 A.M. (Meditation, Pranayam, Asana, Sanskrit etc)
8-00 to 9-30 P.M. (Upnishadon ki katha)

Interviews and Medicines—4 to 5-30 P.M. daily. Free to all.

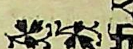
Address —**100 Hardhian Singh Road, (Post Box 2520, Karol Bagh)**

Rate	स्वदेश ७॥)	एक प्रति ॥)	India Rs. 7/8/-
मूल्य	विदेश १५ शिलिंग	Single Copy -/12/-	Foreign 15 Shillings
पुराने अङ्क	एक प्रति १)		Old Numbers 1/- - per copy

पता—१००, हरध्यानसिंह रोड, शिवाजी स्ट्रीट के सामने, करौल बाग देहली ५।

 ओ३म

PEACE विश्वशान्ति PLENTY

 PROSPERITY

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष २ Year 2	जून १९५४ JUNE 1954	अङ्क १२ Volume 12

ओ३म भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।
॥ यजु० ३६-३॥

SAMAVEDA

पञ्चम् प्रपाठक

(३९१ से ४८६ मन्त्र तक)

391. O Indra ! for learned people, yoga and yajna, I describe, by way of comparison, that power of Thine, with which power and energy Thou destroyeth envelopes of ignorance from the intellect.

392. O Indra ! the intellect and devotion, on the awakening of which Thou destroyeth the ignorance of those devotees, that take refuge of light, and Thou accomplisheth fully-surrendering Samadhi, the same are presented before Thee, pray accept them.

393. O Indra, be Thou manifest in our soul. O Beloved, All-Victorious, Ever-manifest and Adorable, Thou art the Master of Intelligence and Radiance, Infinitely vast and over-spreading in all directions like clouds.

394. O Powerful Indra, Thou art cheerfully watching us and giving us knowledge. Thou destroyeth desires and wrath; which atrociously eat up all happiness. We pray to Thee.

395. O Radiant-beings, O Forces of nature, for the long life of our sons and grandsons give us longevity and tell us the ways and means of accomplishing it.

396. O Almighty Lord, thou knowest (निऋतीनां) the tendencies leading to death and the method of forsaking them, exactly as the sun who rises every day, knows the movements of all beings and birds moving in all directions. Pray relieve us from them.

397. O Radiant-powers, remove our diseases like consumption etc. which enfeeble us and destroy our wordly enemies. Remove evil mind and evil-minded persons far off and keep us away from sins.

398. O Indra, accept our devotion, O Mighty Remover of pain, O Omnipresent Lord, may this devotion of mine please Thee. I have firmly prepared this for Thee, just as the impelling rider trains up a horse efficiently under his personal control.

399. O Indra, Eternally Thou hast no enemy, no friend, no relation and no leader, but on account of being manifest in the soul,

Thou becometh the kith and kin of the devotee and accepteth his relationship through Yoga.

400. For our protection, I worship Him, the Indra, who gives us this, that and every thing visible in the world, from eternity.

401. O Breath, come, dont be ruined, O Ever moving breaths, never go astray by becoming angry, you bind even hard substances by laws.

402. O the Lord of senses and speech, the Protector of earth, full of cereals, be Thou manifest in this devotee's soul. O the Protector and Lord of intelligence and devotion accept the prayer of the devotee.

403. O Omniscient Showerer of Happiness, being the only helper amongst multitudes of speaking people thou speakest to the breathing, living creatures.

404. O breaths, though mobile you are capable of acquiring knowledge and being of similar energy and of same origin. you are unified in common relationship. Although spreading separately you touch and permeate the body from all directions in unison; just like the rays of the sun, spreading in all directions or like the cow licking her calves.

405. O Multi-actioned, All-Seeing Indra, fill us to full with energy and make the hero perseverant and enduring in battlefields.

406. O Adorable Indra, we the devotees approach Thee for the fulfilment of our desires, for knowledge and wealth just as traders having reached distant countries, by means of ships earn wealth by business, so do we approach Thee through Yoga and unite with Thee as waters of rivers becoming one with Ocean.

407. Just as birds depend upon ripe, sweet and life-supporting cereals etc. on earth, similarly we depending on sweet, cheering, emancipating devotion, acquired through the senses, Worship Thee, O Indra.

408. O Omnipotent Lord, Wielding the thunder-bolt of knowledge, just as a man deposits wealth with his king or as one stores grains in cellars in order to ensure protection in time of need, similarly we worship Thee for our protection and support.

409. The inclinations of a devotee experience the nectar of happiness of the Omnipresent Satisfying-Lord, full of captivating properties in such a way that they move with the Lord and enjoy Bliss. These inclinations, dwelling in the body or mind, get graced by following after the Self-Radiant Lord.

410. O Almighty Wielder of thunderbolt, only those learned people increase their knowledge who experience happiness in such devotion and worship. Thou manifesteth Thy Might and Domination by destroying, with Thy own power, the envelopes of ignorance around earth and by removing other obstacles.

411. Indra is Great for His Might and for the happiness of noble persons. The Destroyer of ignorance protects His subjects in struggles, Yajna and Worship. We remember Him, The Protector, in great wars, strifes, and struggles, in places of learning and in the region of the heart.

412. O Showerer of knowledge, O Almighty Lord. Thy power cannot be stopped anywhere; because Thou givest emancipation to Thy devotee by destroying the mind engrossed in ignorance and the body wandering in matter and concealing intelligence. Thou manifesteth Thy Glory and Kingdom in this way.

(Contd. on Page 506)

* Thought of the day *

Childlike simplicity and innocence bring humanity closer to divinity. Selfless love, self-surrender sacrifice and service remove duality and ensure unity.

VISHVASHANTI

JUNE 1954

Life of Celibacy

(ब्रह्मचर्याश्रम)

ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्राजद्बिभर्त्ति तस्मिन्देवा अधिविश्वे समोताः ।
प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ।।अथर्व ११.५.२४

Seven substanoes of the body

A celibate claims the Supremely Radiant Brahma (Veda and the Vital fluids) as his own. All the forces of nature are included within the vital fluid. It automatically produces within itself inhalations, exhalations, diffused breaths, speech, mind, heart, and Divine intelligence and establishes them.

This gross body is called the food-vesture. It depends on food for its sustenance. Whatever we eat is turned into essence or cnyle. The portion of the food which the body can assimilate is called serum. The remainder of the food is excreta. Body does not accept it and ejects it out. Blood is formed from this serum, flesh from blood, fat from flesh, bones and marrow (residing in the bones) are made of fat, vital fluid is formed from marrow, energy from vital fluid, brightness from energy and finally memory develops from brightness. Equilibrium is the natural quality of matter. So long these seven substances—serum, blood, flesh, fat, bones marrow and vital fluid remain equipoised in their respective centres in the body, the appropriate part of whatever we eat purifies and evolves successively and each substance gets its share and becomes duly developed. But, if there is the slightest deficiency in any of these substances, all the remaining substances leave off their respective functions and rush towards it, to make up the deficiency, just as the water rushes towards a pit in order to maintain its own level.

On the course of the flow of these fluids, the repository of the vital fluid (vesiculae seminales) lies in an extremely low and sloping pit. The loss of vital fluid creates a vacuum, to fill up which all the ripe and unripe substances, in whatever condition they are, start rushing on the slope. The various functions of the machinery of the body get deranged and reflect the influenee of this imperfection. Consequently, being deprived of their due shares of development the unripe substances enfeeble the body and make it diseased, on the one hand; while due to the vital fluid becoming weak, thin and defective impotency results and brilliance and memory forsake him, on the other hand

How vital fluid is fo med

Testicles are two egg like glands. Their work, is to secrete semen. They are engaged in their task day and night. The quantity of the semen so prepared remains deposited through spermatic cords in the repository of vital fluid. Near the root of the male generative organ towards the interior, there are two glands called prostate glands. Over these glands and slightly

upwards there is the repository of the semen, adjoining the urinary bladder. In each egg there are two hundred to three hundred cells. In between the cells there is a complicated net work of small tubules If these tubules be spread they will cover a length of about two thousand feet. These small tubules are closely connected to a big cord. The semen when ready passes through these small tubules to the big cord and from there it reaches the repository of semen. About one hundred drops of blood make one drop of semen. In one discharge approximately one to two tollas of semen is thrown out. In other words, from one and a quarter to two and a half seers of blood is destroyed in one discharge. Semen contains lacs of very small subtle organism called spermatozoa. They are 1/1000th inch in length. In two tollas of semem there are about four ARAB spermatozoa. Persons having healthy semen have also healthy spermatozoa. A single healthy spermatozoon is sufficient to produce one child. It is evident how numerous youths are sustaining terrible loss every day unknowingly by not protecting and preserving the seminal fluid.

चतस्त्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्परिहाणिश्चेति । तत्राषोडशाद् वृद्धिः आपञ्च विंशतेर्यौवनम् । आचत्वारिंशतस्सम्पूर्णता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ।।सुश्रुत अ ३५।।

Upward flow of Semen

There are four stages or conditions of human body—puberty adolescence, full youth and decline. Puberty starts at the age of sixteen, and at the age of twenty-five the yourh starts maturing At forty, growth attains its full maturity. Thereafter the body starts decaying. Upto five years of age the child remains under the guardianship of the mother. Between five and eight he is controlled by the father. But after the eighth year and until he completes his studies, although he remains under the supervision of the **Guru,** yet during this period, specially during adolescence, he is more under his own personal guidance. Consequently the responsibility of the actions done during this age rests personally on himself more than on any one else. It is a man's own duty to preserve himself and his belongings. However, times have so changed that the neglect and disregard of one's own health and self-interests perpetrated by the youths, in hot blood, far exceeds that done during any other period, Semen is the foundation of health. Continence is the cement that solidifies the society. Semen is the foundation of life. Man without semen is lifeless. A weak person has no place in the struggle for existence. Survival of the fittest is the Law. Weaklings are merely the pray of the strong. The programme of the 'period of celibacy' is to produce, preserve and protect the semen. According to Chhandogya Upanishada 3.16.1-6. the human body is **'Yajnamayi'** (sacrifice-cum-service and social welfare). For the development of longevity, strength, intelligence, and health the minimum period required is twenty-four years of complete celibacy. The period is called "Pratah Savan" (dawning collection) By means of this, (वसुरूप प्राण) resiant breaths get developed and transmit health and beauty to body, mind and soul, impart education and become helpful in accomplishing **मध्यसवन** (middling accumulation), i. e. celibacy upto the age of forty-four years. The continence upto twenty-four years should be considered as the success of Gayatrichhanda of twenty-four alphabets;

and the continence of forty-four years should be considered as the accomplishment of "**Trishtupachhanda**" of forty-four alphabets. Through this the breaths assume the highest form. Worldly pleasures and sublime bliss remain standing before him with folded hands; while evils ever remain weeping. To observe celibacy for forty-eight years is considered the accomplishment of **Jagatichhanda** of forty-eight alphabets. Through this a celibate acquires perfect health, complete education, full strength, enterprising prowess, heroism, bright intelligence, moral character, noble qualities, virtuous actions and good temper and like आदित्य (the sun) he glorifies the Glory of God, in his fullest of resplendence.

Semen has two-way flow—
(i) upward
and (ii) downward.

The upward flow of Semen reaches the entire system and develops the various organs of the body, invigorates the mind and tones up the spirit. Man acquires longevity and becomes the shining sun of Divine knowledge and Divine virtues.

Downward flow of semen

The downward flow of semen is caused by two reasons :

1. Carelessness and recklessness in matters of food and drinks,
and 2 Lascivious thoughts.

Extremely acid, pungent and bitter foods, market confectionaries, onion, garlic, spices, meat, fish, eggs, liquor, bhang, opium, tea etc. excite sexual passions. Ghee, milk, curd butter, honey, wheat, barley, rice, fruits, vegetables, pulses, *moong*, *urad*, sesamum seeds, gram etc. give strength and at the same time do not produce any excitement. The use of stimulating articles make the semen thin, which inclines it towards down ward flow. The use of nourishing diet promotes thickness of semen and it does not flow downwards easily But the conditions have so much deteriorated that our youths having forsaken the use of milk and butter etc. are busily engaged in enjoyiug sours, bitters, sweets, wines and meat etc. In addition to above, bad associations, cinema shows, co-education and co-movements of young boys and girls in schools, colleges, markets, hotels and play grounds, mutually talking of carnal pleasures, singing vulgar-songs, reading degraded novels and stories, child marriages and contact of married persons with bachelors and maids, have made the atmosphere most filthy and have not only degraded the thoughts of youths but are degrading it further and further day by day.

The result is that the medical clinics and shops are crowded with young boys and girls. When the majority of youths have uselessly spilled and spoiled and are spilling and spoiling the vital fluids, how can tney be expected to maintain health. Feeble-bodied and feeble-minded youths, devoid of semen, cannot resist the onslaught of terrific diseases. The benefits and pleasures derived from the internal retention of the semen are far greater and superior to its external emissions Discharge of semen merely gives a momentary tickle; but all those, who have actually enjoyed it, do know pretty well how in return they become victims of innumerable sufferings and ailments. They remain sad for days together thereafter. Semen improves intelligence and memory. Due to loss of semen intelligence becomes dim and memory fails. Gradually they become quite blank. Digestion, functions of lever, heart, kidney, sight and brain become weaker and weaker with every loss of semen,

until they fail miserably. The due formation of serum, blood, flesh, fat, bones and marrow gets disturbed and deranged. Consequently spermatorrohoea, night-dreams, quick discharges, back-pain, headache, indigestion, palpitation, worries, restlessness, irritability, sleeplessness, discharge of semen at the very sight or touch of a woman or lascivious thoughts of carnal pleasures, cause impotency and weakness of body and mind. Slowly and gradually he gets consumption, rheumatism, epilepsy and insanity, ultimately resulting in untimely death. Before the age of fourteen, semen remains in the body like oil in sesamum seeds. But from the age of fourteen, the existence of semen has a separate entity in the body. Semen remains unripe upto the age of eighteen. It becomes fully ripe at the age of twenty-four. Whoever wastes the semen in its unripe stage, mars his future career easily and destroys his structure like a house of cards having no foundation. Just as the green branches of a tree fade away by twisting and do not get green again, similarly wasting the unripe semen between the age of fourteen and twenty-four causes weakness of mind and body, which do not get cured again. Whoever has spoiled or is spoiling in this age is spoiled for ever. But whoever has formed enjoys real life and cheer. Preserve the semen and it will protect you. Destroy it and it will ruin you. "What is the use of after lamentation when the birds have already eaten up the harvest.

Near the root of the male generative organ, there are two glands on both sides. Both of them are connected with the brain by means of *Nadis*. No sooner passions and sexual desires arise, than they affect these glands instantaneously like lightning. These glands get swelled up and the flow of blood in them accelerates vigorously. This causes the organ to become stiff and erect. The function of these glands is to conserve and retain the semen. But due to premature injury caused by the misuse of these glands during the period of adolescence, they become so weak that the slightest touch of clothes even render them incapable of retaining the vital fluid. It so happens, that at the mere touch or sight or thought of sex, the vital fluid is emitted. The downward flow of the semen renders all the organs of the body, mind and soul so weak that none of the seven substances does attain maturity and strength. Such a person cannot stick to his decisions. His mind is always wavering. He has no control over his thought—waves and sexual inclinations, and he is helplessly forced to follow the currents of sensuality. His mental faculty degenerates. His life-span is shortened. Such person loses faith in God. He has no faith in himself either. As a result, he falls into the quagmire of ignorance and subservience from where there are meagre chances of getting out. Once fallen into the clutches of degeneration and death, it is no use repenting and lamenting afterwards. What good the rains when the crops have scorched and gone dry.

Benefits of Semen Preservation

With the conservation of semen, all the substances of the body get fully developed. If these substances get matured, all the internal and external organs of the body become strong; mind and heart function properly; man takes interest in his studies, which gradually make him a highly learned man. With the concentration and one-pointedness of the mind (*chit*) he gets the self-realisation of the Supreme Tatwa. With

the proper digestion and assimilation of food the body becomes strong, full of agility and activity. He is ever ready to take up any new enterprise, however hazardous it may be. His efforts are all crowned with success, All prosperity comes to his door easily. According to Aryan Scriptures, full maturity & youth is attained near about the age of 48; while the youngmen of today look old, hopeless, helpless, zeal-less, fervor-less, weak, feeble, charmless and detered at the very age of 20. They appear like idols advancing towards the grave. Just as a dog, while chewing the bone, considers the blood oozing out of his own bleeding gums as the marrow of the bone, similarly a strong man is deceived by these weak sexual pleasures which eat him up finally. Consequently this priceless jewel of life-journey must be preserved, at all cost, by every man in his own interest.

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारितु षोडशे ।
समत्वागत वीर्य्यौं तौ जानीयात् कुशलो भिषक्।।
सुश्रुत अ० २५ ॥

Female development

The amouut of strength developed in the body of a man by the age of twenty-five is attained by a woman by the age of sixteen. The development that a woman attains by the age of twenty-two is gained by man at the age of forty-four and the development and youthful energy sustained by a woman by the age of twentyfour is achieved by a man of forty-eight. Consequently an efficient Vaidya should regard a woman in the aforesaid ages as equal to a man in physique and in strength. Whatever has been de cribed above in connection with men applies to women of corresponding ages. Consequently women should also preserve their power like men by observing the vow of celibaey.

Bad effect of bad character

Semen should be preserved watchfully and cautiously by observing the vow of continence until the body gets fully developed. Man and woman, who waste their power in any way before maturity ever remain weak, diseased and penniless. Due to poverty and the consequent absence of nourishing food the entire family is diseased Disease increases poverty. Due to bad character and child marriages it is impossibte to accumulate strength. The growth of the would-be father dwindles. The power, on whose strength success is attained in the struggle of existence, is lost. Consequently discontentment, hopelessness, and worries surround him. Deprived of nourishing food, engrossed in poverty and miseries, devoid of life energy, semenless youths cannot procreate healthy and robust children.

The condition of a woman, is worse. She is much junior in age to her mate. At an age when she should be at play merely, the responsibilities and the weight of motherhood is forced on her. The quick recurring production of children before maturity sucks her energy completely. She has also to feed the children and nurse them. The result is that women, generally, before attaining motherhood proceed to the other world during parturition. If she gets many children before proper maturity the poor woman is involved in strange difficulties and old age over-takes her in the prime of her youth. Feeble bodied mothers give birth to extremely weak children or repeated abortions occur or children are still-born. This creates numerous diseases and the poor chap passes her life in sorrow, suffering, pain, troubles and difficulties.

As a result of child marriages (see स्वास्थ्य विज्ञान by late Dr. Chandra Kanta Devi for fuller details) 15,36,186 children under the age of one year died in this unfortunate country in the year 1928. One fourth of the entire death roll of India consists of deaths of children of one year's age. Out of this, fifty percent are children of one month; sixty five percent of which are deaths of children below seven days. The entire number of deaths in India in 1928 was 61,80,114.

In the first Great War of Europe approximately seventy lakhs of men were killed in the whole world in four and a half year's time. In comparison to it deaths due to influenza occured as below in 1918-19.

Britain	...	1,80,252 deaths
Germany	...	4,00,000 ,,
Italy	...	8,00,000 ,,
India	...	60,00,000 ,,

In other words, the minute germ of influenza worked greater havoc than big bombs, torpidoes and poisonous gases. Thus one years' death roll figures of the weak people of India, having worne out semen equalled the death roll of the Great War of Europe, lasting over four and a half years.

Comparative Statement of birth and deaths.

Country	Birth per thousand	Death per thousand	Death under one year per thousand
1 British India	36.78	25.59	173
2 England & Wales	16.7	11.7	65
3 Scotland	19.8	13.7	86
4 Newzealand	19.6	0.5	36
5 Americc (U.S.A.)	19.7	12.0	70
6 Australla	21.3	9.5	53
7 Canada	24.5	11.3	90
8 Egypt	42.2	24.1	151

On seeing the above table, we find that in India 25.59 and in England 11.7 persons per one thousand population die. The death of children in comparision to the other countries is colossal in India. Poor mothers suffer terribly for nine months and endure labour pains and trouble, nurse and serve for a year and then their children die the death of mosquitoes and moths. How painful it is? In India, who can take greater death toll than child-marriages and children's bad character? Of what use is repentence later? A wise man always makes amends beforehand. Prevention is better than cure. Health & semen once lost are never regained by any medicine or any method The natural powers, energy & health previous to the loss of the semen can never be restored. Only patch-work is possible. It is, therefore, the prime and principal duty of every man and woman to protect the semen rightly and properly.

Compliments of Continence

There are four compliments of continence:

1. Hard life of penances and austerity,
2. Self introspection and self-study,
3. Good character and conduct,

and 4. Satsang—sublime association of adepts.

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूर्भुवः स्वर्ब्रह्मै तदुपास्वैतत्तपः ॥

Hard life of austerity

Just, punctual and disciplined life of regularity is called **Tapa** (or life of austerity). Honest thoughts, honest actions and truthful speech is **Tapa** (life of austerity) To listen to religious sermons, to meditate upon them and to Live a life in consonance with these teachings is called **Tapa**. To leave off wrath and to remain peaceful by nature is **Tapa**. To restrain the organs of senses is **Tapa**. To keep desire and passions harmonious and controlled is **Tapa**. To impart

education and divine qualities is **Tapa**. To get Knowledge of and to properly use the oblations, Radiant spheres, Intermediate space and earth is called Tapa. In other words a dutiful life and success in accomplishing the three entities and the worship of One Brahma through Yogabhyasa and Pranayama is Tapa.

There are eleven senses in the body—five senses of perception, five senses of action and one mind. There are four components of mind—mind, intelligence, wisdom and ego. Senses are connected to their objects and impressions through the mind. Consequently by controlling the mind the senses are automatically controlled and they do not wander in carnal pleasures. Just as a driver checks the horses from going into wrong tracts, similarly a celibate should not allow the senses to wander in their objects; rather he should be ever alert in keeping them under restraint, From whichever aperture the mind may try to wander in external objects, one should drag it back from that very door and from that same object and should fix it internally. A man, whose senses have become wicked and ammuse in passions fearlessly cannot get success either in self introspection, or study of Vedas, or renunciation, dutiful life, principles, disciplinary donts, tapa and devotion to God etc. Consequently a celibate should always be alert in the due observance of his principles and religious duties. A celibate should regulate his life as follows :

1. He should get up early in the morning say, at about 4 A. M. pray to God for success of the works to be done in the course of the day. He should drink sufficient pure water before attending calls of natnre and after attending them he should clean his teeth, wash the eyes, ears, nose and mouth, take bath. comb his hair: put on clean clothes and take a short walk. Thereafter he should carry out his daily routine, worship etc, do self introspection and then engage himself in studies.

2. He should always be regular in mattes of food and enjoyments, He should take Satwic food at the right time. Before taking food he should have a sip of pure water. Extremely pungent, sour, bitter and salty foods should be avoided. Dry and unbottered dishes should not be taken, liquors, introxicating drugs, stimulating and passion-exciting objects should be avoided.

3 He should sleep on the floor or ou some hard plank. He should sleep and wake up at fixed hours He should give a never sleep in the day. He should be early to bed and early to rise. He should give a look up to works done in the whole day, before going to bed. He should rebuke and reprimand himself for works badly done or left undone and should take a resolve to do the next day's job properly.

4. He should attend the calls of nature and should avacuate them immediately, there is an umpulse to do so. He should wash his hands and the corresponding sense organs with soap and water.

5. Excess of bathing, excess of eating or drinking, excess of sleep, excess of awakement, excess of exercise and games, in short excess of every kind is injurious and harmful. Forsake excess of every kind. The organ of generation should never be touched except for the purposes of micturition. He should have an upward flow of semen. He should always remain aloof from the eight kinds of mating — Remembering women, singing vulgar songs, playing with women, staring at them, to have secret talks with them, to have lascivious thoughts, to resolve

and to have actual mating.

6. He should form a habit of doing every thing at the right time. He should not speak more than necessary. He should remain away from crowds. Unnecessary discussions should be avoided. He should have simple food, simple dress and should form simple habits. He should have high and noble thoughts.

In other words, endurance of duals and doing everything regularly and punctually is called Tapa. The word Tapa includes cleanliness of body, purity of mind and the control of the senses. By enduring the onslaughts of passions, sexuality and sensuality a man becomes fearless and brave. In Scriptures, this is known as the observance of principles and disciplinary donts. The disciplinary donts are five—Non-violence, honesty, unselfishness, celibacy and the mere acceptance of the ba e necessities of life. The principles are also five—cleanliness of body and purity of thoughts, contentment. power to endure hard life of austerity, introspection and study and complete surrender to God. The above ten shonld be observed simultaneously every day. Their observance establishes ihe kingdom of peace, internally and externally, organs of senses get subjugated and the mind becomes pacified and harmonious.

Introspection and Study

ऋतञ्च स्वाध्याय प्रवचने सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च ।।तैत्ति० ७ ६।।

To study and teach the constitution and discipline of creation, hearing of truth, peace, restraining of sense organs, pacificati n of desire and passions; charity and sacrifice etc. and to make one's life and conduct accordingly is called introspection or study. Introspection and study increase knowledge and expand the field of vision whereby he becomes libreal, philanthropic, forbearing and perseverant. According to Yoga—Darshana

स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत् ।
स्वाध्याय योगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ।।
(Vyasa Bhashya 1.28.)

Yoga is accomplished by introspection and study, with one-pointed attention, the portion studied is clearly understood, retained and reproduced with the simultaneous action of introspection, study and Yoga. God manifests His Glory in the heart of a Yogi. Yoga is control of the functions of the mind. Consequently by means of introspection, study and other Yogic Sadhanas, the inclinations of the mind come under control and this helps in the observance of the Vow of celibacy 'God helps those who help themselves.' An uneducated man is like a wooden elephant. Scriptures declare an uneducated man as child and a learned man as father. In scriptures, seniority is not measured by age but by education and experience. An educated man is considered as senior and worth adoration A king is respected in his own country but an educated person is respected every where.

Good Character & Conduct

A celibate should remain aloof from vicious thoughts. Mental unchastity and faithlessness are more terrible than physical crime. which is finished in a short time; but the mental crimes hover over him all the twentyfour hours like ghosts and do not leave him before destroying him totally Without truth and effort a man cannot form character A dog barks again and again on seeing his own shadow in a mirror and gives up his life on account of fear Similarly a man sees his own sensual pleasures, sins and crimes in the hexagonal mirror of the mind, gets entrapped into it & dies after them. Automatically the continence of a bad character is alre dy in ruins and fragments. A celibate

should try to speak the truth, tempered with sweetness. He should speak little and to the point. He should awaken in himself the spirit of service and sacrifice. Service of suffering humanity is the service of God. It is always but proper to serve, respect and honour Acharyas, mother, father, high souls and adepts. One should always be receptive to their teachings on virtues: good character and noble conduct. As water is dug out of the earth by means of a spade, similarly a celibate gets out the hidden treasures of knowledge from within the Acharya by means of service. Just as sugarcane yields juice by pressing it more and more, similarly one gets more and more knowledge by serving and obliging them. Consequently a celibate should ever remain alert in serving his Acharya and should make efforts to gain his pleasure. A celibate should consider personal honour as poison and should remain indifferent to it. He should welcome dishonour and disrespect as nectar. The best qualification of a celibate is 'करतलभिक्षा तरूतल वासा' Alms in palms, and shelter under a tree.

Sublime association of adepts

Bad associates spoil a man's character and lead him astray from the path of continence. शठ सुधरें सत्संगत पाइ। पारस परस कुधात सुहाई ॥ (तुलसीदास) Wicked people become virtuous by means of Satsang. With the touch of philosopher's stone iron becomes gold. No association can be better or superior to that of God. Consequently the study of divine knowledge (Vedas), firm faith in the existence of God and devout worship of Him morning and evening along with the recitation of the attributive names of God are essential to infuse those Divine attributes and glorify the devotee. They then reflect from within the devotee. Who is a better celibate than God in this world. By mere association with Him (i. e. by Upasana and Satsang), continance becomes firm and vicious feelings, passions and excitements leave him off for ever.

Conclusion

'पराधीन स्वप्नेहु सुखनाहीं (तुलसी दास) ॥

A dependent has no happiness even in a dream. Acharya and father should acquaint every student at the time of starting studies with the benefits, grandeur and glorry of continence and should caution him carefully well against the evil results and vices resulting from the loss of semen. If you really want freedom from the bondage and slavery of the body, senses mind and forces of nature and perfect immunity from diseases; if you really desire that digestive power which can digest all kinds of poisons and can fatigue the best of a cook; if you wish to possess the powerful heart which can defy the bed of arrows, even in old age. like Bhishma Pitamaha or his efficency in warfare which terrified the enemy. If you like to have constant application to any and every work, zeal. energy and powar; if you really yearn to have the ability to achieve unique learning and unparalleled wealth and prosperity; if you wish to see the miracles of a roubst, strong body and fully developed brain; if you desire to possess unceasing labour and untiring fervor for learning, teaching or for doing works of daily routine; if you wish to see in the country strong sons like Rama Murti or the divine intelligence of the Seers of Yore; If you want to see enthusiastic benefactors and youths of firm resolution, robust and strong in India; If you desire to possess wonderful memory and concentration of mind; if you want to be victors over senses; if you wish to enjoy real happiness of life; if you want to realise the Supremely sacred aim of assuming the human form, if you desire to accomplish realisation of the Supreme Principle then protect, even at the sacrifice of life, this precious jewel (semen), which is the basis of all physique, mind and soul. Be firm to your resolves, undertakings and vows. 'प्राणजाहिं पर बचन न जाई'

Life may better go but one should not go back from his words.

The preserver of semen easily becomes the Resplendent, Bright Sun of perfect knowledge, health. power, valour, heroism divine intelligence, noble character, benificient long lived; possessing divine qualities and the glory of the knowledge of God.

॥ ओ३म ॥

अथ निरुक्ते पूर्वषट्क प्रारम्भः ॥

अथ प्रथमाध्यायः॥

तत्र प्रथमः पादः

ओ३म् ॥ समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यस्तमिम समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षते। निघण्टवः कस्मान्निगमा इमे भवन्ति छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नातास्ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्त इत्यौपमन्यवोऽपि वा हननादेवस्युः समाहृता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति ॥

तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गं निपाताश्च तानीमानि भवन्ति। तत्रै तन्नामाख्यातयोर्लक्षण प्रदिशन्ति भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि। तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे व्रजति पचतीत्युपक्रम प्रभृत्यपवर्गपर्यन्तं मूर्त्तं सत्त्वभूतं सत्त्वनामभिर्व्रज्या पक्तिरित्यद इति सत्त्वानामुपदेशो गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते शेते व्रजति तिष्ठतीति ॥ इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः॥१॥

The Nirukta (Part I)

Chapter I (Introduction by Yàska

Section I

(Verb, Noun, Preposition)

Exposition of the word 'Nighaṇṭu'

1. The traditional list (of Vedic words[1]) has been grouped. It is to be dilated upon (herein). This same duly grouped *collection is called Nighaṇṭu.*[2] *It is termed Nighaṇṭu,* because it helps in the exposition[3] of Vedas. The list comprises selected words from Vedic hymns. As they help in the elucidation of Vedas they are known as *Ni*+ √*gam*+*tun* (U.1.69)—*Nigantu*—*Nighaṇṭu*.This is why (Preceptor) *Aupamanyava* classifies it as *Nighaṇṭu*, or else, being a systematic collection—*Nir* (collection)+√*han* (compiled) +*tun*—*Nirhantu*—*Nighaṇṭu*; or being a collection of choice words(it is popularly known as *Nir*+√*hṛ*+*tun*—*Nirhantu*-*Nighaṇṭu*)

---

1. Samamnàya—Sacred record—Muir Sanskrit Text 2. 165.

The list of words beginning with '*Gau*' and ending with '*Devapatnayaḥ*', is called *Samàmnayaḥ*......becanse it is a traditional hereitage-Durga. *Sam* (aggregation) + à (tradition) + *mnà* (traditional system) i. e. traditionally expressed systematic list—Tribhàṣyaratna.

cf. 'सोऽयमक्षर समाम्नायः' M.B. 1.1.2 'पशु समाम्नाये विज्ञायते' NK 12.13

2. Nighaṇṭu—Yàska gives 3 derivations:-

(i) *Ni*+√*gam*+ *tun*

(ii) *Nir*+√*han*+ *tun*

(iii) *Nir*+√*hṛ*+ *tun*

(Footnote Contd.)

The four parts of speech

They (the words of *Nighaṇṭu*) are classified into four groups—noun, verb, preposition[4] and particle—out of which noun and verb are defined by them[5] below.

Words denoting a predominant notion of 'occuring' are verbs,[6] (while those) expressing 'entity' are known as Nouns. When both do occur (simultaneously), the predominance of 'functioning' exists as in 'He cooks' or 'He goes' etc. There the verb 'cooks or goes' covers the totality of the process of functioning, backward and forward, from the beginning to the end of the action[7]. When these

---

Durga explains the cerebral 'ṭ'. not explained by yaska as follows :-
Words are of three kinds:-

(i) Direct, whose root is expressed ; (ii) Indirect, whose root is implied or inferred and (iii) Obscure, which should be reduced to direct form. Thus *Nighantu* –*Nighaṇṭu*. But yaska does not apparently subscribe to this view, as he does not adhere to it any where. Some suggest the derivation from the root '*granth*' or √*grath* or from √*ghaṭ* or √*ghaṇṭ* with '*ni*' meaning 'stung together' or 'joined together' respectively, as the prefix.

निर् सम् उपसर्गं समानार्थकौ=संग्रह । e.g.

'निरित्येष समित्येतस्य स्थाने युज्यते' (NK. 12.7). Durga explains it as समानार्थकः' but this is wrong. Nir=सम्=सम्यक्= thoroughly. 'हन्' पाठार्थकः e.g. 'प्रसिद्धश्च पाठार्थे हन्तेः प्रयोगः – ब्राह्मणे इदमाहतं, सूत्रे इदमाहतम् । Patanjali M.B.

3. *Nigamàh*— 'निश्चयेनाधिकम् वा निगूढार्थाः परिज्ञाताः सन्तो मन्त्रार्थान् गमयन्ति ज्ञापयन्ति'—Durga.

4. In Sanskrit, a preposition is mostly used in the Adverbial sense and rarely in ths sense of relationship.

According to Dionysius of Halicarnasus, Theodectes & Aristotle recognised only three parts of Speech—Noun, Verb and Conjunctives. Later, the Stoic School raised the number to four by separating the Article from Conjunction (Literary Composition--Roberts 3.71)

5. i.e. Preceptors—Durga c.f. M.B. I I.I., R.P. 12.5.699 ; V.P. 8.52; A.P. I.I.

6. 'Nouns are, where *being* predominates; and a verb is, where *becoming* predominates› Indian Antiquary (Gune) 14.158

'आख्यायते प्रधान भावेन क्रिया, गौणत्वेन द्रव्यञ्च यत्र तदाख्यातम्'—

Verb speaks principally The entity occupies a secondary position there ; e.g., 'cooks' denotes 'function', but there is no certainty of the entity or doer.

C.f. Br: D. 2. 121; V.P. 8.24; M.B. 1.3.1.

7. After starting, say, on a journey, the question, 'where are you going ?', put at every stage of the journey until it terminates, the same answer, 'I am going to Calcutta covers the totality of the action.

In defining a verb, Aristotle lays stress on the idea of 'time' and ignores 'the action', which is of primary importance. Yàskas 'भावप्रधान' (primarily functioning)

(Footnote Contd)

actions (cooking or going) assume (material) forms, they are called nouns. The demonstrative pronouns and (the words like) 'cow, horse. man, elephant' etc.' refer to entities, (while) 'exists, sits, sleeps, goes, stands etc. are expressive of verbs (occuring or functioning).

Sounds are eternal

According to *Udumbar's* grand son expression (word or sound) is eternal in organs (only) 8.

---

covers both 'action and time' and is the correct expression. Aristotle's definition of noun is also not as positive as that of Yàskas 'सत्त्व' (entity or embodiment). Name is not a musical or pictorial immitation....it is the expression of the essence of each thing in letters and Syllables'—Dialogue of Plato (Jowett) 368.

Accarding to the grammarians of the 'Indra—School', there are six parts of speech, which are included in the four groups of Yākas as follows :

(i) नाम—१ अर्थपदम् लिंग भेद सहितम् ;

(ii) आख्यात—२ सुमन्त. ३ तिङन्त, ४ गति, ५ कर्म प्रवचनीय;

(iii) & (iv) उपसर्ग + निपात - ६ आङ् इत्यादि पदसमूहः ;

Verbs have four forms—कर्ता, भाव, कर्म, कर्म-कर्ता: e.g., रामः पचति, रामेण पच्यते, पच्यते ओदनः रामेण, पच्यते ओदनः। Verbs signify person and tense but no gender.

'लिंग संख्यान्वितं द्रव्यं सत्त्वमित्यभिधीयते' = An entity possessing case, gender and number is called noun.

cf क्रियावाचकमाख्यातं लिंगतो न विशिष्यते। त्रीनत्र पुरूषान्विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते ॥

Verb signifies action, because it has no specified gender. Moreover, the presence of three persons and time are its specialities.

cf. क्रियाभिनिर्वृत्तिवशोपजातः कृदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्। संख्याविभक्तिव्ययलिङ्गयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः ॥

When a product, dependent on the accomplishment of various actions, is expressed, by a *Kṛdanta* word, then number, case-ending and gender are attached to it and it manifests as an entity or substance.

Verbs signify unmanifested occurings. Nouns denote manifest entities.

8. The inclusion of this and similar passages at the end of a para, as an 'Introductory note' to the subject matter of the following para, has given rise to much controversy amongst modern writers. They consider it illogical and unreasonable according to the modern conception of a para and think that its appropriate place would be with the following para. Consequently some writers suggest re-arrangement and splitting up of the text in new paras subjectwise and some have actually done it.

Such an action is rather rash, when even its very suggestion is most unprofessional and against all canons of editorship. To separate portions of a text is not only unjust to the author but is an encroachment on the liberty of thought of the posterity. It will, therefore, be wise to leave the text untouched and to give one's own views separately so as to give full opportunity to future healthy criticism. (Footnote Contd.)

(Footnote 8 of para 1 Contd.)

Yàska has followed a definite system right through his work. His division of para is based on a clear principle. Every para deals with one subject. Every para is suitably introduced. Out of 400 paras, 328 are introduced by Vedic mantras, 64 with short introductory notes to the mantra at the end of the previcus para and the remaining 8 introduce, the subject of discussion or remark in the next para.

We have, therefore, faithfully adhered to the text. Our Commentary, however follows the modern conception of a para. Wherever anything is added to explain the true interpretation, it has been put in small brackets, while the text variations are pointed out, by enclosing them in large square brackets.

The 64 passages above referred to are:; 1. 1, 4, 12 to 17; 2.1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 23; 3.1, 7, 13, 18 to 21 ; 4.1, 17, 22; 5.4, 6, 13, 20; 6.5, 17, 23; 7.1, 3, 4, 5. 6, 8, 10 11, 12, 14, 19, 21; 8.1, 4, 16; 9.1, 22, 35; 10.1, 14 25, 38; 11.1, 13, 22, 35; and 12.1, 12, 20, 35.

The eight passages are :

1.2, 3,5; 2.2, 3; 7.7, 13; 9.11,

SAMAVEDA (Contd. from page 506)

413. Come, Present yourself quickly before Him, and supress the impediments. None can supress Thy power O Indra. Thy Power bendeth the enemies. Destroy ignorance and all hinderances, give success in all undertakings and manifest Thy Glory.

414. In struggles acceptable-wealth etc. is offered to the victorious. O Lord fix in Thy-self through Yoga the inhalations and exhalations, which remove sorrow and shower happiness. Thou destroyeth ignorance of some and approveth some in Thy accomplishments. O Indra, give us shelter in Thy Blissful Form.

415. Self-Resplendant like the sun, the divinely intelligent devotees enjoy happiness, remain absorbed in devotion and renounce all the lovely mundane objects. They worship Thee with praise-worthy intellect. Preach them the Vedic Hymns and give them success in objective and subjective Samadhi.

416. O All-wealthy Lord, hear our prayers. Never be against us. When will You make us truthful speakers of noble thoughts. This is why we pray to Thee, O Indra. Help us to achieve objective and subjective Samadhi, and give us knowledge of Vedic hymns.

417. O Lord, the cheerful soul with beautiful speed is moving quickly towards Thy Radiant Form, passing through actions. Transient objects glittering like gold and dazzling like lightening cannot give the knowledge of Thy Form O Earth and Radiant-spheres give me the Knowledge of this mystery.

418. O breaths, the vehicles and dwelling place of the soul, O Showerer of enjoyments ! The most beloved soul, the observer in every Chariot like body, the describer of all true qualities, graces you both with Vedic hymns. O Learned people, well-versed in the sweet Brahma-Yajna do hear our prayers.

तत्र चतुष्ट्यं नोपपद्यतेयुगपदुत्पन्नानां[a] वा शब्दानामितरेतरोपदेशः शास्त्रकृतो योगश्च। व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्याणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके तेषाँ मनुष्यवद् देवताभिधानं पुरुषविद्यानित्यत्वात्कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे ॥b

षड् भावविकारा भवन्तोति वार्ष्यायणिर्जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति। जायत इति पूर्वभावस्यादिमाचष्टे नापरभावमाचष्टे न प्रतिषेधत्यस्तीत्युत्पन्नस्यc सत्त्वष्याव-धारणं विपरिणमत इत्यप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारं वर्धत इति स्वांगाभ्युच्चयं सांयौगिकानां वार्थानां वर्धते विजयेनेति वा वर्धते शरीरेणेति वाऽपक्षीयत इत्येतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमं विनश्यतीत्यपरभावस्यादिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टेन प्रतिषेधति ॥२॥d

Variant Texts :

a. Durga gives अयुगपत

b. G. numbers this as para ॥२॥

c. This should read :
'सत्त्वस्यात्म धारणम्' । अस्ति भूवादयो धातवः (P.1.3.1) । 'आत्मभरण वचनः भवति (Kaiyaṭ Mahābhāṣya)
'व' should be changed to 'त्म' ।

d G. numbers this para as ॥३॥

---

(2) If this be conceded, neither the four groups (of words) nor their grammatical relations can be maintained, nor can the material, relations (primary or secondary) of sounds, which are not produced simultaneously, hold good[1] On the contrary words.

---

1. Not only do the organs of the body with their component cells, the atoms and the electrons and protons, reverberate and produce sounds, constantly, but even every motion of limbs and expression of hands, fingers, eyes, face, nose, and the gait etc. of a person speaks for itself. Voice can produce sounds and that too only one at a time. If it speaks 'Go' it cannot at that time utter 'd' of the the word 'God', when two sounds cannot be pronounced simultaneously, it cannot maintain the four groups of words. Secondly it cannot decide, whether to speak 'G' first or 'd' first, then how can it maintain the grammatical relations of words and their primary and secondary importance.

cf 'Speech is set in motion by individual sounds. One cannot produce two sonnds simultaneously. . sounds, indeed, are perishable after being uttered Mahàbhàṣys (Kelhorn's) 1.1.1, 1.356.

cf. Speech exists only so long as it is an act of utterance in the organ. Falling from lips it no longer exists. Perished and unperished sounds cannot be conjoined—Durga.

No doubt, signs and signals are gestures and are comprehensive to a certain extent, but they cannot express every delicate idea so comprehensively and minutely as do words. There is economy of time and effort also in expressing through words. If signs had been as comprehenensive as words, humanity could have been spared the huge trouble of studying bulky volumes of grammar and literature and the world would have certainly adopted it in place of the present system. It is not of practical importance, in everyday life of the world.

अणीय : means 'comprehensive and minute'—Durga.
Words are subtler, more comprehensive and minute than signs, signals and gestures, which can also be used for expressing ones' self, but to a lesser extent.

do pervade[2]. (Sounds) being extremely subtle, objects are designated by words to be practically used in every day affairs of the world. Like human, they are also exponents of deities[3]. Human knowledge being non-eternal, the Vedic hymns are repositories of (The actions or uses of words, i e.) meanings.[4]

Six States of Functioning

According to Varsyayaṇi there are six transformations, that every manifestation undergoes :

Birth	Growth
Existence	Decay
Modification	and Destruction.[5].

'Birth' expresses the commencement of the primary state (of functioning), but it neither affirms nor denies the subsequent (states).

'Existence' confirms the continuity of the identity of a born entity.

'Modification' indicates (alteration) of an undissolutionary (i.e. constructive) nature, arising from elemental metabolism.

The term 'Growth' connotes development of organs or components or of interests. Growth results from success and is (mental or) physical.

'Decay' denotes the reverse (of growth) i.e. the declining state of organs or compounds or interests. etc.

'Destruction' expresses the beginning of the last state. It neither affirms nor denies the previous (states).

Other transformations of manifesting (भाव) are, no doubt, included in these (six) and should be interpolated in accordance with the (above) statement.

2, It may also be pointed out that threre is an all-pervading eternal stock of words recorded in Cit-àkâś', from where the mind, both of gods and men draws and picks up impressions of words and directs the organs to express them in a particular way or the other After their use they return to their native home, the Cit-ákâś, ever ready at everybody's Service—in the form of deepening the impressions ever existing there. Words are thus eternal but their form of expression in letters is not and cannot be so. The form is ever changing according to the individuals and the circumstances.

3. Words are used in giving names to things both by gods and men.—See Jowetts' Dialogue of Plato 1,333.

4. Man is mortal and so his mind is temporal. He is ever charging. His memory fails. Consequently the meanings and the words are stored in the Vedic mantras, which are the Universal inheritance of every being. One should draw on the Vedic hymns as one does on his bank and be happy. It may be noted here that Yàska has employed, the word 'कर्म' in the sense of 'meaning' in numerous places in Nirukta. The various arts, crafts, industries and all departments of human activity receive a leading impulse from the meanings contained in the Vedic-hymns. This is, why Yàska quotes Vedic hymns in support of the meanings. which form the basis of his derivations.

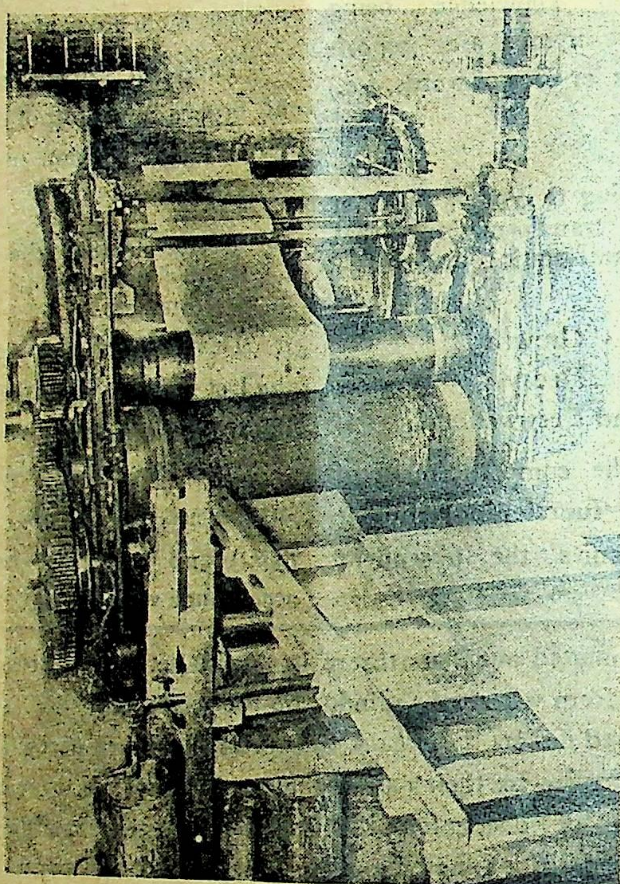
Vedic injunction prescribes action and is the source of Dharma :—cf. Jaimini P.M. 1.1.2, 1.2.1.

'This is tentamont to the statement that the Veda is the repository of perfect and eternal knowledge' - Sarup.

5. c. f. B. D. 2 121 Macdonell.

Exquisite Processing and Beautiful Dying

★ We make your cloth

★ Look Finer and Brighter

★ ★

कपडे के व्यापारियों को शुभ सन्देश

व्यापारियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने शक्ति टेक्सटाइल प्रिंटिंग एन्ड डाइंग मिल के नाम से सराय रोहिल्ला शाहजादे वाला बाग पुलिस चौकी के नज़दीक कारखाना खोल रक्खा है। जिसमें डाइंग, फिनीशींग और बलीचींग (रंगाई, धुलाई, फिनीश) का काम बहुत किफायत से ठीक समय पर बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है।

हमारा आफिस नई सड़क पर डा० आर आर गुप्ता बवासीर के हस्पताल के सामने है। और माल लेने का अड्डा (ठिकाना) कटरा अशरफी के सामने चान्दनी चौक में है। माल की डलिवरी आप की दूकान पर ही देने का प्रबन्ध है। अवश्य आजमाइश करें।

Contact :—**SHAKTI TEXTILE PRINTING FINISHING MILL**
SARAI ROHILLA, DELHI.

ऐक्यवादी-दयानन्द

(गताङ्क से आगे)

नहीं किया गया" इस से स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि दयानन्द को प्रथम संस्करण लिखित उपरोक्त ऐक्यवाद का सिद्धान्त ही मान्य था और वही छपने के लिये दिया जाना मालूम होता है; किंतु इस भूमिका के लिखने के डेढ मास पश्चात् महर्षि का देहावसान हो गया और यह ग्रंथ उनके सामने प्रकाशित नहीं हुवा। अतः जो पौराणिक लेखक स्वामी जी के सामने ही मृतक श्राद्ध के क्षेपक को मिलाने में नहीं चूके उन्हें स्वामी जी के पश्चात् स्वतन्त्र रूप से मौका मिल गया और महर्षि के देहावसान के पश्चात् उन्होंने अष्टम व नवम समुल्लास के ऐक्यवाद के सिद्धान्त को निकाल कर पुराणों में बताये हुवे परिच्छिन्न रूप से रहने वाले क्षीरसागर के विष्णु भगवान की तरह परमेश्वर को जगत का निमित्त कारण और जीव व प्रकृति को नित्य होने का प्रकरण प्रक्षिप्त कर दिया है। इस प्रक्षिप्तता के संबंध में मैंने अपनी त्रैतवाद संशोधन नामक पुस्तक में अनेक तर्क पूर्ण युक्ति और प्रमाण देकर इस प्रकरण की प्रक्षिप्तता को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है तथा महर्षि दयानंद के उपरोक्त प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य वेद मंत्र, उपनिषद् व दर्शन शास्त्रादि के प्रमाणों से ऐक्यवादिता सिद्ध की है। जो स्थानाभाव के कारण यहां [illegible] में असमर्थता है जो पाठक देखना चाहें वहां देख सकते हैं। (मूल्य प्रचारार्थ केवल पांच आने हैं।)

यद्यपि वर्तमान सत्यार्थप्रकाश में उपरोक्त दोनों समुल्लासों में त्रैतवाद की प्रक्षिप्तता कर दी गई है, फिर भी उसमें अभी भी अनेक स्थानों पर निम्न प्रकार ऐक्यवाद का समर्थन होना विद्यमान है।

(१) वर्तमान सत्यार्थप्रकाश वैदिक यंत्रालय मुद्रित पृष्ठ ४ पर "ततो विराड जायत" इस पुरुष सूक्त का वेद मंत्र देकर लिखा है कि "विराट् आदि नाम व जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, अतः विराट् पुरुष व जड़ और जीवादि जगत् का उत्पन्न धर्मा होने से ऐक्यवादिता होना सिद्ध है।

(२) पृष्ठ ८ पर 'अत्रा' शब्द की व्याख्या में महर्षि ने लिखा है कि "जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके, उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर के बीच में सब जगत् की अवस्था है" इसका तात्पर्य यही है कि परमेश्वर के बीच में सब जगत् गूलर की तरह उत्पन्न होकर इस जगत् में गूलर के कृमिकी तरह सब जीव उत्पन्न होकर उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं। इस से स्पष्टतः सिद्ध है कि—महर्षि दयानंद ऐक्यवादी थे।

(३) पृष्ठ १० पर लिखा है कि "जो चेतन-स्वरूप सब जीवों को चितानेहारा है; इसलिये उस परमात्मा का नाम 'चित्' है इस से सिद्ध है कि "य आत्मदा" वेद मंत्र के अनुसार आत्मिक चेतनता सब जीवों को परमात्मा ही देता है जिस से महर्षि का मंतव्य ऐक्यवादी होना स्पष्ट है।

(४) "सम वर्ततात्रे" वेद मंत्र के अनुसार पृष्ठ १२ पर लिखा है कि "जो प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है। इसलिये उस परमात्मा का नाम 'शेष' है। इस से भी महर्षि का मंतव्य वेदोक्त ऐक्यवादी होना स्पष्ट है।

(५) प्रक्षिप्त वाले अष्टम् समुल्लास के आदि में भी प्रक्षिप्त कर्त्ता महोदय की भूल से तैत्तरीय उपनिषद् भृगुवल्ली अनुवाक १ लिखा हुवा रह गया है कि—

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभि संविशंति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥

अर्थात् जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवित रहते हैं और जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है। उस के जानने की इच्छा करो। इस कथन से भी स्पष्ट रूप से ऐक्यवादिता होना सिद्ध है।

(६) द्वितीय समुल्लास में विकासवाद के सिद्धान्तानुसार लिखा है कि "गर्भाधान के पश्चात् स्त्री बुद्धि, बल, रूप, आरोग्यता, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों का ही सेवन करती रहे ताकि संतान भी वैसे ही गुणों वाली उत्पन्न हो" इससे महर्षि का ऐक्यवाद के अन्तर्गत विकासवादी होना सिद्ध है।

(७) इस लेख के प्रकरण क्रमांक १ में महर्षि के कथनानुसार बताया जा चुका है कि "यदि कोई परमेश्वर को जगत् का 'केवल निमित्त कारण माने तो निमित्त कारण अपने कार्य से कुलाल व घटवत् सदा भिन्न एक देश में रहता है। जैसा कि पौराणिकों का ईश्वर (विष्णु भगवान्) जगत् के एक देश क्षीरसागर में विराजमान है व ईसाइयों के खुदा सातवे आसमान तथा मुसलमानों के खुदा चौथे आसमान पर विराजमान हैं उसी प्रकार यदि आर्य-समाज भी परमेश्वर को जगत् का केवल निमित्त कारण मानेगा तो वैदिक धर्मानुयायी आर्य समाजियों के परमेश्वर को भी, अपने कार्य जगत्से भिन्न एक देशमें मानना पड़ेगा और ऐसा मानने पर महर्षि ने त्रयोदश समु० पृष्ठ ३८ पर लिखा है कि—"ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत की रचना, धारण, पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था या प्रलय कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एक देशी होगा, उस के गुण, कर्म, स्वभाव भी एक देशीय ही होते हैं। जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर— सर्वव्यापक, अनन्त, गुण, कर्म, स्वभाव युक्त, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अनादि अनंतादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है, उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा।" इसलिये परमेश्वर को जगत् का केवल निमित्त कारण न मानते हुवे वेदोक्त अभिन्न निमित्तोपादान कारण ही मानना चाहिये। इसी में कल्याण है।

प्रिय आर्य बन्धुओ!

उपरोक्त कथन से स्पष्टतया सिद्ध है कि महर्षि के जीवन काल में उनके जो जो ग्रंथ प्रकाशित हुवे हैं और उन्होंने जो जो व्याख्यान दिये हैं तथा आत्म कथा लिखी है और आर्यसमाज के नियम निर्माण किये हैं, उन सब में वेदोक्त ऐक्यवादका प्रतिपादन किया है। और उनके देहावसान के पश्चात् उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश के अष्टम व नवम् समुल्लास में ऐक्यवाद के स्थान में त्रैतवाद के सिद्धान्त की प्रक्षिप्तता कर दी है, जिसके कारण महर्षि के ग्रन्थों में इन दो प्रकार के परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हो गया है।

उपरोक्त त्रैतवाद के सिद्धान्त की प्रक्षिप्तता एक प्रतिष्ठित ग्रंथ में होने के कारण अधिकतर आर्यसमाज वेद तथा महर्षि के ग्रन्थों के विरुद्ध त्रैतवाद का मानने वाला हो गया है। पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी व स्वामी विद्यानंद विदेह सरस्वती जैसे वेदों के बडे बडे विद्वान वेदोक्त ऐकत्ववाद का समर्थन करते हैं तो त्रैतवादियों का बहुमत होने के कारण उन का आर्यसमाज से विच्छेद कर दिया जाता है (लेखक के साथ भी यही अमल हुवा है।) किन्तु अपनी भूल को नहीं सुधारा जाता।

इस वेद-विरुद्ध त्रैतवाद मानने के कारण उसके प्रत्यंतर में आर्यसमाज में प्रारब्धवाद की प्रबलता हो गई है। जिस के कारण सामाजिक उन्नति और विद्यादि गुणों की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ और श्रद्धा अत्यन्त नष्ट होने से जगत् के जितने उत्तम कार्य हैं वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और जीवको परमेश्वर के समान नित्य मानने से परमार्थ सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर के समान अपने में नित्यताका अभिमान करके, परमेश्वर की आज्ञा का पालन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की प्रीति बिलकुल छूट जाने से, केवल मिथ्या अभिमान, निरंकुशता, उच्छृंखलता, स्वार्थपटुता, पतितता अन्यायवृत्ति, पाप में प्रवृत्ति आदि अनेक दुर्गुण, उत्पन्न होनेके कारण, यह भावना

आर्यसमाज को सब प्रकार से पतन की ओर ले जा रही है।

सारांश यह है कि जिस प्रकार नवीन वेदान्ती अपने को अकर्ता समझकर अकर्मण्य हो जाता है उसी प्रकार प्रारब्धवादी भी प्रारब्ध के भरोसे पर सामाजिक उन्नति में अकर्मण्य हो जाता है— और जिस प्रकार नवीन वेदान्ती अपने को ब्रह्म समझकर मिथ्या अभिमान से पतित हो जाता है, उसी प्रकार जीवको ईश्वर के समान नित्य मानने वाला भी ईश्वर को अपना कर्त्ता न मानने के मिथ्या अभिमान से पतित होता जा रहा है। अर्थात् गंभीरता से देखा जावे तो, जो दुर्गुण नवीन वेदान्तियों में थे, वे ही दुर्गुण अब त्रैतवाद के मानने के कारण आर्यसमाज में उत्पन्न हो गये हैं।

१७--भ्रान्ति निवारण.

महर्षि दयानंद ने भ्रान्ति निवारण (शताब्दी संस्करण पृष्ठ ६०६ व ६०७) में लिखा है कि "जो परमेश्वर अग्नि सूर्य के नाम से सर्वत्र तप रहा है, जिसको सब विद्वान लोग जानने की इच्छा करते और खोजते हैं, तथा एकान्त देश में समाधिस्थ होकर इसी मनुष्य शरीर में जिसको प्राप्त होते हैं, वह परमेश्वर विश्व रूप है। इसमें भी त्रैतवादका खंडन करते हुवे ऐक्यवाद काही मंडन किया है।

१८--अतिरिक्त--प्रमाणों द्वारा पुष्टि.

श्रद्धेय पं० श्रीपाद दामोदरजी सातवलेकर संपादक 'वैदिक धर्म' ने साप्ताहिक "आर्य" १५ कार्तिक २००१ में कथन किया है कि "पुरुष एव इदं सर्वं यद भूतं यच्चभाव्यं" (ऋ० १०।९०।१ यजु. ३१।२) 'इदं सर्व' में सब जीव आगये, सब जड पदार्थ भी आगये, जो है वह इसमें आ गया है। यह सब पुरुष परमात्मा का रूप है। अब निम्नलिखित वचनों को भी लीजिये।

"पुरुष एवेदं सर्वं" (ऋ०१०.९०।२व०यजु०३१।२)

"वासुदेव सर्वं" (गीता ७।१९)

"आत्मा व इदं सर्वं" (छा. ७।२५।२)

"सर्वं ह्येतद् ब्रह्म" (मु. उ. २)

इस तरह अनेक बचन हैं। पुरुष, वासुदेव, आत्मा, ब्रह्म, परमेश्वर आदि पदों से जिस एक परतत्व का बोध होता है, वह इस विश्व रूपसे हमारे सामने उपस्थित है। उक्त सब वचनों से यही सिद्ध हो रहा है।

(१) पुर में सदा बसनेवाला, पुर से कभी पृथक न होने वाला मिश्री और मिठासकी तरह, पुरुष है।

(२) पुर और पुरमें वसने वाले का भेद, (मिश्री और मिठास के भेद की तरह) काल्पनिक है वास्तविक नहीं जिससे वेद का वास्तविक सिद्धान्त सदैक्यवाद ही है।

१९—ऐतिहासिक प्रमाण

इस के पश्चात् मैंने श्री पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक का लिखा हुआ महर्षि दयानंद के ग्रन्थों का इतिहास देखा तो उसके पृष्ठ ७७ पर लिखा हुवा मिला कि "ऋषि दयानंद के संवत १९३७ से पूर्व के किसी ग्रन्थ में मुक्ति की सान्तता का स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता अतः इसके पूर्व वह मुक्ति को अनन्त मानते थे।"

यद्यपि उपरोक्त इतिहास को पढने से पूर्व मैं लगभग तीस वर्ष से त्रैतवाद सिद्धान्त को मानता था किंतु उपरोक्त इतिहास में महर्षि के लिखे हुवे संवत १९३६ तक के संपूर्ण ग्रन्थों में मुक्ति की अनंतता होने का सैद्धान्तिक विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण मैं ने महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना शूरू किया तो विदित हुआ कि उपरोक्त इतिहास के कथनानुसार महर्षि दयानंद ने संवत् १९३६ तक अपने संपूर्ण ग्रंथ, व्याख्यान व आत्म कथा (जीवन चरित्र) और शास्त्रार्थ आदि जो प्रकाशित किये हैं उन सब में मुक्ति को अनन्त होना कथन किया है जो, विवरण सहित बताया जा चुका है जिस से

महर्षि दयानन्द का ऐक्यवादी होना सिद्ध है। इतना ही नहीं बल्कि महर्षि के ग्रन्थों का जैसा अध्ययन अधिक किया, वैसा मुझे त्रैतवाद छोड कर वेदोक्त तथा महर्षि कथित ऐक्यवाद मानने को बाध्य होना पड़ा अर्थात् महर्षि कृत ग्रन्थ ही मुझसे त्रैतावाद को छुडवाने और ऐक्यवाद सिद्धान्त का ग्रहण करवाने के लिये कारण हुवे हैं।

२०—ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका

अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्त्तताग्रे। तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ १७॥

भाष्यम्

(अद्भ्यः संभृतः०) तेन पुरुषेण पृथिव्यै पृथिव्युत्पत्यर्थमद्भ्योरसः संभृतः संगृह्यतेन पृथिवी रचिता। एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादापः उत्पादिताः अग्निश्च वायोः सकाशाद्वायुराकाशादुत्पादितः, आकाषः प्रकृतेः प्रकृतिः स्वसामर्थ्याच्च। विश्वं सर्वं कर्म क्रियमाणस्य स विश्वकर्मा।

भाषार्थ

(अद्भ्यः संभृतः) उस परमेश्वर पुरुषने पृथिवी की उत्पत्ति केलिये जल से सारांश रस को ग्रहण कर के पृथिवी और अग्नि के परमाणुओं को मिला के जल रचा है। इसी प्रकार वायु के परमाणुओं से अग्नि को और आकाश से वायु को, रचा है। वैसे ही आकाश को प्रकति से और प्रकृति को, स्वसामर्थ्य से रचा है। जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है। अतः ईश्वर ने प्रकृति से ले के घास पर्यंत जगत को रचा है। इससे सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है।

उपरोक्त पुरुषसूत्र मंत्र १७ जो चारों वेदों में विख्यात है। उसके संस्कृत व भाषाभाष्य में महर्षि दयानन्द ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस परमेश्वर पुरुष ने प्रकृति को स्वसामर्थ्य से उत्पन्न किया है इसलिये ये सब पदार्थ परमेश्वर के रचे हुवे होने से ही उस का नाम विश्वकर्मा है। इस कथन से स्पष्टतः सिद्ध है, कि महर्षि ने उपरोक्त प्रख्यात वेद मंत्र के भाष्य में प्रकृति आदि संपूर्ण जगत को परमेश्वर की स्वसामर्थ्य से उत्पन्न होना कथन किया है। जिसमें त्रैतवाद का खंडन करके स्पष्ट रूप से ऐक्यवादका मंडन किया है और जो महानुभाव भ्रमवश परमेश्वर की सामर्थ्य को ही प्रकृति बताते हैं उनके भ्रम का भी, इसमें पृथकता बता कर निराकरण कर दिया गया है।

२१—ऋग्वेद का प्रथम सूक्त।

महर्षि दयानन्द ने वेद भाष्य के नमूने के रूप में ऋग्वेद के प्रथम सूक्त की संस्कृत एवं आर्य भाषा में विस्तृत व्याख्या प्रकाशित की है, प्रथम मंत्र की व्याख्या में (यज्ञस्य देवम्) के संस्कृत व भाषा पदार्थ में लिखा है कि "परमेश्वर के सामर्थ्य से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों की जो एक अवस्था रूप कार्य उत्पन्न हुवा है, जिस का प्रकृति, अव्यक्त और अव्याकृतादि नामों से वेदादि शास्त्रों में कथन किया है, उस से लेके पृथिवी पर्यन्त कार्य कारण संगति से जो जगत उत्पन्न होता है। जो जगत रूप यज्ञ है। अतः इस भाष्य में भी महर्षि ने परमेश्वर के सामर्थ्य से त्रिगुणात्मक कार्य रूप प्रकृति का उत्पन्न होना कथन करते हुवे अव्यक्त व अव्याकृतादि नाम पर्याय वाची बताये हैं। जिससे त्रैतवाद की नित्यता का स्पष्टरूप से खंडन होते हुवे ऐक्यवाद का मंडन होता है। किंतु फिर भी रूढ़िवादी नवीन आर्य समाजी वेद तथा महर्षि के उपरोक्त कथन के विरुद्ध त्रैतवाद को ही मानते हैं। जिसके कारण वेदोक्त धर्मानुयाइयों द्वारा ही वेदोक्त सिद्धान्त की अन्त्येष्टि होती जा रही है। जो पाठकों के विचारणीय है।

२२—सत्यार्थप्रकाश

महर्षि दयानन्द ने वर्तमान सत्यार्थप्रकाश सप्तम समुल्लास, ईश्वर वेद विषय के आरंभ में तेतीस देवताओं की व्याख्या करते हुवे शतपथका प्रमाण देकर जीवा-

त्माको निम्न प्रकार भौतिक पदार्थों में होना लिखा है। "त्रयस्त्रिंशान्त्रिशता०" इत्यादि वेदों में प्रमाण है। इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तेतीस देवता अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा सूर्य और नक्षत्र ये आठ वसु; प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र; संवत्सर के बारह महीने के बारह आदित्य बिजली, यज्ञ ये तेतीस देव कहाते हैं और ईश्वर उपदेश करता है कि मैं (ईश्वर) सबके पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूँ। वर्तमान सत्यार्थप्रकाश के इस कथन में भी महर्षि दयानन्द ने उपरोक्त वेदके कथनानुसार जीवात्माकी गणना भौतिक पदार्थों में करते हुवे ईश्वर को सब पदार्थों के पूर्व वर्तमान होना बताकर त्रैतवाद का खंडन व ऐक्यवादका मंडन स्पष्ट रूप से किया है।

२३—स्वमंतव्यामन्तव्य

महर्षि दयानन्द ने संपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करने के पश्चात् स्वमंतव्यामन्तव्य नामक पुस्तक लिखी जो उन के निधन के पश्चात् सत्यार्थप्रकाश दूसरे संस्करण के साथ प्रकाशित हुई है। इसके मंतव्य ११ "बंध" की व्याख्या में लिखा है कि "बन्ध" सनिमित्तिक अर्थात् अविद्या निमित्त से है। जो जो पाप कर्म ईश्वर भिन्नोपासना, अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसलिये यह "बन्ध" है कि, जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है।

महर्षि ने उपरोक्त मंतव्य में "बंध" को नैमित्तिक लिख कर त्रैतवादका खंडन करते हुवे अपनी ऐक्यवादिताका स्पष्टरूप से प्रतिपादन कर दिया है। जो पदार्थ नैमित्तिक के होता है वह वास्तविक तौर पर न होने के कारण अनित्य होता है इसलिये अविद्या नष्ट होने पर बंध नष्ट हो जावेगा तब ज्ञान होकर मुक्ति होने पर पुनः जन्म होना असंभव है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मंतव्य में महर्षि ने ईश्वर भिन्नोपासना व अज्ञानादि को पाप कर्म बताकर दुःख फलका देने वाला कथन किया है किंतु इस समय के रूढ़िवादी नवीन आर्य समाजी उपरोक्त मंतव्य के विरुद्ध ईश्वर को अपने से भिन्न मानकर उपासना करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। मेरी अल्प मति से इसी अज्ञानता के पाप कर्म के कारण आर्यसमाज के पतन का दुःख, बिना इच्छा के आर्यसमाज भोग रहा है। जो खेद का विषय है।

२४—सत्यासत्य विवेक

ता० २५ अगस्त १८७६ से ता० २७ अगस्त सन १८७६ तक तीन दिवस महर्षि दयानन्द और पादरी टी० जी० स्काट साहेब का शास्त्रार्थ बरेली में हुवा उसमें महर्षि ने अनेक स्थानों पर ऐक्यवादिता प्रगट की है जो निम्न प्रकार है।

विषयः—पुनर्जन्म

(१) स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने कथन किया कि "जब इस सृष्टि में विद्या की आंख से मनुष्य देखे तो सृष्टिक्रम और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ठीक ठीक सिद्ध होता है कि देखो जो आज सोमवार, वही फिर भी आता है—महिना, रात, दिन आदि भी पुनः पुनः आते हैं—और गेहूं का बीज बोने से फिर वही गेहूँ आता है" महर्षि के उपरोक्त कथन और दृष्टान्त से स्पष्टतः सिद्ध है कि गेहूँ की तरह नवीन जीव उत्पन्न होने के कारण वह स्वरूप से नित्य न होना सिद्ध है जिससे त्रैतवाद का खंडन व ऐक्यवादका मंडन होता है।

(२) इसके पश्चात् स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने ईश्वर व जीवकी भिन्नता के सम्बन्ध में कथन किया है कि "परमेश्वर अनन्त है और जीव सान्त"। अतः जीव को सान्त मानने के कारण वह स्वरूप से नित्य न होना स्वयं सिद्ध है जिससे त्रैतवादका खंडन व ऐक्यवादका मंडन होता है।

२५—महर्षि दयानंद का मंतव्य

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षि दयानन्द ने वेदभाष्य और अपने संपूर्ण ग्रंथों में अनेक स्थानों पर, ऐक्यवाद के सिद्धान्तानुसार, केवल

एक परमेश्वर के पुरुषार्थ से त्रिगुणात्मक प्रकृति व जीवादि संपूर्ण जगत् का विकास होना कथन किया है उसीके अनुसार मनुष्य मात्र का, पुरुषार्थ के द्वारा अपना २ विकास करना सबका कर्तव्य बताया है।

२६—त्रैतवाद प्रक्षिप्त कर्ता की प्रतिज्ञा

पुरुषार्थ द्वारा महान विकास वादी दयानन्द के ग्रंथों के लेखकों में एक दिनेश राम नाम का ऐसा कुटिल हृदय लेखक था जो स्वामीजी के पीछे उन की बुराई करता था और कहता था कि "मैं स्वामीजी के ग्रन्थों में इस प्रकार के प्रकर्ण मिला दूंगा कि उन्हें प्रलय तक कभी उनका पता न लगेगा (पं दे. सं. जीवन चरित्र पृष्ठ ६०६)

२७—प्रक्षिप्तता करने की क्रिया।

उपरोक्त लेखक ने एक संस्कृतवाक्य प्रबोध नामक पुस्तक स्वामीजी के नाम से प्रकाशित की जिस में संस्कृत की अनेक अशुद्धियां अभी तक उपस्थित हैं। काशी के पंडितों ने इन अशुद्धियों पर आक्षेप किया तो स्वामीजी ने कहा कि "जो अशुद्धियां हो उन्हें सरलता से मानलेना चाहिये और अगले संस्करण में उन्हें शुद्ध कर देना चाहिये" जो अभीतक शुद्ध नहीं हुई हैं। (दे. सं. जीवन चरित्र पृष्ठ ३७६)। महर्षि के उपरोक्त इस कथन से कि "जो अशुद्धियां हैं उन्हें सरलता से मान लेना चाहिये" स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने इस पुस्तक को देखा भी नहीं था वरना वो "जो" शब्द का प्रयोग न करते हुवे उन अशुद्धियों का स्वयं ही स्पष्टि करण कर देते इस के अतिरिक्त ऋषि के ग्रंथों के इतिहास पृष्ठ १४५ पर भी लिखा है कि "अंतरंग व वहिरंग प्रमाणों के होते हुवे वेदांग प्रकाश को ऋषिकृत मानना सर्वथा अयुक्त है" इसीलिये यह पुस्तक वेदांग प्रकाश के द्वितीय भाग की होने के कारण, सिद्ध है कि यह पुस्तक स्वामीजी की लिखी हुई न होकर दिनेश राम लेखक की ही लिखी है जो अप्रमाण्य है।

उपरोक्त कुटिल हृदय के लेखक ने, अपनी प्रक्षिप्तता करने की प्रतीज्ञानुसार इस पुस्तक के अंत में मुक्ति के प्रकर्ण का कोई प्रसंग भी न होते हुवे सृष्टि उत्पत्ति पर मुक्त जीवो का जन्म मरण होना प्रक्षिप्त कर दिया अतः यह प्रकर्ण अप्रासंगिक होने के कारण यह प्रक्षिप्तता जानबूझ कर की जाना सिद्ध है, क्योंकि स्वामीजी ने विना प्रसंग के लेख व भाषण करने को अविद्वानता, प्रमत्तता और पागल पन बताया है (भ्रमोच्छेदन शताब्दी संस्करण पृ० ८५१)।

२८—प्रक्षिप्तता पर स्वामीजी से—निर्णय मांगने का पत्र

आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान प. क्षेमकरणदास जी मंत्री, आर्य समाज मुरादाबाद ने ताः १७ सितंबर सन १८८३ में मुक्ति विषय में एक पत्र ऋषि को लिखा था उसका आवश्यक अंश निम्न प्रकार है।

"आगे निवेदन है कि यह बात देखे जाने पर कि मुक्ति विषय में कहीं २ परस्पर विरोध है इसलिये ८ सितम्बर सन १८८३ को खास अंतरंगसभा में मुक्ति का विषय देखा गया तो जान पड़ा कि वेद भाष्य भूमिका व आर्याभिविनय आदि ग्रंथों में अनेक स्थानों पर मुक्त जीव जन्म मरण रहित होना लिखा है और संस्कृतवाक्यप्रबोध पृष्ठ ५० में लिखा है कि जो जीव मुक्त होते हैं वे सर्वदा वहां नहीं रहते, किंतु जितने समय, ब्रह्म कल्प का परिमाण है, उतने समय तक ब्रह्म में वास करके फिर जन्म और मरण को अवश्य प्राप्त होते हैं, जोकि ऊपर लिखित पुस्तकों और संस्कृत वाक्य प्रबोध में हम तुच्छ बुद्धियों को परस्पर विरोध दीख पड़ता है इसलिये अंतरंग सभा की ओर से निवेदन है कि कृपा कर के इसका उत्तर सप्रमाण शीघ्र लिखिये कि उसी के अनुसार निश्चय माना जावे और विरोध पक्षवालो को भी तदानुसार उचित उत्तर समय पर दिया जावे। पत्रव्यवहार पृष्ठ ६१५ के अनुसार महर्षि को यह पत्र जिस समय लिखा गया, उस समय वे अत्यन्त रुग्ण थे जिस के कारण उपरोक्त पत्र उनको न प्रेशित हुआ न उसका कोई उत्तर लिखा गया और न आज तक

सार्वदेशिक सभतथपरोपकारिणी सभा ने इस पत्र पर कोई निर्णय दिया। जिसका अत्यंत खेद है।

२९-क्या एक ऋषि के विचार बदल सक्ते हैं?

यदि त्रैतवाद के मानने वाले महानुभाव यह कहें कि "पूर्व में महर्षि दयानन्द ऐक्यावादी थे, इस लिये उन्होंने सब ग्रन्थों व वेद भाष्यों और आर्य समाज के नियमों तथा व्याख्यानादि में ऐक्यवाद का समर्थन करके मुक्ति को अनंत होना बताया है किंतु जब वह काशीजी में सातवीं बार कार्तिक शुक्ला सं० १९३६ को गये तब इस सम्बन्ध में उनके विचार बदल गये (अवलोकन हो जीवन चरित्र पृष्ठ ६०२, ६०३) तब उन्होंने संस्कृत वाक्य प्रबोध में बिना प्रसङ्ग के मुक्ति से वापिस आने का प्रकर्ण प्रकाशित किया है" जो समीचीन नहीं क्योंकि एक ऋषि के विचार, मौलिक—सिद्धान्त के सम्बन्ध में इस प्रकार बदल नहीं सकते और न विचार बदलने वाले मनुष्य को ऋषि कहा जा सकता है। क्योंकि संस्कृत वाक्य प्रबोध रचना के पश्चात् महर्षि ने भ्रमोच्छेदन नामक पुस्तक लिखी है। उनके शताब्दी संस्करण पृष्ठ ८५१ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'प्रकर्ण विरुद्ध लिखना विद्वानों का काम नहीं जैसे--कोई प्रमत्त अर्थात् पागल, पगड़ी पग पर और जूते सिर पर धरता है, वैसा काम विद्वान् कभी नहीं कर सकता' इससे स्पष्ट सिद्ध है कि संस्कृत वाक्य प्रबोध के अन्त में, मुक्ति से वापिस आने का जो प्रकर्ण बिना प्रसङ्ग के प्रकाशित किया है वह महर्षि के स्वयं के कथनानुसार विद्वान् का काम न होकर प्रक्षिप्त कर्त्ता प्रमत्त दिनेश राम का काम है।

३०-त्रैतवाद मानने का परिणाम

यदि दुर्जन तोषन्याय से ऋषि दयानन्द के मुक्ति सम्बन्धी विचार, अंतमें, बदलना मान लिया जावे तो उनके ऋषि एवं आचार्य पनेकी प्रतिष्ठाही भङ्ग नहीं होती किन्तु उनके पूर्व के डोलायमान विचार से लिखे हुये सम्पूर्ण ग्रन्थ व आर्य समाज के नियम आदि सब अप्रमाणित सिद्ध होकर केवल संस्कृत वाक्य प्रबोध पुस्तक ही निश्चित बुद्धि से लिखी हुई प्रमाण्य ठहरती हैं।

३१-लेखक की प्रार्थना।

संस्कृत वाक्य प्रबोध की प्रक्षिप्तता के कारण संपूर्ण आर्य साहित्य अप्रमाण्य न होने के हेतु लेखक ने अपनी "त्रैतवाद संशोधन" एवम् 'पुरुषार्थवाद' नामक पुस्तक में इस प्रक्षिप्तता को अनेक तर्क पूर्ण युक्ति व प्रमाणों से सिद्ध करके महर्षि के लिखे हुये सम्पूर्ण ग्रन्थों को प्रमाण्य व मुक्ति से पुनरावर्तन का प्रकर्ण प्रक्षिप्त होने से अप्रमाण्य होना सिद्ध करके सार्वदेशिक धर्मार्थ सभा, तथा परोपकारिणी सभा से इस प्रक्षिप्त प्रकर्ण के संशोधन की प्रार्थना की है।

३२-आर्य बन्धुओं से प्रश्न!

प्रिय आर्यबन्धुओ!

क्या आप बता सकते है कि महर्षि के संसार से चले जाने के पश्चात्

१—कितने व्यक्ति प्रथम नियम की प्रतिज्ञानुसार अपना आदि मूल परमेश्वर को मान कर आस्तिकता का पालन करते हैं?

२—कितने व्यक्ति द्वितीय नियमानुसार ईश्वरीय गुणों का, भाँड़ों की तरह कीर्तन न करते हुये उन्हें आचरण में लाने की उपासना करते हैं और मूर्ति का प्रशाद नहीं खाते?

३—कितने व्यक्ति त्रितीय नियम के परम धर्मानुसार नित्य के वेद पाठी होकर वेद तीर्थ परिक्षोत्तीर्ण हुये हैं?

४—कितने व्यक्ति चतुर्थ नियमानुसार सर्वदा सत्य के व्रत का पालन करने वाले हैं?

५—कितने व्यक्ति मादक वस्तुओं में चाय, न पीते हुये पञ्चम नियमानुसार सब काम धर्मानुसार करने वाले हैं?

६—कितने व्यक्ति छटे नियमानुसार संसार के उपकार करने के मुख्य उद्देश्य को पालने वाले हैं?

७—कितने व्यक्ति सप्तम नियमानुसार सब मनुष्यों से प्रीतिपूर्वक वर्तने वाले हैं ?

८—कितने व्यक्ति अष्टम् नियमानुसार संस्कृत विद्या की वृद्धि करने वाले हैं ?

९—कितने व्यक्ति नवम् नियमानुसार सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं ?

१०—कितने व्यक्ति दशम् नियमानुसार सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहने वाले हैं ?

११—इसी प्रकार महर्षि के स्वमंतव्यानुसार वर्ण व्यवस्था में कितने व्यक्तियों ने विदेशियों के साथ विवाह संस्कार करके सब संस्कारों का मूल गर्भाधान संस्कार तथा नियोग करके वेद तीर्थ आदि मंतव्यों का पालन किया है।

मेरी अल्प मति से उपरोक्त सब प्रश्नों का उत्तर शून्य के रूपमें ही हो सकता है जो वैदिक धर्म के पतन तथा अकर्मण्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

उपरोक्त कारणों से स्पष्टतया सिद्ध है कि आर्य समाज को ईश्वर के प्रति नास्तिक व नागरिक जनता के प्रति उच्छृङ्खल और उत्थान के कार्यों में अकर्मण्य तथा शत्रु के प्रति उदासीन बनाकर नैतिक एवं सामाजिक पतन की ओर लेजाने वाला एक मात्र वेद विरोधी त्रैतवाद कथित जीव की नित्यता व प्रारब्धवाद का मानना है। इसलिये महर्षि दयानन्द को त्रैतवाद का समर्थक कहना, महर्षि की भावना, कल्पना, आदेश, और उपदेश के सर्वथा विपरीत है। परन्तु खेद है कि इस समय के अधिकतर आर्य समाजी इस त्रैतवाद के रगड़े में उलझे हुये अकर्मण्य हो रहे हैं। उन्होंने विकास के आदर्श को उस रूप में नहीं अपनाया जिस रूप में ऋषि ने अपने ग्रन्थों में विधान किया है। जो आर्य समाज के पतन का मूल कारण है।

महर्षि दयानन्द तथा आर्य समाज ने सब धर्मों के साहित्य की शुद्धि की, तथा सबकी त्रुटियों का दिग्दर्शन कराया, किन्तु आर्य साहित्य की शुद्धि आज तक नहीं हुई जिसके कारण महर्षि के ग्रन्थों के इतिहास के अनुसार महर्षि के ग्रंथों में अभी भी अनेक अज्ञानता पूर्ण भद्दी एवम् भयङ्कर भूलें जान-बूझ कर की जाना प्रकट की गई है जो आर्यसमाज जैसी संस्था के लिये अत्यन्त लज्जा की बात है।

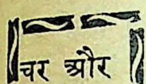
इसलिये सार्वदेशिक तथा धर्मार्थ सभा का कर्त्तव्य है कि महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों में से इन दो प्रकार के परस्पर विरोधी सिद्धान्तिक दोषों तथा अन्य अशुद्धियों का निराकरण करके आर्य साहित्य को विशुद्ध करने का प्रयत्न करें।

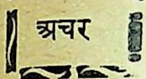
क्योंकि महर्षि ने अपने भ्रमोच्छेदन ग्रंथ में स्वयं लिखा है कि "एक विषय में परस्पर विरोधी दो वचन सत्य कभी नहीं हो सकता" इसलिये महर्षि के आर्य साहित्य में ऐक्यवाद और त्रैतवाद सिद्धान्त के परस्पर विरोधी वचन भी सत्य कभी नहीं हो सकते इसलिये आर्य साहित्य के संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता है अतः नियम ४ के अनुसार जो सत्य हो उसे रखा जा कर असत्य का निराकरण कर देना चाहिये ताकि उपरोक्त परस्पर विरोधी सिद्धान्त व अन्य अशुद्धियों के कारण अन्य संस्थाओं के सामने नतमस्तक न होना पड़े। और यह आर्य समाज, महर्षि के कथनानुसार अन्नादि पदार्थों के उत्कर्ष की भांति, सन्तान को उत्कर्ष करने के, हेतु स्वयं पुरुषार्थवादी, सत्यवादी, सदाचारी, विद्वान् और बलवान् होकर वेदोक्त रीत्यानुसार स्वयं का, तथा भावी सन्तान का, उत्थान करके महर्षि दयानन्द जैसी महान् आत्माएँ उत्पन्न करते हुये, पुरुषार्थ द्वारा नये नये आविष्कार करने वाले क्रान्तिकारी, संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के पथ प्रदर्शक होकर उन्हें आर्य बनाने में समर्थ हों और भूमण्डल के सम्पूर्ण विद्वान वेदों के प्रति श्रद्धा व प्रेम करने लगें।

इत्योम्

व्यवस्था-चक्र

१६—रचना की जाँच

दृष्टिगोचर रचना दो भागों में विभक्त है—

(१) आकाश—जिसमें अनेक सूर्य्य-मण्डल अपने ग्रह-उपग्रहों के साथ अधर में लटके हुये हैं। इन मण्डलों में अनगिनती सूर्य्य, चन्द्रमा, ग्रह और नक्षत्र मौजूद हैं।

और (२) पृथिवी—जिसकी रचना के दो भाग हैं :

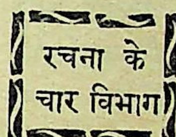
(अ) चर (जङ्गम) या प्राणी,

(आ) अचर (स्थावर) या जड़।

प्राणी-संसार में बनस्पति, पशु और मनुष्य हैं। जड़-जगत में पहाड़, खान और धातुएँ हैं। बनस्पति-योनि के अनेक रूप हैं—दूब, घास, पौधे, झाड़, वृक्ष, पत्ते, फूल, फल और बीज इत्यादि। पशुओं की अनेक जातियाँ हैं—हवा में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, भूमि पर रेंगने वाले, हाथ-पाँव पर चलने वाले, दो पैरों पर चलने वाले इत्यादि। मनुष्य भी अनेक प्रकार के हैं—जङ्गली, [illegible], धार्मिक, आत्मिक, प्रेमस्वरूप, आनन्दरूप इत्यादि।

आँखों से केवल अणुओं की रचना को ही देख सकते हैं। आँख से भी अति सूक्ष्म अनेक यन्त्र इस देह में हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अतः दृष्टिगोचर रचना पर सृष्टि का अन्त नहीं है। अणुओं के परे परमाणु, अयन, सूक्ष्म-अयन, अतिसूक्ष्म-अयन आदि के अनेक वर्गक्रम हैं। तत्पश्चात् चैतन्यता के अनेक दरजे हैं। अतः अणु-मण्डलों पर रचना को सीमित करना गलती है। अणुओं की क्रमशः ५ अवस्थायें होती हैं—ठोस, तरल, वायव्य, तेजोमय, आकाशीय। अणुओं की इन विभिन्न दशाओं को प्राचीन आचार्य तत्व कहते थे और इन पाँचों को पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामों से पुकारते थे। ये वर्गीकरण अत्यन्त वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर स्थित हैं। ये साधारण मिट्टी, पानी आदि नहीं हैं। अतः इस ग्रन्थ में ये शब्द इन्हीं वैज्ञानिक अर्थों में प्रयोग किये गये हैं।

आकाश-तत्व में अणु नहीं होते। अतः दृष्टिगोचर रचना में अग्नि, वायु, जल और पृथिवी की ही प्रधानता दिखाई देती है। समस्त शक्तिधारें आकाश-तत्व के द्वारा रचना में आरही हैं। दूसरे शब्दों में, आकाश-तत्व पर सवार होकर शक्तिधारें हमारे पास तक पहुँच पाती है। अतः दृष्टिगोचर-रचना को चार भागों में विभक्त कर सकते हैं :

१. अग्नि-प्रधान—जरायुज, जो झिल्ली (गर्भाशय) से पैदा हों,

२. वायु-प्रधान—अण्डज, जो अण्डे से पैदा हों,

३. जल-प्रधान—स्वेदज, जो पानी या पसीने से पैदा हों और

४. पृथिवी-प्रधान—उद्भिज, जो पृथिवी फोड़कर निकलें।

१७—प्रकृति

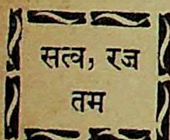
किसी काम को बारम्बार करना 'अभ्यास' कहलाता है। बारम्बार अभ्यास करने से जो सरलता और झुकाव (प्रवृत्ति) अभ्यासी में पैदा हो जाते हैं उसको स्वभाव कहते हैं। रचना कार्य्य के इस सहज स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। बादल आकाश में उड़ते हैं, यह बादल की प्रकृति है। सूर्य्य बिना प्रकाश के

नहीं रह सकता, यह सूर्य्य की प्रकृति है। जैसे जल से उत्पन्न काई जल में डूबी हुई, जल पर तैरती रहती है वैसे ही सच्चिदानन्द सागर में उत्पन्न रचना, सच्चिदानन्द में डूबी हुई सच्चिदानन्द के वक्षस्थल पर तैरती रहती है। जैसे जल की प्रकृति से काई अवश्य पैदा होती है, जैसे सूर्य्य की प्रकृति से प्रकाश अवश्य होता है, वैसे ही सच्चिदानन्द की प्रकृति से रचना अवश्य उत्पन्न होती है।

सच्चिदानन्द नित्य, अनादि और अनन्त है। अतः उसकी प्रकृति भी नित्य, अनादि और अनन्त है। अनन्त का प्रत्येक भाग अनन्त होता है। अनन्त का आदि और अन्त नहीं होता। सच्चिदानन्द चैतन्य और स्वतन्त्र है परन्तु प्रकृति उसके आधीन (परतन्त्र) है। प्रकृति में अपनी निज की कोई भी चेतना नहीं है, वह सच्चिदानन्द की शक्ति बिना कोई काम नहीं कर सकती, अतः जड़ है। प्रकृति ग्राह्य है। प्रभु को शक्ति में अतिसिक्त तथा परिपूर्ण रहने का उसका स्वभाव है। जड़ तथा परतन्त्र होने के कारण प्रकृति प्रभु की आज्ञा तथा प्रेरणा के अधीन है। वह प्रभु-प्रेरणा को ग्रहण करने की योग्यता रखती है। जड़ होने से प्रकृति स्थूल भी है। परन्तु जड़ और चैतन्य अपेक्षित शब्द हैं।

१८—तीन गुण

प्रत्येक वस्तु के दो अङ्ग होते हैं—

१. मस्तक-अङ्ग—धनात्मक ('सत्व'), विशेष चैतन्य (प्रकाशमय)

२. चरण-अङ्ग—ऋणात्मक ('तम') या न्यून चैतन्य (अन्धकारमय)।

प्रकाश का भाव प्रकाश का सत्वगुण है। प्रकाश का अभाव प्रकाश का अ+सत्व=तमोगुण है। विज्ञान बताता है कि प्रकाश एक वस्तु है परन्तु अन्धकार या तम कोई वस्तु नहीं है। अन्धकार प्रकाश की न्यूनता के एक दरजे की ओर संकेत करता है। अन्धकार और प्रकाश अपेक्षाकृत शब्द हैं। अन्धकार स्वतः कोई वस्तु नहीं है। घोर अन्धेरी से अन्धेरी रात में भी असंख्य तारागणों की ज्योति उपस्थित रहती है। अतः अन्धकार प्रकाश का तमोगुण है। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में प्रकृति केवल दो ही रूपों में रह सकती है—प्रत्यक्ष या गुप्त। जो वस्तु प्रकृति के क्रिया-अङ्ग को जगा देती है उसको रजोगुण कहते हैं। इसके सहित प्रकृति के तीन गुण होते हैं-

(१) सत्व, (२) रज और (३) तम।

इन्हीं को आदि-गुण कहते हैं।

१९—प्रकृति के चौबीस गण

"सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्, महतोऽहंकारोऽहंकारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि ...." (सा० १. ६१)

सूक्ष्म अष्टधा प्रकृति

सत्व, रज और तम—इन तीन गुणों की साम्यावस्था को (१) **प्रकृति** कहते हैं। जब तक ये तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं रचना बीज-रूप में अव्यक्त रहती है। भण्डार में क्षोभ होने पर जो चैतन्य धारें प्रकृति पर पड़ती हैं उनसे प्रकृति बलात् शून्य क्षेत्र में ढकेल दी जाती है। चैतन्यधार की इस क्रिया से अचेत सोई हुई प्रकृति मानो झकझोर डाली जाती है और उसके तीन गुण अपनी साम्यावस्था को छोड़ देते हैं अर्थात् उनमें गति (रजोगुण) पैदा हो जाती है और रचना-चक्र घूमने लगता है। अचेत प्रकृति की इस अर्ध-सचेत अवस्था को (२) **महत्-चैतन्य** या महद्ब्रह्म कहते हैं। यह सूक्ष्म-अयनों की दूसरी अवस्था है। अचेत से अर्द्ध-सचेत अवस्था का भेद पार्थक्य-भाव बिना नहीं समझा जा सकता। पार्थक्य-भाव को (३) **अहंभाव** 'मैं व तू' का ज्ञान कहते हैं। गति के कारण महत्-चैतन्य में जो तरंगें पैदा हुई प्रकृति की उस विभिन्न अवस्था को **अहंकार** कहते हैं। चित्त और अहंकार बिना मन के काम नहीं कर सकते। लहरों के आने-जाने

से जो पूर्ण जागृति पैदा हो गई, प्रकृति की इस जागृत अवस्था को (४) मन कहते हैं। सूक्ष्म अयनों की यह चौथी अवस्था है। मन बिना विचारों के नहीं रह सकता। अतः रचना प्रकट करने के विचार को व्यवहार में लाने की आवश्यकता हुई। बिना वस्तु के विचार नहीं हो सकता। अतः मन ने पूर्व-संस्कारों के चित्रों को ध्यान करके पाँच सूक्ष्म-विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) की मानसिक रचना की। इन सूक्ष्म-विषयों के अति-सूक्ष्म रूप को ही **तन्मात्रा** कहते हैं। इस भांति निर्मल-माया के ८ दरजे प्रकट हो जाते हैं। चित्त, अहंकार, मन और पाँच तन्मात्राओं के समूह को ही अष्टधा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं।

पाँच तत्व

तत्पश्चात् मन तन्मात्राओं को अर्थात् सूक्ष्म-विषयों को ४:१:१:१:१ की मात्रा में मिलाकर मथन करता है और एक २ करके पाँच तत्व प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम (५) **आकाश-तत्व** प्रकट हुआ। जो द्रव्य आकाश-तत्व के अयन बनने योग्य न था आकाश में से तरल रूप में टपकने लगा। आकाश-तत्व पर सवार शक्तिधारों ने इस तरल का मथन किया और उसकी रगड़ से ताप की लपटें और प्रकाश चारों ओर फैलने लगा और (६) **अग्नि-तत्व** विकसित हुआ। शेष तरल का फिर मथन हुआ और आकाश-तत्व पर सवार शक्ति की रगड़ और अग्नि के ताप से (७) **वायु-तत्व** निकल आया। तत्पश्चात् 'आकाश+शक्ति', 'अग्नि के ताप' और वायु की संयोजक-शक्ति के कारण शेष तरल अणुओं का एक ढेर बन गया और उसमें से पानी झड़ने लगा। यही (८) **जल-तत्व** है। समय के प्रभाव से अणुओं का ढेर जमकर ठोस हो गया और (९) **पृथिवी तत्व** प्रकट हुआ।

पाँच विषय

आकाश तत्व पर शक्ति की धारों के टकराते ही (१०) **शब्द** उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व के उत्पन्न होते ही अणुओं के विभिन्न घाटों पर शक्ति के केन्द्र स्थापित करने से (११) **रूप** (१२) **स्पर्श** (१३) **रस** और (१४) **गन्ध** अर्थात् पाँच विषय उत्पन्न हुए।

पाँच ज्ञान शक्तियाँ

सूक्ष्म विषयों के साथ मन का सम्बन्ध स्थापित रखने के रास्ते अर्थात् इन्द्रियों में ५ तन्मात्राओं को अलग २ रखने से पाँच ज्ञान-शक्तियाँ प्रकट हुईं— (१५) **श्रवण** (१६) **दर्शन** (१७) **अनुभव** (१८) **स्वाद** और (१९) **घ्राण**।

पाँच कर्म शक्तियाँ

दूसरी ओर ५ तत्वों के ५ मार्ग अर्थात् कर्म-शक्तियाँ—(२०) **बोलने को** (२१) **पकड़ने की** (२२) **चलने की** (२३) **उत्पत्ति की** (२४) **मल त्यागने की** प्रकट हुईं। सुभीते के लिये प्रकृति+विकृति के २३ दरजों को निम्न चित्र में दिखाया गया है:—

२४ गणों का चित्र

१-प्रकृति
२-महच्चित्
३-अहंकार
४-मन (सूक्ष्म विषय सहित)
} अष्टधा सूक्ष्म प्रकृति

५ आकाश	६ अग्नि	७ वायु	८ जल	९ पृथ्वी	······ पाँच स्थूल तत्व
१० शब्द	११ रूप	१२ स्पर्श	१३ रस	१४ गन्ध	··· पाँच स्थूल विषय
१५ श्रवण	१६ दर्शन	१७ अनुभव	१८ स्वाद	१९ घ्राण	··· पाँच ज्ञान शक्तियें
२० बोलना	२१ पकड़ना	२२ चलना	२३ उत्पत्ति	२४ मल त्याग	··· पाँच कर्म शक्तियें

} विकृति

भंवर में भंवर

प्रकृति अनन्त है अतः अनन्त देश में फैली हुई है। तत्पश्चात् जहाँ से 'महत् चैतन्य' अवस्था प्रारम्भ होती है वहाँ से लेकर प्रकृति के निर्मल अनन्त क्षेत्र पर महत् चैतन्य का स्तर फैल जाता है। तदनन्तर जहाँ से 'अहं' आरम्भ होता है वहाँ से लेकर अनन्त देश में प्रकृति और महत्-चैतन्य के क्षेत्र पर 'अहं' का ताना-बाना पुर जाता है। इस प्रकार लहर में लहर और भंवर में भंवर की भांति प्रकृति की चौबीस अवस्थाओं का पसारा अनन्त रचना में फैला हुआ है। स्पष्ट है कि प्रत्येक अणु और अयन में ये चौबीसों दरजे बीजरूप या कार्य्यरूप में वर्तमान हैं। कहीं सारे दरजे विकसित हैं, कहीं अर्ध-विकसित, कहीं कलीरूप में हैं और कहीं गुप्त।

चौरासी लाख

प्रकृति के तीन आदि-गुणों (३×३=९) और (आत्मा सहित) २५ गणों को आपस में मिलाने से (९+२५×३=८४) मूल-पदार्थ बनते हैं। मूल-पदार्थों के संयोग से मिश्रित-पदार्थ बनते हैं। इन सबको निश्चित मात्राओं में मिलाने से भिन्न २ देहें प्रकट होती हैं। प्रकृति तीन अवस्थाओं में विभक्त है:—

१—अत्यन्त सूक्ष्म, २—सूक्ष्म और ३—स्थूल। चित्त, अहं, मन तथा पाँच अत्यन्त सूक्ष्म विषयों की निर्मल तन्मात्राओं के समूह को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। माया के अत्यन्त सूक्ष्म लोकों की रचना इन्हीं से हुई है। ज्ञानेन्द्रियों की ५ सूक्ष्म शक्तियों के साथ इन आठ को मिलाने से 'अत्यन्त-सूक्ष्म-प्रकृति' की ८×५=४० दशाएं बनती हैं। प्रकृति+२३—विकृति+आत्मा को लेकर गण २५ होते हैं। प्रकृति की अत्यन्त-सूक्ष्म ४० दशाओं को इन २५ गणों के साथ संयोग करने से ४०×२५=१००० दशाएँ बन जाती हैं। इसी को सहस्रधारा कहते हैं। इन्हीं धारों से माया के सूक्ष्म लोकों की रचना होती है। ८४ मूल-पदार्थ, १००० धारें तथा १० प्राण और १० इन्द्रियों के संयोग-वियोग से ८४ लाख योनियाँ प्रकट होती हैं। इनके चक्र को चौरासी का चक्र कहते हैं। यही योनियाँ स्थूल जगत में बसी हुई हैं।

शक्ति पर स्तर

यदि किसी लैम्प के चारों ओर एक परदा लपेट दिया जाय तो परदे के द्वारा जो प्रकाश बाहर दीखेगा वह असल प्रकाश से धीमा होगा। यदि परदे के ऊपर एक २ करके अनेक परदे लपेट दिये जावें तो प्रत्येक लपेटे से उसका प्रकाश धीमा ही धीमा होता जावेगा। ऐसे ही शक्ति के ऊपर प्रकृति तथा विकृति के अनेक स्तर चढ़ते जाते हैं। परिणाम यह है कि झीनें स्तरों में से उग्र प्रकाश, मोटे स्तरों में से धीमा और बहुत मोटे स्तरों में से गुप्त सा ही मालूम होता है। जैसे २ शक्ति पर स्तर चढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे शक्ति सूक्ष्म से स्थूल दिखाई देती है और जैसे २ ये स्तर उस पर से हटते जाते हैं उसका प्रकाश स्थूल से सूक्ष्म, निर्मल और तेज होता जाता है और उसका स्तर-विहीन प्रकाश शक्ति का शुद्ध निजस्वरूप होता है। स्पष्ट है कि-

(१) शक्ति पर स्तरों का कोई असर नहीं होता,

(२) शक्ति के प्रकाश पर स्तरों का प्रभाव अवश्य होता है। और

(३) स्तरों में अपनी निजी कोई शक्ति नहीं होती।

२०—अणु, परमाणु और अयन

रासायनिक क्रिया

रचना की वस्तुओं को देखने से ज्ञात होता है कि वे किसी एक शुद्ध द्रव्य से बनी हुई नहीं हैं, वरन् उनका प्रत्येक अङ्ग अनेक शुद्ध द्रव्यों के संयोग का परिणाम हैं। यदि रासायनिक क्रिया द्वारा इन संयोगिकों को पृथक पृथक किया जावे तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जिसके पश्चात् उसके अंश और अधिक पृथक नहीं किये जा सकते। इस शोधित अवस्था को मूल-पदार्थ कहते हैं। अणुओं के परिवर्तित-रूपों को रासायनिक क्रिया कहते हैं अर्थात् रासायनिक

जून १९५४

क्रिया अणुओं तक सीमित है । प्रकृति की जिन अवस्थाओं में अणु नहीं हैं, वहाँ न अणु हैं न परिवर्तन और न रासायनिक क्रिया । स्पष्ट है कि इस मण्डल के सर्वथा शोधित मूल-पदार्थ भी प्रकृति की शुद्ध अवस्था नहीं है । अतः इन सन्योगिक-मूल पदार्थों को प्रकृति प्राकृतिक यज्ञों (लय, प्रलय, महा प्रलय) द्वारा स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अवस्थाओं में निरन्तर परिणित कर रही है । इस प्रकार वह पांच दशायें प्राप्त होती हैं जिसके आगे प्रकृति का व्यक्त रूप नहीं रहता । इन्हीं को पांच मूल तत्व कहते हैं । इनमें से चार तो अणुओं की सूक्ष्मतम अवस्थाएँ हैं और पाँचवीं परमाणु-अवस्था है । रासायनिक क्रिया द्वारा इन शुद्ध तत्वों का यथोचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि यह ज्ञान अनेक स्तरों के माध्यम से प्राप्त होता है और इसलिये उन में मिलावट होती है । इसके अतिरिक्त मनुष्यों की क्रियाएँ स्थूल घाटों पर तथा स्थूल मसालों से ही होती हैं । अतः उनमें सूक्ष्म क्रिया नहीं हो सकती । लाल-शीशे के द्वारा आने वाली ज्योति स्थूल-दृष्टि से लाल दिखाई देगी । परन्तु, यदि किसी की दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो कि वह शीशे के द्वारा आने वाले रङ्ग को पार करके असल ज्योति और प्राप्त प्रकाश को अलग-अलग देख सके तो सम्भव है कि वह ज्योति का शुद्ध रूप बता सके ।

इकाई

किसी वस्तु को समझने के लिये उसकी इकाई से काम लिया जाता है । मूल-पदार्थों की इकाई को कण (Molecules) कहते हैं । मूल तत्वों की इकाई को अणु कहते हैं । अणु की उत्तरोत्तर सूक्ष्म अवस्थाएँ पृथिवी, जल, वायु और अग्नि-तत्व हैं । अग्नि-तत्व के अणु, अणुओं की अत्यन्त-सूक्ष्म अवस्था है । तदनन्तर अणु नहीं रहते । आकाश-तत्व की इकाई को परमाणु कहते हैं । आकाश-तत्व के परे शक्ति-अयन (Electrons) प्रारम्भ होते हैं । अतः आकाश-तत्व के सर्वोच्च-स्थान को स्थूल-शक्तियों का संगम कहते हैं । स्पष्ट है कि अणु और परमाणुओं के किसी उचित संख्या और व्यवस्था में सङ्गठित रूप को ही वस्तु के अङ्ग कहते हैं ।

२१–विकास-क्रम

तीन गुणों की रचना

सत्वगुण का काम पालन-पोषन करना है । इस गुण से **संयोगिक-शक्ति** प्रकट होती है जो रज और तम की जान है और इसी के आधार पर ये दोनों गुण साम्यावस्था में ठहरे रहते हैं । रजोगुण का काम बीज बोना तथा सन्तानोत्पत्ति है । इस गुण से **निर्माण-शक्ति** प्रकट होती है जो सत और तम को विषमावस्था में रखती है । तमोगुण का काम मल-संहार है । इस गुण से वियोग अर्थात् **विलय-शक्ति** प्रकट होती है ।

स्थावर

संयोगिक-शक्ति पहाड़, धातु, तत्व तथा अन्य पदार्थों के परमाणुओं को भिन्न-भिन्न रूपों में ठहराए हुए है । निर्माण-शक्ति आकाश-तत्व के परमाणुओं की मथन क्रिया द्वारा धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत-अयनों का पुनर्सङ्गठन कर रही है । विलय-शक्ति रूपों के तोड़-फोड़ में लगी हुई है ।

जङ्गम

वनस्पति–योनि में शरीर-वृद्धि, बीजोत्पत्ति, फूल-फल, गैस तथा चैंप इत्यादि की झड़ने की क्रिया अधिक स्पष्ट रूप से होती है । पशु और मनुष्यों में ये तीनों गुण तीन चक्रों के रूप में (नाभी, लिङ्ग और गुदा के स्थानों से) अपना अपना काम और भी अधिक स्पष्टरूप में कर रहे हैं । सारांश यह है कि प्रकृति के तीन-गुण जड़-रचना से चैतन्य-रचना की ऊँची अवस्थाओं में उत्तरोत्तर गुप्त से प्रत्यक्ष अवस्था में अधिक ही अधिक प्रकट होते जाते हैं ।

पच्चीस गण

अणु अणु में पच्चीस-गण गुप्त अथवा प्रकट रूप में मौजूद हैं । मिट्टी के कणों से जब घास की पत्ती निकलती है तब अणु अपना पहला रूप विस्तार करता

है अर्थात् उस में स्पर्श ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। इस मार्ग द्वारा पानी, हवा, गर्मी और सर्दी का अनुभव तथा आना जाना प्रारम्भ हो जाता है। जन्म-जन्मान्तरों और अनेक रूपान्तरों के पश्चात् रचना से पर्याप्त आकर्षण-शक्ति प्राप्त करके जब कोई अणु झाड़ी का रूप धारण करता है तब उसमें स्पर्शज्ञान के अतिरिक्त पाचन, बीजोत्पत्ति तथा मल त्यागने की क्रियाएँ विकसित हो जाती हैं। इसी प्रकार शनैः-शनैः पौदे, सब्जी, वृक्ष, कीड़े, मकोड़े इत्यादि में क्रमशः अधिक ही अधिक विकास होता चला जाता है। वृक्ष की अवस्था में पकड़ने की शक्ति, एक-स्थान में ठहरे हुए चलने की शक्ति इत्यादि जागृत हो जाती हैं। मकोड़े की अवस्था में स्वाद लेने, देखने, सुनने, सूंघने, पकड़ने रेंगने, मल त्यागने और उत्पन्न करने की शक्तियाँ जाग जाती हैं। तदनन्तर क्षुद्र जन्तुओं में कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों का विकास पूर्णतया हो जाता है। बन्दर और लँगूर की अवस्था में पाशविक सहज बुद्धि विकसित हो जाती है और उनको बिना मन के ही समस्त स्वार्थ-ज्ञान सहज ही होता रहता है। यह अवस्था मन के विस्तार होने से पहले की अवस्था है। बनस्पति योनि में संकल्प का अभाव होता है, चलने की शक्ति बढ़ने के रूप में दिखाई देती है, पालन तथा वृद्धि होती है, मल त्याग होता है और ऊँची अवस्थाओं में बीज से या कलम (आत्म-विभाजन) द्वारा उत्पत्ति होती है, मन गुप्त तथा आत्मा अचेत सी अवस्था में रहती है। क्षुद्र पशुओं में मस्तिष्क की कोई उत्कण्ठा ही नहीं होती। परन्तु मस्तिष्क का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और अन्त में इस विस्तार का सर्वोच्च तथा अति-आवश्यक पद अर्थात् जङ्गली आदमी का विस्तार होता है। विकास-क्रम में 'मन-बुद्धि अहङ्कार' का विकास सब से पहले मनुष्य अवस्था ही में होता है। जो २५ गण अणु अवस्था में बीज रूप में गुप्त रहते हैं वही, फूल की पँखड़ियों की भांति मनुष्य-अवस्था में न्यूनाधिक खुल जाते हैं और बुद्धि, चेतना, अहङ्कार, मन, ५-ज्ञानेन्द्रिय, ५-कर्मेन्द्रिय, ५-तत्व, ५-विषय सब काम करने लगते हैं। यही कारण है कि मनुष्य शरीर को संसार का छोटा चित्र या विश्व-प्रतिमा भी कहते हैं। २५-गणों का विस्तृत रूप रचना में एक के पीछे एक जिस प्रकार प्रकट हुआ वैसे का वैसा ही प्रतिमा रूप मनुष्य शरीर में मौजूद है। जङ्गली अवस्था के पीछे मनुष्य सभ्य, धार्मिक, आत्मिक, प्रेमरूप आदि अवस्थाओं से पार होकर उस आनन्द के महासागर में शान्ति को प्राप्त होता है।

अणु रचना का प्राथमिक रूप है

एक अणु किसी एक योनि में प्रकट होकर हजारों जन्म उसी योनि में पाता है और रचना के भिन्न-भिन्न जीवों से उचित आकर्षण तथा शक्ति प्राप्त करके दूसरी योनि में जाने का अधिकारी हो पाता है। जो नियम, गुण तथा गण रचना के विस्तार में काम कर रहे हैं, वे सब प्रत्येक अणु, परमाणु और अयन में मौजूद हैं। वास्तव में सारी रचना एक जीवित पुरुष की देह है। प्रत्येक जीव उसके हृदय की एक धड़कन है। इस प्रकार प्रत्येक अणु भावी-सृष्टि का प्राथमिक रूप है।

२२—अणुओं की अनन्त-शक्ति

बीज की ६ अवस्थाएँ

साधारणतः प्रत्येक कार्य की ६ अवस्थाएँ होती हैं। भूमि में पड़ने पर बीज में एक गुप्त भाव पैदा हो जाता है। बीज भूमि को पकड़ता है और भूमि बीज को और बीज (१) **मूल-रूप** धारण कर लेता है। गुप्त खैंच-तान के कारण बीज में गुप्त लहरें पैदा हो जाती हैं और बीज के दो टुकड़े अपनी संयुक्त सामान्यावस्था को छोड़ कर अलग-अलग हो जाते हैं और दो पत्तों के रूप में भूमि के बाहर निकल पड़ते हैं। यह बीज की (२) **अंकुर-अवस्था** है। वृक्ष के जमे हुए रस के दो पलड़ों में गुप्त अचेत शक्ति-कीटाणु पृथ्वी के गर्भ में डाले जाने पर जागृत होने लगता है। पृथ्वी की सचेत माध्याकर्षण-शक्ति बीज के अचेत आकर्षण-विन्दुओं को खींच कर सचेत कर देती है,

माध्याकर्षण-शक्ति का धनात्मक-अङ्ग बीज-शक्ति के धनात्मक अङ्ग को अपनी ओर खींचता है जिससे बीज के धनात्मक-अङ्ग में आकर्षण की विशेषता और ऋणात्मक-अङ्ग में न्यूनता पैदा हो जाती है। न्यूनाधिक भाव के पैदा होने पर ही शक्ति गुप्त से प्रकट होती है। बीज की इस असामान्य या **आकर्षण अवस्था को ही मूलावस्था** कहते हैं। **अंकुर अवस्था को संकर्षण** कहते हैं। संकर्षण अवस्था में शक्ति में गुप्त तरंगें या कम्प पैदा हो जाते हैं। जिन से प्रेरित होकर बीज के दोनों टुकड़े गर्भ के बाहर आकाश में फट जाते हैं और शक्ति के लिये रास्ता साफ कर देते हैं। बीज के दुर्ग में बन्दी-शक्ति द्वार खुल जाने पर बाहर निकलने का मार्ग निर्धारित कर लेती है। इस द्वार से शक्ति-कीटाणु दोनों पत्तों के बीच से डंडी के रूप में निकल आता है और बढ़ने लगता है। इसको बीज की (३) **वृद्धि-अवस्था** कहते हैं। (४) **पत्ते और फूल** को चौथी अवस्था कहते हैं। यह वह अवस्था है जिस में गुप्त-शक्ति आकर्षण, संकर्षण, अर्द्धचैतन्य अवस्थाओं से पार होकर पूर्ण चैतन्यरूप धारण करती है। यहाँ तक शक्ति गुप्त रूप से कार्य करती रहती है। तदन्तर शक्ति प्रकट होती है। बीज की इस पाँचवीं दशा को (५) **फल** कहते हैं। छटी दशा में फिर (६) **बीज** हो जाते हैं। अब एक-बीज अनेक-बीजों के रूप में दिखाई देता है। यह भौतिक दृष्टान्त हुआ, नीचे अब एक मानसिक दृष्टान्त लेते हैं:—

'जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति।'
(निरुक्त)।

भावों की ६ अवस्थाएँ

शान्त मन में पूर्व-संस्कार रूपी बीज के कारण सब से पहले एक (१) **भावना** या धूँआँ सा उठता है, तत्पश्चात् निश्चित रूप से (२) **तरंगें** उठती हैं। लहरों से (३) **विषय का ध्यान** होता है, ध्यान से (४) इच्छा पैदा होती है, इच्छा से (५) **प्रयत्न** निश्चित होता है और प्रयत्न से (६) **कार्य** होता है। कार्य सम्बन्धित अनेक-संस्कार रूपी बीज दूसरी बार चित्रित होते हैं जिन से अनेकानेक कार्यों की उत्पत्ति होती है।

एक में अनन्त

जिस प्रकार एक-बीज का-मूल, अंकुर, वृक्ष, फूल, फल, अनेक बीज-चक्र निरन्तर चालू है, वैसे ही एक-संस्कार का-भावना, तरङ्ग, ध्यान, इच्छा, प्रयत्न, अनेक संस्कार-चक्र नित्य चलता रहता है। एक बीज अनेक बीज चक्र प्रकट करता है, एक विचार अनेक विचार पैदा करता है, एक लहर अनेक लहरों को जन्म देती है और एक कार्य अनेक कार्य उत्पन्न करता है। 'एक से अनेक और अनेक से अनन्त' क्या ही अनन्त-शक्ति एक छोटे से बीज में रखी हुई है। एक चक्र में पड़ते ही अनेक चक्रों का जटिल जाल सामने उपस्थित होता है। ऐसी दशा में एक बीज को अथवा एक अणु को अन्त वाला मानना अन्याय है। प्राकृतिक-कोष में अन्त, नाश अथवा मृत्यु कोई शब्द नहीं है। अणु-अणु में अनन्त-शक्ति परिपूर्ण है। अतः अणु अणु अनन्त है।

२३—मनुष्य-शरीर और रचना में सदृशता

रचना की सर्वोत्तम योनि मनुष्य है।

अणु अणु अनन्त हैं। अणु २ में शक्ति कूट-कूट कर भरी है। प्रत्येक अणु में तीनों-गुण और पच्चीसों-गण गुप्त या प्रकट रूप में मौजूद हैं। शक्ति विद्या के अनुसार प्रत्येक गति शील शक्ति का रूप न्यूनाधिक अण्डाकार होता है। शक्ति का अण्डाकार प्रत्येक अणु में मौजूद है। एक में अनन्त है, अनन्त में एक है। सारांश यह है कि आदि-शक्ति की छाप अणु अणु पर अङ्कित है। प्रत्येक अणु भावी रचना का प्राथमिक रूप है। विकास के प्रत्येक पद के प्रकट होने पर विकास के पहले पद उसके अङ्ग-सङ्ग रहते हैं। विकास की मनुष्यावस्था में अणु के २५ गण सब के सब खुल जाते हैं। अतः मनुष्य-शरीर में रचना का सारा विस्तार छोटे रूप में उपस्थित हैं।

इसीलिये मनुष्य शरीर को विश्वका ह्रस्वाकार कहते हैं। इन खुलावों के द्वारा मनुष्य थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता के साथ रचना के व्यापक स्थानों से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। जैसे जैसे मनुष्य उन्नति पथ पर अग्रसर होता जाता है वैसे ही वैसे वह विशाल-विश्व के आन्तरिक नियम और संगठन की सच्ची प्रतिमा बनता जाता है। आत्मिक और मानसिक शक्तियों के जागृत करने की पूर्ण व्यवस्था मनुष्य योनि में ही वर्तमान है। दूसरी योनियो में इसका सर्वथा अभाव है अथवा बहुत ही नीचे दरजे की व्यवस्था है। यही कारण है कि संसार की समस्त विद्याओं, शिल्प तथा कला-कौशल का निर्माण तथा आविष्कार मनुष्य ही ने किया है। अतः मनुष्य योनि रचना की सर्वोत्तम योनि है।

नियमों की व्यापकता

जिस के दिव्यनेत्र खुले हैं, जिस की आत्मा जगी हुई है उसके लिये एक क्षुद्र परमाणु भी महान् और अनन्त है। उस प्रेम के अपार समुद्र से मिट्टी के अणु तक और अणु से प्रेम-सागर तक, एक अणु का कार्य क्षेत्र विस्तृत है। उसकी परिधि में स्थित प्रत्येक बिन्दु उस अनन्त जगदीश्वर की जीती जागती विभूति का चलता फिरता प्रकाश है। संगठन के विचार से अणु और रचना एक समान हैं। प्रत्येक अणु में एक ही नियम व्यापक है। भेद केवल इतना है कि रचना में उस के सारे परदे फूल की भांति खिले हुए हैं परन्तु एक परमाणु में कली की भांति बन्द हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्य है, अतः रचना का पृथिवी तक विकास होने के पश्चात् पृथिवी के अणु-परमाणुओं की वापसी क्रिया अनिवार्य है। विकास के पश्चात् ह्रास आवश्यक है। परमाणुओं की वापसी-यात्रा में मनुष्य चोले का वह स्थान है जिसकी उचित उन्नति तथा वृद्धि के पश्चात् परमाणुलय हो जाते हैं। स्पष्ट है कि यह ह्रस्वाकार-विश्व अर्थात् मनुष्य चोला अनन्त विश्व की निकटतम प्रतिमा है। इस ह्रस्वाकार विश्व में अनन्त-विश्व का छोटा रूप मौजूद है। अतः मनुष्य शरीर और रचना में सदृशता होना अनिवार्य है।

इसको अवश्य पढ़ें

अप्रैल १९५४ के उपरोक्त शीर्षक पृष्ठ ४६३ के अनुसार जो सम्मतियाँ आई हैं उनके अनुकूल यह निश्चय किया गया है कि आगामी वर्ष में (विश्वशान्ति) हिन्दी तथा अंग्रेजी में एक साथ ही छपा करेगा परन्तु जुलाई १९५४ के अङ्क से हिन्दी को प्रधानता दी जायेगी।

Read This Positively

With reference to the above heading appearing on page 463 of the April 1954 issue of this magazine, it has been decided, in accordance with the replies received, that the Vishva-Shanti Magazine will in future be published in Hindi and English together, but with the issues from July 1954 Hindi will predominate the magazine.

General Secretary.

दीपावली की रात

लेखक—प्रो० भगवानदास झा 'विमल' एम० ए०, राजकीय शिक्षक महाविद्यालय, जावरा, (मध्य भारत)

लोग कहते हैं कि यदि किसी धन-सम्पन्न परिवार में चोरी हो जाय तो पुलिस किसी न किसी प्रकार से अभियुक्त का पता लगा ही लेती है, किन्तु निर्धन परिवार के घर में होने वाली चोरी के सम्बन्ध में पुलिस "सरगर्मी" से ही खोज करती रहती है।

जगनलाल साधारण परिवार के एक व्यक्ति हैं। अवस्था लगभग पचास वर्ष की होगी! दाढ़ी और मूँछों में सफ़ेदी आगई है, गालों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं और आंखों में घटिया किस्म का चश्मा भी लगने लगा है। उनके चलने में कमर भी झुकी सी लगती है। मुख पर गम्भीरता और ईमानदारी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। वे सेठ लखपतिराय के दफ़्तर में मुनीमी का काम करते हैं। मुनीमी करते-करते सारी उम्र बीत चुकी। वे सेठ जी के पिता के समय से बड़ी ईमानदारी और कर्त्तव्य-परायणता से यह कार्य करते आरहे हैं। वे कठोर परिश्रम से कभी नहीं घबड़ाते और कठोर परिश्रम करने के बाद भी वे अपने वृद्ध मुख पर थकान की शिकन भी नहीं आने देते। सेठ लखपतिराय उनके कार्य से सदैव सन्तुष्ट रहे हैं, और यदि यह कहा जाय कि मुनीम जगनलाल उनके सच्चे हितैषी और परामर्श दाता रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

जगनलाल को सेठ जी के यहाँ ६० रुपया मासिक वेतन प्राप्त होता है। उनकी पत्नी सुमित्राबाई एक पाठशाला में अध्यापिका हैं। उन्हें भी ५४ रु० मासिक वेतन प्राप्त होजाता है। घर में तीन लड़कियाँ हैं, जिनकी अवस्थाएँ क्रमशः १६ वर्ष, १३ वर्ष, और १० वर्ष हैं। जगनलाल सेठ जी के दफ़्तर के ही मुनीम नहीं हैं, वे अपने घर के दफ़्तर में भी बड़ी मुस्तैदी से मुनीमी का काम करते हैं। उनके हिसाब-किताब में एक पाई की भी भूल नहीं हो सकती। उनकी धर्मपत्नी भी उन्हें सब प्रकार का सहयोग देती रहती हैं। घर में पूर्ण व्यवस्था है। व्यवस्था ने शान्ति को जन्म दिया। इसी शान्ति ने घर के वातावरण को सुन्दर और स्वस्थ बना दिया। जगनलाल के घर की स्वस्थता और शान्ति पड़ोस के लोगों के लिये ईर्षा और द्वेष का विषय बन गई हैं। वे सोचते हैं—'कितनी शान्ति रहती है इस घर में! कितना सुखी परिवार है यह!' इस प्रकार मुनीम जी पाई-पाई का हिसाब रख कर अपनी पञ्चसदस्यीय गृहस्थी का सञ्चालन करते हैं। अतएव उनके यहाँ धन-लक्ष्मी शनैः शनैः अपने आकार में वृद्धि करती गई। मुनीम जी को अपने पैसे का ठीक-ठीक हिसाब रखना आवश्यक भी था, क्योंकि तीन लड़कियों का विवाह करना कोई सरल काम नहीं माना जा सकता। अस्तु, यह थी मुनीम जगनलाल की छोटी-सी सुन्दर गृहस्थी।

× × ×

सेठ लखपतिराय की भव्य कोठी नगर के एक निर्जन कोने में स्थित थी। पास ही उनका वह दफ़्तर था, जिसमें मुनीम जगनलाल काम करते हैं। सेठ जी नगर के सम्पन्न व्यापारी हैं। उनका अधिकांश व्यापार बम्बई और देहली से होता था, पर मुख्य दफ़्तर यहीं रखा गया था, यहीं से धन-लक्ष्मी की गतिशीलता पर नियन्त्रण रखा जाता था। छोटे से व्यापार को अपनी बुद्धि और अपने परिश्रम से बढ़ाकर सेठ जीने उसे इतना विशाल रूप दे दिया था। मुनीम जगनलाल के परामर्श और सहयोग ने सेठ जी को सदैव शान्ति पहुँचाई। सेठ जी जगनलाल के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट किया करते थे। पर यह कृतज्ञता-प्रकाशन जगनलाल के लिये विशेष महत्व नहीं रखता था, क्योंकि वे अपने कर्त्तव्य का पालन करना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे। वे प्रशंसा और स्तुति से कोसों दूर भागते थे।

तो अचानक सेठ लखपतिराय की कोठी में एक रात को चोरी हो गई। अनेक पहरेदारों और सन्तरियों के होते हुये भी चोर कोठी में घुस आये और

नकदी रुपया लेकर चम्पत हो गये। प्रातः काल होते ही पुलिस को सूचना दी गई। नगर के पुलिस स्टेशन आफ़ीसर के अतिरिक्त पुलिस के उच्चत्तम अधिकारियों को भी फ़ोन द्वारा सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस की मोटरों एवं जीपों से सेठ जी की कोठी के आसपास की धूल गगन-मण्डल में उड़ने लगी। नगर में भी इस आश्चर्यजनक समाचार से विशेष प्रकार की सनसनी फैलगई। किसी की समझ में नहीं आता था, कि इस प्रकार की चोरी करने वाला कौन अभियुक्त हो सकता है।

पुलिस ने अपना कार्य करना आरम्भ किया। विशेष दिलचस्पी की प्रवृत्ति को अपनाकर जाँच-पड़ताल की गई। कोठी से सम्पर्क रखने वाले सभी व्यक्तियों से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे गये। मुनीम जगनलाल तो इस जाँच के केन्द्र-विन्दु ही बनाए जा रहे थे। सेठ लखपतिराय बड़े क्षोभ और महान् उत्सुकता से पुलिस के कार्यों की गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। पर चोर का पता लगना कठिन होता जा रहा था।

पुलिस नगर और आस-पास के व्यक्तियों के मुख से निकलने वाली अफ़वाहों से भी लाभ उठाती है। अफ़वाहें सुनाई देती थीं। "यह कार्य मुनीम जगन लाल के अतिरिक्त और कौन कर सकता है ? उसी के घर में तीन क्वांरी लड़कियाँ बैठी हैं। सेठ जी का विश्वास-पात्र बनकर उसी ने यह चोरी करली है। आख़िर इन लड़कियों के विवाह के लिये पैसा कहाँ से आता। ६० रु० की नौकरी करने वाला मुनीम शान्ति का जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है ? सेठ जी के धन को शनैः शनैः लूट कर ही वह तमाम लड़कियों को पैदा करता जा रहा है। आज उसने अपने कुकृत्यों का महायज्ञ कर ही डाला। एक ही रात में उसके पास धन-लक्ष्मी आ गई। अत्यन्त भाग्यवान् है वह।" पुलिस ने इन अफ़वाहों को सुना। मुनीम जगनलाल को विशेष प्रश्नों की पूँछताँछ के लिये हिरासत में लेलिया गया। पुलिस 'शक' पर विश्वास करती है और इसी शक ने जगनलाल को हिरासत में रहने के लिये बाध्य किया।

सत्य-प्रिय और कर्त्तव्य-परायण जगनलाल पुलिस की इस तानाशाही से व्यग्र हो उठे। आज तक के जीवन में इस प्रकार का कटु अनुभव कभी नहीं किया था। बुढ़ापे में उनके सिर पर व्यर्थ की यह नौबत आ गई। पर चारा ही क्या था। विवशता दैन्य की अन्तिम अवस्था है।

सेठ लखपतिराय पुलिस के इस कार्य को देखते रहे। पर पुलिस में एक बार रिपोर्ट लिख जाने के बाद पुलिस के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सेठ जी यह भली-भांति समझते थे कि इस चोरी के करने वाले मुनीम जगनलाल कभी नहीं हो सकते। पर पुलिस से यह कैसे कहा जाय ? नगर की अफ़वाहों पर भी किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता था। इन अफ़वाहों से पुलिस को सम्बल प्राप्त हो रहा था।

विस्तृत जाँच-पड़ताल के पश्चात् मामला एक मुकदमे के रूप में न्यायालय को सौंपा गया। पुलिस को इस बात से हर्ष हो रहा था कि हमारे विभाग ने इस चोरी के अभियुक्त का पता लगा लिया है। और अब हम सेठ जी से लम्बी-चौड़ी इनामें लेने के अधिकारी हो गये हैं। अब न्यायालय की ओर से दिये जाने वाले निर्णय की ही प्रतीक्षा थी।

× × ×

न्यायालय के प्रकोष्ठ में एक बार आने का बहुधा यही अर्थ होता है कि अब न्याय का गला दबोचा जाने वाला ही है। वकीलों का जन्म न्यायालय के न्याय के शिकंजे को मज़बूत करने के लिये ही हुआ है। न्यायाधीश न्याय का चोंगा पहन कर आंखें बन्द करके कानों से बयानात सुनता हुआ अपने मुख से न्याय सुना देता है। आँख, कान और मुख का कितना सुन्दर सामञ्जस्य दिखाई देता है यह। कहा ! न्यायाधीश के कान बंद

करके उसकी आँखें खोल दी जायें! पर युगों से पालित और रक्षित न्याय की यह दीवार एक कहानी लेखक की लेखनी के प्रहार से कैसे टूट सकती है। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक न्यायालय की दीवारें और जेल के फाटक मजबूत ही बने रहेंगे और न्यायाधीश अपने लोहे के डण्डे से न्याय को चुनौती देता रहेगा। साथ ही, जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा, तब तक पुलिस विभाग के जाँच-पड़ताल का कार्य भी चलता रहेगा। समाज में अपराध होंगे और इन अपराध-कर्ताओं को 'उचित दण्ड' की व्यवस्था करने के लिये पुलिस-विभाग को सशक्त बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहेगा। न जाने कब तक समाज के रूप का प्रतिबिम्ब पुलिस की सरगर्मी और न्यायालय के न्याय के रूप में झलकता हुआ दिखाई देता रहेगा।

न्यायालय का न्याय स्पष्ट था। पुलिस की विशेष जाँच-पड़ताल और अन्य गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हो गया था कि मुनीम जगनलाल ने सेठ लखपति राय के घर में चोरी की है। नकदी रुपयों का पता लगाना कठिन है, पर चोरी करने वाले चोर के संबंध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं। ठीक धनतेरस के दिन मुनीम को दो वर्ष को सश्रम कारावास का दण्ड सुना दिया गया। अपने घर की स्वस्थ और स्फूर्तिप्रद शान्ति का उपभोक्ता आज कारावास की सुदृढ़ दीवारों के भीतर दिखाई देने लगा।

समय कभी रुकता नहीं। मुनीम जगनलाल के घर में एक प्रकार से स्थायित्व आगया है। न वहाँ किसी प्रकार की चहल-पहल है और न किसी प्रकार की गति-शीलता। पर समय बढ़ता ही गया और आज दीपावली की शुभ रात्रि भी आगई।

वर्ष में केवल एक बार आने वाले इस पुनीत त्यौहार के दिन नगर में सर्वत्र हर्ष छागया। रात्रि के आगमन के प्रथम चरण से ही नगर विद्युत और दीपकों के प्रखर आलोक से प्रकाशित दिखाई देने लगा। हिन्दू परिवारों का यह नगर आज साक्षात् सुरम्य वैकुण्ठ धाम लगने लगा। पर इस नगर में दो ही घर ऐसे हैं, जिनमें आज की शुभ रात्रि में भी अमावस्या से साम्य खाता हुआ तीव्र अन्धकार दिखाई देता है। एक घर तो है सेठ लखपतिराय का और दूसरा मुनीम जगनलाल का।

दीपावली की अमावस्या ने सबको यह स्पष्ट बता दिया कि इन दो घरों का तीव्र अन्धकार मेरे अन्धकार के प्रभुत्व का यह जीता-जागता नमूना है। कृत्रिम प्रयासों से नगर के अंधकार को चाहे अवश्य दूर कर दिया जाय, पर दूषित समाज के कलुषित व्यवहारों एवं न्यायों से प्रयस्यूत मानव-हृदय का यह अन्धकार अमावस्या की काली रात के घनीभूत अन्धकार से भी अधिक काला और सशक्त होता है। इस अन्धकार पर दीपावली की रात भी विजय नहीं पा सकती।

धर्म का धन दे! रचयिता—हरिप्रसाद शर्मा।

न धन दे लोक सुख मत दे भले ही अल्प जीवन दे।
चरण की धूलि का साधन मुझे तो धर्म का धन दे॥
डिगापाय न पग मेरा नदी दुर्वासनाओं की।
न बिछुड़े अन्तरात्मा से पवन से भी प्रबल मन दे॥

प्रथम परिताप हो तो हो न पश्चात्ताप पल्ले में।
प्रयोगात्मक परीक्षण में सफलता का प्रहर्षण दे॥
न दे धन वह बना दे जो मुझे अभिमान का रोगी।
न मिथ्या कीर्ति की इच्छा निरन्तर नाम कीर्तन दे॥

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्ति
विश्वेदेवाः शान्ति र्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति रेवशान्तिः सामा शान्ति रेधि॥
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

FOR

GENT'S TAILORING

&

OUTFITTING

OF

DISTINCTION & TASTE

SERVICE

VISIT

KUMAR BROS.

TAILORS & DRAPERS

XI,3645, FAIZ BAZAR,

DELHI.

Specialist in :

ACHKANS & SUITS

Bush Shirts and Shirts

SATISFACTION

हमारे संघ के नियम

१. आनन्द और चेतना ही विश्व की जान या सत्ता है। अतः समस्त विश्व में सत् + चित् + आनन्द के शान्तिपूर्ण भाव को विस्तृत करना, जिससे प्राणीमात्र में शक्ति, जीवन, प्रेम, चेतना, प्रकाश और आनन्द प्रति दिन विकसित होते जायें।

२. परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीन अनादि सत्तायें हैं। जीव वह है जो सदा जीवे। जीव के तीन शरीर होते हैं—कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये ध्यान, प्राणायाम और योगासन मुख्य साधन हैं। मनुष्य जीव है, प्रकृति नहीं है, अतः इसको न कोई मार सकता है और न कोई हानि पहुँचा सकता है।

३. समस्त विश्व की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति में व्यक्तिगत उन्नति ओत-प्रोत है

४. पुरुष पुरुषार्थी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के चार अंग है। अतः धर्म पूर्वक (शुद्ध वृत्ति से) पसीने की कमाई से अनिवार्य दैनिक कामनाओं को पूरा करना और शेष धन से मोक्ष का अधिकारी बनना।

५. अशान्ति का मुख्य कारण अहंकार (अभिमान तथा अपमान) है उस से निवृत्ति पाने का मुख्य साधन नमस्कार (इदन्नमम) है।

६ विश्व संघर्ष का मूल कारण धनवानों की कृपणता और गरीबों का असन्तोष है। अपरिग्रह और सन्तोष की शिक्षा ही इसका एक मात्र उपाय है। इसकी सफलता के लिये योग्यतानुकूल गृहस्थों का कार्य विभाजन ज्ञानी, वीर, धनी और श्रमिक में तथा विद्यार्थी, गृहस्थी, शिक्षक और संन्यासी अर्थात् वर्णाश्रम की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

७. अशान्ति दो प्रकार की होती हैं—अन्तरीय और बाहरी। अन्तरीय अशान्ति—पवित्रता, संतोष, कड़े व्यवस्थित तपस्वी जीवन, ज्ञानप्राप्ति और (फलेच्छा त्यागकर) ईश्वराधीन कर्म से समूल नष्ट हो जाती है। बाहरी अशान्ति—प्रेम, सचाई, निष्कामभाव, ब्रह्मचर्य और त्याग भाव से-निर्मूल हो जाती है। अतः उपरोक्त गुणों के अनुकूल आचरण बनाना।

८. सफल जीवन का रहस्य समाज और जाति के ऐसे संगठन में ओत-प्रोत है जिस में कलह न्यून से न्यून हो और शान्ति तथा आनन्द की प्राप्ति अधिक से अधिक हो इस के लिये मानसिक वृत्तियों, विचारधाराओं और हृदय के भावों को कर्त्तव्य के साँचे में ढालना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध पाँच सत्ताओं से होता है- (क) विश्व संचालक शक्ति (ख) प्राकृतिक शक्तियां, (ग) परिचित मनुष्य, (घ) अपरिचित मनुष्य और (ङ) जीव जन्तु। आत्मविश्वास स्वावलम्बन, श्रद्धा, भक्ति और लगन द्वारा ऐसा आचरण निर्माण करना जिस से उपरोक्त पांचों के साथ प्राणी मात्र का सम्बन्ध प्रेम, सच्चाई, शान्ति तथा कर्त्तव्य परायणता का जीता जागता आदर्श हो।

९ सत्य को ग्रहण करना और असत्य को सदा त्यागना।

१०. अन्याय करना पाप है, अन्याय का सहन करना घोरतम पाप है। शासन व्यवस्था का पालन स्वतंत्रता है तथा उसका उल्लंघन बंधन का हेतु है।

Regd. No: D 418

General Invitation

1. Articles, stories and poems—on Formation of Character, Health Building, Yoga, Literature, Science, Culture, Pranayama, Yoga Darshana World Peace, Vedas, Upanishadas, Sacred books of other religions, Gita Children's world, Treatment of diseases—should reach the undersigned before the 10th of every month, so as to be included in the issue of the following month. Editor has the discretion to reject or modify the whole or part of an articles. Articles should be written clearly on one side of the paper only. They should be typed if possible. The writer is himself responsible for his own views. Publication of an article does not mean that the Editor agrees with the writer's views.

2. Help to further the activities and growth of

Vishvashanti Sangh		**Vishvashanti Magazine**	
by (1) enrolling yourself and your		*friends as*	
(a) Patron ...	Rs. 5000/-	(a) Patron ...	Rs. 1000/-
(b) Life Member ...	Rs. 1000/-	(b) Life Member ...	Rs. 500/-
(c) Sympathiser ...	Rs. 500/-	(c) Sympathiser ...	Rs. 100/-
(d) Member ...	Rs. 10/- p.a.	(d) Subscriber ...	Rs. 7/8/- p. a.

by (2) Contributing to its various funds :

(i) Literature (ii) Free Dispensary (iii) *Anna* Kshetra
(iv) Ashrama (v) Press (vi) Yajna and
(viii) Teaching of Yoga.

and (3) by Opening branches in your town.

Information

1. If this magazine is not received by 18th, please write to your Post Office or inform the Secretary, who willdespatch a duplicate copy.

2. Subscribers should write their subscription number and address clearly in all correspondence,

3. If you have sent your subscription, Thanks. If not please send it early.

मुद्रक विश्वशान्ति प्रेस द्वारा गोपाल आर्ट प्रेस करौल बाग देहली में मुद्रित तथा

विश्वशान्ति

देहली

A MONTHLY JOURNAL
DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRUTHS FOR ACHIEVING WORLD PEACE

VISHVA SHANTI

DELHI

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती

सम्पादक

१९५४
1954
वर्ष ३
अङ्क ९

विषय-सूची

Rate स्वदेश ७॥) एक प्रति ।॥) India Rs. 7/8/-

मूल्य विदेश १५ शिलिंग SingleCopy - 12/- Foreign 15 Shillings

पुराने अङ्क एक प्रति १) Old Numbers 1/- - per copy

पता—१००, हरध्यानसिंह रोड, शिवाजी स्ट्रीट के सामने, करौल बाग, देहली५।

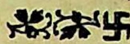

 ओ३म्

PEACE

विश्वशान्ति

PLENTY

 PROSPERITY

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष ३ Year 3 | जुलाई १९५४ JULY 1954 | अङ्क १ Volume 1

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।

॥ यजु० ३६-३ ॥

हमारी प्रार्थना

प्रेम स्वरूपी जगत् जननी जगदम्बे मां, सर्व शक्तिमय-पिता, सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी जगद्गुरू! हम इन सब वस्तुओं के लिये जो आप दयापूर्वक सनातन काल से दे रहे हैं, आपके सम्मुख कृतज्ञता से नतमस्तक हैं। नील आकाश के तले जीवन व्यतीत करते हुए, जिसके चन्दोवे में अनगिनित चमकते हुये सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह-उपग्रह और तारागण झाड़ और फ़ानूस की तरह अधर में लटकते हुए जगमगा रहे हैं, मखमल की भांति हरी घास पर लेटे हुये, रंग विरंगे फूलों को लालायित दृष्टि से देखते हुये, मीठे सुस्वादु फल, अन्न तथा असंख्य प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हुये, मधुर राग और रागनियों का आनन्द लेते हुये जो कि समताल और स्वर में सारे विश्व को स्पन्दित तथा गुंजायमान कर रही है, मोरों के मनोहर नृत्य और कोयल की मधुर कूक को देखते और सुनते हुये, हम पृथ्वी के यात्री अपने निजघर, विश्राम स्थान और शान्ति के धाम को सर्वदा स्मरण रखते हुए, सविनय सादर आपके सम्मुख शीश नवाते हैं। यद्यपि हम इस मंडल पर अपरिचित की भांति सदा भ्रमण कर रहे हैं तदपि हम आपकी नित्य सनातन रक्षा तथा आतिथ्य का सजग सतत अनुभव करते हैं। आपका प्रेम सदा ही भक्तों की समस्त आवश्यकताओं को निरन्तर पूरा करता रहा है, कर रहा है, और करता रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हम तेरे अतिथि हैं। आनन्द की चेतना ही विश्व की जान है। इस जाग्रत चेतना में हम तेरे वक्षस्थल पर विचरते हैं, उसी में निवास करते हैं, और तेरी ही प्रेममयी गोद में अपनी निजी सत्ता बनाये हैं। इसी से प्रोत्साहन पाकर हम उमंग के साथ जीवन की उथल पुथल का सहर्ष हंसते हुए सामना कर रहे हैं। तेरे गहरे प्रिय प्रेम के आलिंगन पाश में लिपटे हुए, तेरे विधान में जकड़े हुये हम यहां खड़े हैं। अपने समस्त भार को तेरी प्यारी गोद में समर्पण करते हुए हम निर्भीकता से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। ऐ दयामयी ज्योति, हमारे लड़खड़ाते पगों को मार्ग प्रदर्शन कर और आगे बढ़े हुए कदम को सदा आगे ले चल, जब तक कि हम विषमता, झगड़े और टंटों को मिटाकर, समता, स्वास्थ्य, स्वस्ति और शान्ति के सनातन धाम में पहुंचें, और इस विश्व में सब स्थानों में सब काल में ऐश्वर्य, बाहुल्य, शक्ति और शान्ति का साम्राज्य देखें।

ॐ शम।

हमारा तीसरा वर्ष

इस अङ्क से हमारी पत्रिका 'विश्वशान्ति' का तीसरा वर्ष प्रारम्भ होता है। जब से यह प्रारम्भ हुई तब से आज तक, विश्व में पवित्रता, स्वास्थ्य आनन्द और समता को पुनर्स्थापित करने के लिये अपनी पूर्ण सामर्थ्य से सहयोग देना ही इस पत्रिका का मुख्य प्रयत्न रहा है। शान्ति, ऐश्वर्य और बाहुल्य प्राप्त करने के लिये हमने सदा ही विश्व की जनता तथा राज्यों के समक्ष एक निश्चित कार्यक्रम रखा है। यह हमारी दृढ़ धारणा तथा पूर्ण विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब कि सारे विश्व को इस कार्य क्रमको व्यवहारिक रूप देना पड़ेगा और संसार दुख क्लेश, रोग तथा लड़ाई झगड़ों से मुक्त होकर शान्ति की श्वांस लेगा।

यद्यपि 'विश्वशान्ति' पत्रिका अभी केवल दो वर्ष की ही है तथापि सर्वशक्तिमान भगवान की असीम कृपा से यह पत्रिका इस नये वर्ष में दुगुने उत्साह सामर्थ्य, स्फूर्ति और उमंग के साथ मनुष्य-मात्र की सेवा करेगी। सर्वशक्ति के आदिस्रोत प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे ऊपर आवश्यक बुद्धि और शक्ति की वर्षा करे और हमको ध्येय की ओर पथ प्रदर्शन करते हुये ले चले।

हम अपने ग्राहक, पाठकों तथा लेखकों के अतीव आभारी हैं कि उन्होंने कृपा करके हमारे उद्देश्यों की न केवल सराहना की वरन् वर्ष भर हृदय से हमारे साथ सहयोग देते रहे हैं और इस पत्रिका को अपनाते रहे हैं। इसके लिये हम उन सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

पत्रिका को हमने अकेले तथा धन विहीन ही प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु हमको सर्व शक्तिमान प्रभु की सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास, भरोसा और सहारा था, है, और रहेगा, और यह बताते हुए हमको हर्ष होता है कि जनता ने इस पत्रिका का सहर्ष बड़े प्रेम से स्वागत किया। इस आनन्द पूर्ण स्वागत ने इस नन्ही पत्रिका को अनेक संकट और भवरों से पार किया है।

स्वस्थ समालोचना को हम सादर निमन्त्रित करते हैं और ऐसे प्रस्तावों का जिनसे यह पत्रिका अधिक उपयोगी तथा प्रिय हो सके, सदा सन्मान करेंगे। हमें पूर्ण निश्चय है कि हमारे ग्राहक, पाठक तथा लेखक गण इस नये वर्ष में दुगुने उत्साह से हमारे साथ सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

सम्पादक

संसार के समस्त कष्टों के निवारणार्थ औषध

मैं चिकित्सा करता हूँ, प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।

R/—

अरिष्ट सहानुभूति	...	मात्रा – हृदय स्पर्शी
अरिष्ट श्रद्धा	... ...	मनचाहत
अर्क विश्वास	... ...	हलाहल
अर्क आत्मावलम्बन	... ...	हलाहल
त्यागभावना	... ...	यथाशक्ति
सेवाभाव	... ...	यथाशक्ति
अहंकार की चूर्ण राख	. ..	आवश्यकता अनुसार
अभिमान की चूर्ण राख	...	आवश्यकता अनुसार
प्रेम अमृत शरबत	= =	अनन्त

निर्देश;—प्रयोग से पूर्व अच्छी तरह हिला लें। अनन्त भाग में बांट लें। एक भागदो दो घण्टे पर लें।

अनुपान :— गर्मागर्मी, कटुता तथा तीक्ष्णता का निषेध है।

चिकित्सक पहले अपनी चिकित्सा कर।

गीता का राष्ट्र

लेखक—रणछोड़दास 'उद्धव'।

गीता में सर्वश्रेष्ठ राजर्षिविद्या दिखलाई है। भगवान् श्री कृष्ण का मत यही है। इसीलिये इस विद्या को संक्षेप में कह कर इसकी परम्परा दिखलाते हुए 'इमं राजर्षयो विदुः' कहा है। परंपरा में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजा लोग ही हैं। केवल साधारण राजा नहीं हैं श्रेष्ठ आदर्श राजा हैं। उनकी आसक्तिरहित राजपद्धति से राष्ट्र एवं राष्ट्रपति आज भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रजा परम सुखी हो सकती है। इसलिये वह गीता का आदर्श राष्ट्र कैसा होगा ? इसका स्वप्न सुख गीता के सिद्धान्तों को देखकर एवं कार्य रूप में परिणित करके प्रत्यक्ष भी सुखी हो सकते हैं। स्वतः सरकार ही घोषणा करते हैं कि—

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्॥
(गी० ९.२)

'यह सब विद्याओं में राजा अति उत्तम है परम पवित्र।
बोध गम्य प्रत्यक्ष सुखावह अव्यय और धर्म्म है मित्र॥'

इस सर्व श्रेष्ठ राजधर्म के सिद्धान्तों के विचार के पहले राजधर्म के व्यवस्थापकों पर गीता के प्रथम अध्याय का ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ विचार कर लेते हैं।

राष्ट्रपति एवं राजकर्मचारियों को अपना मनमाना कार्य नहीं करना चाहिये। उनको प्रजा में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर इस बात का निरीक्षण करना चाहिये कि कोई किसी को अधर्म एवं अन्याय पूर्वक दुःख तो नहीं दे रहा है ? धन जन का हरण करके भी 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' तो नहीं चल रहा है ? आततायी दुष्ट लोग अग्नि से जलाकर, विष देकर, शस्त्र से मार कर, भूमि, स्त्री और धन को छीनकर सज्जनों को तो नहीं सताते हैं ? राष्ट्र व्यवस्थापक का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह 'दुष्टों को दण्ड दे, सज्जनों का रक्षण करे एवं यथाधिकार न्याय अनुसार अर्थ और काम का विभाजन कर सम भाव से राज धर्म की स्थापना करे।' यही कार्य अनासक्त समदर्शी लोकनायक भगवान् कृष्ण ने किया था।

दुर्योधनादि कौरवों ने युधिष्ठिरादि पांडवों को धन जन हरणादि सम्पूर्ण आततायियों के अपराध करके खूब दुःख दिया था। इतना ही नहीं वरन कौरवों के विपरीत धर्मोपदेश के प्रचार से जो वचन दुर्योधन को बोलने चाहिये वे वचन पाप रहित पांडवों के प्रमुख वीर अर्जुन द्वारा बुलवा दिये थे, अतः गीता के सिद्धान्तों का संक्षेप में राष्ट्रीय विचार संग्रह करते हैं।

गीता के राष्ट्र में प्रथम लोकमत जानना आवश्यक होगा।

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।
यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यताः॥
(१.४५)

'हाय ! हुए हैं उद्यत हम सब बन्धुवर्ग का करने घात।
सुख साम्राज्य लोभ से, कैसा पातक महा खेद की बात॥'

अर्जुन ऐसा कहता हुआ निश्चय कर लेता है कि यदि निःशस्त्र प्रतीकार रहित मुझको शस्त्र धारी कौरव रण में मार दें, तो मेरा बड़ा कल्याण हो, यह कहता हुआ वह रण में अपने धनुषबाण छोड़कर क्लेश युक्त हो रथ में कुछ हट कर बैठ गया। इस प्रकार प्राकृतिक विषाद युक्त स्थिति अज्ञानी, विपरीत-ज्ञानी, जपी, तपी दीन-दरिद्री, दुर्बल-प्रबल और राजा महाराजा आदि सब लोगों की होती है। उन लोगों का वृत्त जानना गीता के राष्ट्र में आवश्यक होगा।

गीता के राष्ट्र में प्राकृतिक शोक दूर करने का शीघ्र उपाय आरम्भ किया जायगा। उससे राष्ट्र

में सम्यक् ज्ञान एवं सत्मार्ग से सुख शान्ति होगी। गीता के राष्ट्र में विषाद-विनाशार्थ आत्म-ज्ञान दिया जायगा।

अशोच्यानन्व शोचस्त्वं, प्रज्ञा वादांश्च भाष से।
गता सूनगतासूंश्च, नानु शोचन्ति पंडिताः ॥
(२।११)

'शोक अशोच्य वस्तु का करता और ज्ञान की करता बात।
प्राण जांय या रहें किसी के, ज्ञानी शोक न करता तात ॥'

श्री भगवान् ने कहा – हे अर्जुन! तू ज्ञानी के समान बातें करता है और जिन वस्तुओं का शोक नहीं करना चाहिये उनका शोक करता है। क्योंकि आत्मा लौकिक कर्मों से अलग है, असंग आत्मा (अव्यय) बिलकुल नित्य है। देह धारण करने से और देह छोड़ देने से उस पर कोई असर नहीं होता है ऐसी दशा में शरीर विनाश के डर से अभ्युदय साधक लौकिक स्वकर्म छोड़ना अच्छा नहीं है। इससे राष्ट्र का घात होता है।

शरीर रहने पर सुख-दुःख द्वन्द्व अवश्य आते और जाते हैं। उन्हें हम रोकने में असमर्थ हैं. ऐसी दशा में इनसे शोक युक्त होना अविचार ही कहा जायगा। राष्ट्रीय पुरुष को यह विचार करना चाहिये।

देह धारण करने वाले अव्यय सत् आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता और असत् शरीर कभी नित्य नहीं बन सकता, यह विज्ञान का सिद्धान्त है, ऐसी दशा में अनित्य शरीर के नाश के भय से शोक करना व्यर्थ है।

अव्यय आत्मा में क्षर और अक्षर नाम की प्रकृतियों से जन्म एवं मृत्यु का प्रवाह नित्य चलता है। परन्तु अव्यय इस प्रवाह में रहता हुआ भी निर्विकार है अतएव शोक करना अनुचित है।

अव्यय-आत्मा गुण और अणु महाभूतों से बिलकुल अलग है। ये पदार्थ नाशवान् हैं और वह इनसे भिन्न है, इसलिये उसका नाश होना असम्भव है; अतः नाश होने का शोक करना व्यर्थ है।

जन्म और मृत्यु वाले शोकतात्मा या कर्मात्मा में जन्म एवं मरण के द्वन्द्वों का प्रवाह चलता ही रहता है, वह रोका नहीं जा सकता, इसलिये शोक करना उचित नहीं है।

आत्मा नित्य और असंग है एवं शरीर अनित्य और संगी है इन दोनों का सम्बन्ध बन नहीं सकता किन्तु बन रहा है, यह सचमुच आश्चर्य का विषय है। परन्तु इस सम्बन्ध में इतना निश्चित है कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतएव ज्ञान योगी (सांख्य निष्ठ) की दृष्टि में शरीर नाश से होने वाले शोक का कोई महत्व नहीं रहता है। किन्तु राष्ट्र के स्वकर्त्तव्य पालन करने में आत्मज्ञान का बहुत उपयोग होता है।

अर्जुन! तुम क्षत्रिय हो, राष्ट्र के लिये युद्ध करना तुम्हारा कर्त्तव्य ही है यह तुम्हें दोनों लोकों में सुख देने वाला है।

अद्भुत ज्योति

हे हर अन्दर ज्योति जगा दो।

अन्धकार जो दूर भगा दे,
दिव्यभाव को जो चमका दे।
तव चरणों में प्रीति जमा दे
ऐसी भगवन ज्योति जगा दो ॥१॥

तुम सूर्यों के सूर्य दयामय
ज्योतिर्मय तुम हो मंगलमय।
तुमको लखकर होऊं निर्भय
प्रभुजी ऐसी ज्योति जगा दो ॥२॥

मेरा जीवन निशिदिन भासित
तेरी करुणा से आलोकित।
मेरा चित हो नित आनन्दित
ऐसी अद्भुत ज्योति जगा दो ॥३॥

सूर्य सदृश मैं भी बन जाऊं
जनता का तम दूर भगाऊं।
कुसुम समान सदा विकसाऊं
ऐसी उत्तम ज्योति जगा दो ॥४॥

❋ आज का विचार ❋

सन्त का निन्दक महा अतताई ।
सन्त का निन्दक खण टिकन न पाई ॥१॥
सन्त का निन्दक महा हत्यारा ।
सन्त को निन्दक परमेश्वर मारा ॥२॥
सन्त का निन्दक राजते हीन ।
सन्त का निन्दक दुखिया और दीन ॥३॥
सन्त के निन्दक को सब रोग ।
सन्त के निन्दक को सदा वियोग ॥४॥
सन्त की निन्दा दोषन अति दोषू ।
किही प्रकार ताकू नहिं मोखू ॥५॥

'गुरु नानक'

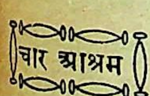

विश्वशान्ति

जुलाई १९५४

सनातन वर्णाश्रमं

आश्रम व्यवस्था

(१) शक्तिधारों के विश्व आरोहण-अवरोहण के चिन्ह प्रत्येक प्राणी के जीवन में भी अङ्कित हैं। जिस प्रकार विश्व जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग होते हैं, वैसे ही छोटे से छोटे जीव से लेकर मनुष्य पर्य्यन्त प्रत्येक प्राणी के जीवन में चार अवस्थायें होती हैं अर्थात्—

१ बचपन (बाल्यावस्था),
२ जवानी (युवावस्था),
३ अधेड़पन (पूर्ण युवावस्था),
और ४ बुढ़ापा (वृद्धावस्था)।

मनुष्य जीवन को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए तथा बहिर्मुख प्रवाह के वेग को नियमित रखने के लिए सनातन ऋषियों ने चार आश्रमों की व्यवस्था, प्राकृत नियमों के अनुकूल इस प्रकार संयोजित की कि जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के हेतु उत्तम से उत्तम अवसर प्राप्त हो सके, और वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समुचित रूप से पालन करता हुआ तथा अपनी चैतन्यता की कमी को पूरा करता हुआ परमानन्द गति को सहज ही प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने मनुष्य जीवन को चार विभागों में विभक्त किया :-

१. ब्रह्मचर्य्याश्रम
२. गृहस्थाश्रम
३. वानप्रस्थाश्रम
और ४. सन्यासाश्रम

इनके यथोचित पालन से मनुष्य रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्वगुण में बर्तता हुआ वृद्धावस्था में भी चैतन्यता और निर्मल आनन्द का रस पूर्णतः भोग सकता है।

(२) इस व्यवस्था के अनुकूल जीवन की चार प्राकृतिक अवस्थाओं को चार आश्रमों का रूप दे दिया गया। बचपन में मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति तथा चैतन्यता अत्युत्तम, सतेज और नूतन होती है। पाप के विचारों से बहुधा निवृत्ति सी रहती है और जीवन पवित्रता, आमोद प्रमोद, स्वच्छन्दता, सरलता, प्रेम और आनन्द पूर्वक व्यतीत होता है। जीवन के इस पहले भाग में अर्थात् स्त्री को न्यून से न्यून १६ वर्ष तक और पुरुष को २५ वर्ष तक की आयु तक, ब्रह्मचर्य पूर्वक वीर्य की रक्षा तथा अपनी शारीरिक मानसिक और आत्मिक उन्नति करते हुए, विद्याध्ययन में संलग्न रहना चाहिए। इस काल में समस्त अन्तः और बाह्य करणों को विकसित तथा पुष्ट बनाया जाता है, जिससे आत्मबल का सञ्चय होता है और मनुष्य जीवन-संग्राम में

प्रवेश करने योग्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य्याश्रम में गुरु को शिष्य की निजी प्रवृत्ति के अनुकूल ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे उसका मन अन्तर्मुख हो जाय। इस अवस्था में जिस शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाय, वह शेष जीवन बाल ब्रह्मचारी रह कर व्यतीत कर सकता है।

२ गृहस्थ आश्रम

(३) परन्तु जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह सत्य की खोज में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। युवावस्था में मनुष्य के हृदय में स्त्री-पुरुष के भाव हिलोर मारने लगते हैं। प्रत्येक अङ्ग में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति तथा वेग का अनुभव होने लगता है। बहिर्मुख वृत्तियों का आवेग प्रबल होता है। मनुष्य प्रबल उमंग और आशाओं से भरपूर, कठिन से कठिन काम में हाथ डालने से नहीं रुकता। इस आश्रम का उद्देश्य शास्त्रोक्त मर्य्यादानुकूल सन्तानोत्पत्ति करना और अपने कुटुम्ब के निर्वाह और उन्नति के लिए धर्मानुकूल उद्यम करके धनोपार्जन करना है इस आश्रम में विवाहित जीवन तथा धनोपार्जन के साथ २ मनुष्य को साधु और सन्तों की सेवा, योगाभ्यास और स्वाध्याय बराबर करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य्याश्रम की तप और नियमबद्ध जीवनी के पश्चात् गृहस्थाश्रम द्वारा मनुष्य को निष्पाप जीवन व्यतीत करने में बड़ी सहायता मिलती है। इस अवस्था में अनुभव प्राप्त करते हुए, तप और संयम की जीवनी द्वारा मनुष्य को गृहस्थ के समस्त कर्त्तव्यों का श्रद्धा और आदर पूर्वक पालन करना चाहिए और महापुरुषों के सत्संग से लाभ उठाना चाहिए।

३ वानप्रस्थ आश्रम

(४) यदि गृहस्थाश्रम में भी लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। २५ वर्ष पर्यन्त गृहस्थ जीवन उपभोग करके अर्थात् ५० वर्ष की आयु में अथवा एक पोता पैदा हो जाने के बाद मनुष्य को चाहिए की वह समस्त परिवार, गृह और सम्पत्ति आदि को अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दे और स्वयं नगर के कोलाहल से दूर, सांसारिक मोह तथा विघ्नबाधाओं से पृथक होकर किसी एकान्त स्थान में तपस्वी जीवन व्यतीत करे और अपना समय ईश्वर भजन, स्वाध्याय, योगाभ्यास और समाज सेवा में लगावे। अधेड़ (यौवन-पूर्ण) अवस्था में कुछ ह्रास का अनुभव होने लगता है और युवावस्था की चैतन्यता तथा प्रत्यग्रता घटने लगती हैं। परन्तु अनुभव वृद्धि के कारण यह न्यूनता स्पष्ट-तया प्रगट नहीं होती, क्योंकि मनुष्य प्रत्येक काम को, भली भांति सोच विचार कर, करने का अभ्यस्त हो जाता है। इसी काल में मनुष्य अपने जीवन के गौरव पूर्ण उच्चतम कार्य किया करते हैं और यश तथा कीर्ति लाभ करते हैं। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है जो मनुष्य को सन्यासाश्रम के योग्य बना दें। वानप्रस्थाश्रम में तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को न्यून से न्यून करके प्राणीमात्र की सेवा और परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। प्राचीन काल में वान-प्रस्थी लोग बिना लम्बे चौड़े वेतन के निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया करते थे।

४ सन्यास आश्रम

(५) बुढ़ापे में बहिर्मुखी वृत्तियों और वासनाओं की उग्रता कम हो जाती है। अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगते हैं और समस्त शक्तियां सिमटने लगती हैं। आंखे काम नहीं देती। गरमी सरदी का प्रभाव होने लगता है और रोगों की भरमार हो जाती है। परन्तु, यह अवस्था परमार्थ की दृष्टि से अत्यन्त शुभ हैं। बहिर्मुख प्रवाह की न्यूनता तथा शक्तियों की

जीवन के कारण अन्तर्मुखी सिमटाव अत्यन्त सरल हो जाता है। अभ्यास की कमाई इस अवस्था में अत्यन्त सरलता और सफलता से हो जाती है। थोड़े ही यत्न से पवित्र जीवन, विद्वत्ता और अनुभवों का आनन्द प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में सब बन्धनों से मुक्त सन्यासी सत्य की खोज में स्वतन्त्रता पूर्वक, गृह विहीन, घूमता-फिरता है। जब और जहां भी किसी ज्ञानवान् सन्त से भेंट हो जाती हैं वहीं उनकी सेवा सच्चे जिज्ञासु की भांति प्रेम और श्रद्धा पूर्वक तथा उत्साह और सच्ची दीनता से करने लगता है और अपनी इस खोज में निरन्तर व्यस्त रहता है। अन्त में 'सेवा की मेवा' पाने का अवसर प्राप्त होता है और यह निरन्तर लगन अपना प्रकाश दिखाती है। प्रेम का दीवाना सन्यासी अपनी सुध-बुध भूल जाता है. उसको चारों ओर प्रीतम ही प्रीतम दिखाई देने लगता है उसकी श्वांस—प्रश्वांस से 'सच्चिदानन्द' की धुन निकलती रहती है। उसको तन, मन, की सुध नहीं रहती और वह परम चैतन्यता के देदीप्यमान वस्त्रों को धारण कर लेता है। जीवन के इस अन्तिम भाग को योगाभ्यास, स्वाध्याय, उपदेशादि उत्तम कार्यों में व्यतीत करना चाहिए और जनता को अपने परिपक्व अनुभवों और ज्ञान से लाभ पहुंचाना चाहिए।

वर्ण व्यवस्था

चार वर्ण

(६) 'वृञ वरणे' धातु से वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। वरण करना, पसन्द या स्वीकार करने को कहते हैं। सत्युग तथा बाल्यावस्था में जीव आनन्द मग्न रहता है। उसको किसी बात की चिन्ता नहीं होती। परन्तु त्रेता अथवा युवावस्था में मनुष्य को धनोपार्जन की आवश्यकता होती है। धनोपार्जन के लिए साधन विशेष की चिन्ता होती है। इसी को उद्यम वा व्यवसाय (पेशा) वरण करना कहते हैं। स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था केवल गृहस्थाश्रम पर ही लागू होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम में तो धनोपार्जन का प्रश्न ही नहीं उठता और वानप्रस्थ तथा सन्यास में, थोड़ी बहुत जो कुछ भी धन सम्पत्ति मनुष्य के पास होती है, वह सब गृहस्थाश्रम त्याग के समय छोड़नी पड़ती है। अतः पूर्वजों ने वर्ण व्यवस्था की रचना गृहस्थियों के लिए ही की और जीविकोपार्जन के साधनों के अनुसार गृहस्थियों को चार वर्णों में विभक्त कर दिया अर्थात्—

१. ब्राह्मण,
२. क्षत्रिय,
३. वैश्य,
और ४. शूद्र।

क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी धनोपार्जन का कोई कार्य नहीं कर सकते और उनका पालन-पोषण गृहस्थियों द्वारा ही होता है. अतः इन तीनों आश्रमों के मनुष्यों का कोई उद्योग धन्धा (पेशा) नहीं होता, अतः उनका कोई वर्ण भी नहीं होता।

'ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा।
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः॥
मनु० ६।८७॥

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृति विधानतः।
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स्त्रीनेतान् विभर्ति हि॥
मनु० ६।८९॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों ही गृहस्थ से उत्पन्न और गृहस्थ पर ही अवलम्बित हैं। परन्तु चारों पृथक २ आश्रम हैं। वेद स्मृति विहित इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि वही इन तीनों का भरण-पोषण करता है।

वर्ण व्यवस्था जन्म-परम्परा से नहीं है।

(७) वैदिक धर्म में अर्थात् वेद और शास्त्रों में जन्म मूलक जाति भेद की आज्ञा नहीं है। सतयुग तथा विद्याध्ययन (बाल्य) काल में वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं होती। परन्तु त्रेता अर्थात् युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता प्रत्येक विचार, वस्तु और काम में स्पष्टतया दिखाई देने लगती है। सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता के कारण रचना में आनन्द का समा बना रहता है। रजोगुण के सिर उठाते ही इस आनन्द का तार टूट जाता है और जीव अन्तर्मुखी आनन्द के स्थान में बहिर्मुखी सुखों के गोरख धन्धों में भटकने लगता है। एक परमानन्द की ओर संलग्न जीवों का मनमुकुर रचना की अनेकता की ओर आकर्षित होते ही गतिमान हो जाता है। इस अवस्था में एक सच्चे आनन्द को छोड़, जीव का प्रेम, अनित्य, असार तथा अनेक स्तरों में बढने लगता है। चैतन्यता में यह न्यूनता आते ही जीव को असली आनन्द की कमी व्याकुल कर देती है और वह बाहरी वस्तुओं में आनन्द की खोज उमंग के साथ प्रारम्भ कर देता है। आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। चैतन्यता क्षीण होने लगती है। आवश्यकता 'न्यूनता' की द्योतक है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम को बांटना पड़ताहै। चैतन्यता की साम्यावस्था स्थापित रखने के लिए चार आश्रमों की उत्पत्ति हुई। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ण व्यवस्था की गई और कर्मों को जीवों के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुकूल विभक्त किया गया। वेदों में ऐसी कोई बात नहीं है जो वर्ण व्यवस्था को जन्म-परम्परा के आधार पर बताती हो। परन्तु अपने पिता के वर्ण (पेशे) को ग्रहण करने में कोई युक्ति और वेद-शास्त्र मनुष्य को मना नहीं करते। वरन् अपने पिता के वर्ण (पेशे) को पालन करने में मनुष्य को अधिक सरलता होती है और उस वर्ण में शीघ्र निपुणता प्राप्त हो सकती है। वास्तव में वर्ण का वरण अपनी अपनी रुचि और योग्यता पर निर्भर है और प्रत्येक जीव अपनी रुचि के अनुसार चाहे जो पेशा करने के लिए स्वतन्त्र है।

'न जात्या ब्राह्मणश्चत्र क्षत्रियो वैश्य एवच।
न शूद्रो न च वै म्लेच्छो, भेदिता गुण कर्मभिः॥

शुक्र नीति के अनुसार जन्म से कोई मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अथवा म्लेच्छ नहीं है। ये भेद विभाग तो गुण और कर्मों के अनुसार हैं।

'न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्।
ब्रह्मणा पूर्व सृष्टं हि कर्मणा वर्णतां गतम्॥"
"न कुलेन न जात्या वा क्रियाभिर्ब्राह्मणो भवेत्।
चाण्डालोऽपि हि वृत्तस्थो ब्राह्मणः स युधिष्ठिरः॥"

महाभारत, शान्तिपर्व में वर्णन किया गया है कि वर्णों (जातियों) का कोई भेद नहीं है। यह समस्त संसार प्रभु का बनाया हुआ है। प्राचीन काल में ब्रह्म द्वारा सृष्टि की रचना होने के पश्चात् मनुष्य अपने २ कर्मों के अनुसार वर्णों में विभक्त हो गये। कुल अथवा जन्म से नहीं वरन् अपने कर्मों से कोई मनुष्य ब्राह्मण बनता है हे युधिष्टर! एक चाण्डाल भी अच्छी वृत्ति में स्थित होने से ब्राह्मण ही है। मनुस्मृति में तो यहां तक कहा गया है कि —

'शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्।
क्षत्रियज्जातमेवन्तु विद्याद् वैश्यात्तथैव च॥"
मनु० १०.६५॥

एक शूद्र ब्राह्मण तक बन सकता है और एक ब्राह्मण शूद्रपने तक पतित हो सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय अथवा वैश्य कुल में उत्पन्न मनुष्य क्षत्रियत्व अथवा वैश्यत्व से ब्राह्मणत्व अथवा शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता है।

वर्ण विभाग

(८) वर्णों का विभाजन गुण, कर्म और रुचि के अनुसार होने के कारण किसी मनुष्य को किसी विशेष वर्ण में रहने का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। वर्ण व्यवस्था मनुष्य समाज की जीती जागती देह है। अच्छे विचारों से अच्छे काम होते हैं और बुरे विचारों से बुरे। वृक्ष की जांच उसके फल से होती है। समाज के कर्म समाज को प्रकाशित करते हैं। मनुष्यों के कर्मों द्वारा मनुष्यों का परिचय भेद होता है। कर्म विचारानुकूल होते हैं। विचार मन की चैतन्यता के अनुरूप होते हैं। अतः मनुष्य मनस्वरूप है। वर्ण विभाग इस प्रकार हुआ—

ब्राह्मण

(१) सत्व प्रधान— मनुष्य जो रजोगुण को वश में करके वेदादि सत् शास्त्रों के पढ़ने और पढ़ाने, यज्ञादि समस्त धार्मिक कर्म करने और कराने के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं उनको ब्राह्मण कहना चाहिए। आदर्श ब्राह्मण वह है जो धनोपार्जन के साथ २ एक ब्रह्म में सदा रत रहे। अपूर्व चेतना और पूर्ण ज्ञान का सञ्चय करते रहना ब्राह्मण का पवित्र धर्म है। इस वर्ग में अध्यापकगण, धर्मोपदेशक, वैज्ञानिक अन्वेषक, चिकित्सक, न्यायाधीश, वकील, इञ्जीनियर, कला विशारद आदि सम्मिलित हैं।

क्षत्रिय

(२) रजप्रधान— मनुष्य जो उमंग और उत्साह से परिपूर्ण गतिमान, स्फूर्तिमान, बल और पराक्रम-युक्त तथा शूरवीर हैं, जो राजकार्य, प्रजा की रक्षा आदि कार्यों द्वारा जीविकोपार्जन करें उनको क्षत्रिय कहना चाहिए। देश और प्रजा पर राज्य तथा शासन करना, देश में शान्ति स्थापना रखना, और मनुष्यों को धर्म मार्ग पर लगाये रखना क्षत्रियों का धार्मिक कर्तव्य है। इस वर्ग के अन्तर्गत सेना और पुलिस के सैनिक तथा अधिकारी गण, मजिस्ट्रेट और अन्य राज कर्मचारी सम्मिलित हैं।

वैश्य

(३) सत्व—रज मिश्रित— मनुष्य जो खेती (कृषि), व्यापार, वाणिज्य, पशु पालनादि कार्यों द्वारा धनोपार्जन करें उनको वैश्य कहना चाहिए। इस वर्ग में समस्त कृषक, लेन-देन करने वाले, वणिक, व्यवसायी, आयात-निर्यात करने वाले, पशुपालक, कारखानों के पूंजीपती, शिक्षित कारीगर दक्ष श्रमजीवी सम्मिलित हैं।

शूद्र

(४) तम प्रधान—मनुष्य जो ऊपर बताए हुए किसी भी काम के योग्य न हों और जो शारीरिक परिश्रम और सेवा द्वारा धनोपार्जन करें उन्हें शूद्र कहना चाहिए। इस वर्ग के अन्तर्गत घरेलू नौकर चाकर तथा अशिक्षित श्रमजीवी, मजदूर आदि सम्मिलित हैं।

वर्णों में समता भाव

(६) पुरुष सूक्त में सृष्टि का वर्णन 'विराट पुरुष' की देह रूप में किया गया है। यह सूक्त ऋग्यजु तथा अथर्ववेद तीनों में आता है। तदनुसार ऋग्वेद १०.९०.१० में यह प्रश्न किया गया है कि मानव समाज के चार वर्ण इस 'विराट—पुरुष' की देह के कौन २ अंग हैं। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—

'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत॥'
ऋ० १०.९०.११

ब्राह्मण इस समाज का मुख है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं बनीं, वैश्य उसके उदर के समान हैं और शूद्र उसके चरण बने अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मानव समाज की देह में वही कार्य करते हैं जो एक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क, भुजाएं, उदर और पैर करते हैं। ये अंग एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। एक अंग

के भी दूषित हो जाने से सारा शरीर दूषित और विकृत हो जाता है। अतः इनमें से किसी भी अंग की अवहेलना नहीं की जा सकती। वेदों में स्थान २ पर मनुष्य को 'अज्येष्ट' और 'अकनिष्ठ' कहा गया है। सारांश यह है कि इन वर्णों में किसी प्रकार की छोटाई बड़ाई नहीं है।

ऋग्वेद ५.६०.५ के अनुसार

"अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते,
सम्भ्रातरो वावृधुः सौभगाय।
युवा पिता स्वयां रुद्र एषाम,
सुदुघाः पृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः॥

अर्थ – सब मनुष्य समान तथा भाई २ हैं, उनमें न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। मनुष्यों का पारस्परिक सम्बन्ध मानव समाज के सौभाग्य की वृद्धि के हेतु है। उनका पिता स्वयं रुद्र है जो संसार का शासक है। उनकी माता स्नेहमूर्ति प्रकृति है जो उनको सब प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा सुख की सामग्री देती हैं।

"ते अज्येष्ठा अकनिष्टास
उद्भिदोऽमध्यमासोमहसा विवावृधुः।
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो
दिवामर्या आनो आच्छाजिगातनः॥
(ऋ० ५.५९.६)

मनुष्य समाज में कोई बड़ा, छोटा, दम्यीना (मध्य का) जन्म से नहीं है। ईश्वर पिता और प्रकृति माता की यह सब सन्तान आपस में बराबर है।

"प्रियं मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु।
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत आ शूद्र उतार्य्ये॥"
(अथर्व १९.६२.१)

सब वर्णों के मनुष्यों को ऐसे हितकारी कार्य करने चाहियें जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब के प्रिय बन सकें।

"रुचं नो धेह ब्राह्मणेषु रुचं राजसु न स्कृधिः।
रुचं शूद्रेषु विश्येषु मयि धेहि रुचारुचम्॥"

सब की तेज वृद्धि हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब परस्पर प्रेम दृष्टि से देखें तथा उनके प्रिय बनें।

"मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥
(यजु० ३६.१८, अथर्व ४.११.१६)

सब प्राणी मुझको मित्र की दृष्टि से देखें। मैं भी सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। हम सब मित्र को दृष्टि से एक दूसरे को देखा करें। इसीलिए वेद मनुष्यमात्र को 'अमृत पुत्र' कहते हैं।

स्पष्ट है कि जातियों की प्रचलित छोटाई बड़ाई वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है। वास्तव में छोटाई बड़ाई का भेद एक प्रकार की वस्तुओं में हुआ करता है। परन्तु वर्गीकरण में तो प्रकार भेद होने के कारण छोटाई बड़ाई नहीं हो सकती।

वर्णों के कर्म भेद

§ १०) सनातन वर्ण-विभाग गुण (योग्यता), कर्म और रुचि पर निर्धारित है। वैदिक साम्यवाद कार्मिक मर्य्यादा पर निर्भर है। पुरुषार्थ के अनुसार फल प्राप्ति में सन्तोष रहता है। बलप्रयोग द्वारा साम्यवाद असम्भव है। उसमें केवल असन्तोष और विरोध का प्रदर्शन सम्भव है और साम्यवाद के स्थान में कलह की प्राप्ति होती है।

ज्ञान

वर्ण-व्यवस्था के अनुकूल ब्राह्मण को चैतन्यता, ज्ञान और आनन्द के सागर में चौबीसों घण्टे निरन्तर लीन रहना चाहिए। 'ब्रह्मन्' शब्द का अर्थ ईश्वर और ज्ञान है। मन और ज्ञानेन्द्रियां मस्तिष्क में स्थित हैं अतः ब्राह्मणों को मानव समाज की देह का मस्तिष्क कह सकते हैं। ब्राह्मणों का कर्त्तव्य है कि वे मस्तिष्क की भांति मानव समाज का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करें। आचार-विचार सम्बन्धी नियम और न्याय सूत्रों की रचना करें। अतः

ब्राह्मण से बढ़कर मानव समाज की देह का मस्तक बनने योग्य अन्य कौन हो सकता है। शरीर का सर्वस्व कार्य मस्तिष्क पर निर्भर है। अतः मस्तक-अंग सारे शरीर को चेतना और ज्ञान का प्रकाश देता है और समस्त शरीर मस्तिष्क का पालन-पोषण और रक्षा करता है और मस्तिष्क की आज्ञा में बर्तता है।

बल — ज्ञान से निचला दरजा बल का है। 'क्षतात् त्रायते इति क्षत्रिय'। क्षति और आघात से जो रक्षा करे उसको 'क्षत्रिय' कहते हैं। क्षत्रिय समाज की देह की रक्षा करने वाली भुजायें हैं। रोग की चिकित्सा की अपेक्षा रोग का निवारण श्रेयस्कर है। अतः मनुष्यमात्र की बाहरी और आन्तरिक रक्षा का उत्तरदायित्व और न्याय, प्रबन्ध तथा शासन का भार क्षत्रियों को सौंपा गया।

धन — मनुष्य शरीर को चालू रखने लिए अन्न की आवश्यकता अनिवार्य है। परन्तु बिना ज्ञान और शक्ति के जीवन, मनुष्य के जीने योग्य नहीं है क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार शक्तिशाली स्वस्थ विचार ही हैं। विचारों का ही संसार में साम्राज्य है। अतः अन्नदाता वैश्य का दरजा समाज की स्थूल शक्ति रूप मेरुदण्ड और कटि (कमर) अर्थात् धड़ (उदर बताया गया आमाशय, आंतें, यकृत, प्लीहा, हृदय फुफ्फुस, गुर्दा, मूत्राधार आदि सभी उदर अर्थात् धड़ के अन्तर्गत हैं। 'वैश्य' शब्द की व्युत्पत्ति 'विश्' धातु से है जिसका अर्थ व्यापना या फैलना है। जिस प्रकार उदर में पहुंचा हुआ अन्न समस्त शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुंच जाता है और समस्त शरीर का भरण-पोषण करता है, उसी प्रकार वैश्यों द्वारा प्राप्त धन समस्त समाज के हित के लिए होता है। वेदों में 'विश्' शब्द का प्रयोग, ज्ञानियों, राजकर्मचारियों और अशिक्षित मजदूरों को छोड़कर समस्त 'प्रजा' के लिए प्रयोग किया गया है। त्रेता में चैतन्यता की कमी के कारण प्राकृतिक उपज कम हो जाती है और रस की कमी से गुण भी हलके पड़ जाते हैं। दूसरी ओर सांसारिक वासनाओं के प्रादुर्भूत होने के कारण आवश्यकतायें बढ जाती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'वैश्य' वर्ण की रचना हुई।

परिश्रम — ज्ञान और बल से धन (ऐश्वर्य) का दरजा नीचा है और शारीरिक परिश्रम धन से निम्न कोटि में आता है। स्पष्ट है कि सनातन वर्णविभाग मनुष्यमात्र की उन्नति के लिए अत्यन्त स्वाभाविक और युक्तिसंगत योजना है। ब्राह्मण का कार्य न्याय बनाना है अतः ब्राह्मण की सत्ता को शासक वर्ग की आधीनता से स्वतन्त्र रखा गया है। ब्राह्मण को प्रतिष्ठा, सात्विक भोजन और वस्त्र से ही सन्तुष्ट रहना चाहिए। क्षत्रिय को राज्य अधिकार और शासन तथा आवश्कताओं की उदार पूर्ति से सन्तुष्ट रहना चाहिए। वैश्य को अधिक धन की आवश्यकता है। परन्तु वैश्य को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त धन-राशि को वह सार्वजनिक धरोहर समझे और सर्वोपकारी कार्यों में लगावे और इसके परिणामस्वरूप जो सम्मान प्राप्त हो उससे वैश्य को सन्तोष होना चाहिए। शूद्र मानवसमाज के चरण हैं। शरीर का समस्त संगठन पैरों पर स्थिर है। अतः शूद्र समाज के संगठन का बहुत ही आवश्यक तथा प्रधान अंग है। देह और उसके अंग-प्रत्यंग सेवा और भक्ति के भावों से सुसज्जित हैं। बिना सहयोग, भक्ति तथा सेवा के अंगों के किसी की भी जीवन यात्रा नियमित तथा व्यवस्थित रूप से पूरी नहीं हो सकती क्योंकि देह का प्रत्येक अंग एक दूसरे की पारस्परिक सहायता पर अवलम्बित है। वर्ण व्यवस्था अर्थात् वर्णविभाग का प्रयोजन यह भी है कि वर्णों के पारस्परिक संसर्ग के प्रभाव से मनुष्मात्र को उन्नति का अवसर प्राप्त हो और आचार तथा व्यवहार पर समुचित रोक टोक रहे। सेवा और भक्ति जनता की उन्नति के प्रमुख अंग

हैं। इसीलिए इन भावों को समाज के समस्त अंगों में कूट २ कर भर देना चाहिए।

वर्णाश्रम की वर्तमान दुर्दशा

११. सनातन वैदिक—धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में सनातन ऋषियों ने मानव समाज की उन्नति तथा सफल जीवन के लिये एक अपूर्व संगठन की ऐसी पूर्ण योजना रख दी है, जिससे बढ़कर अन्य योजना विचार में नहीं आ सकती। वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवन की उन्नति तथा सम्बृद्धि करने वाली पूर्ण योजना वर्णाश्रम व्यवस्था से बढ़कर न तो इस समय तक संसार में है, न हुई है और न होगी। परन्तु अविद्या तथा अज्ञान ग्रस्त जनता पुजारियों की स्वार्थ भावनाओं से अपने आपको न बचा सकी, वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा और वर्णाश्रम धर्म की दुर्दशा होगई। वर्तमान दुर्गति ने विचारशील भारतीयों को चिन्तामग्न कर दिया है। ब्रह्मचर्याश्रम की जगह बालविवाह की धूम मची हुई है। फलतः जनता की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक अवस्था का ह्रास शोचनीय होगया है। गृहस्थी प्रायः बाल्यावस्था से ही प्रारम्भ होकर मृत्यु पर्य्यन्त चालू रहता है। वानप्रस्थाश्रम का लोप होगया है। सन्यासाश्रम जो अनुभवी, सदाचारी तथा पहुंचे हुए महात्माओं से सुशोभित था, आज निर्बुद्धि, दुराचारी, घोषित—अपराधी, पाखण्डी, वेषधारी छोटे बड़े सब आयु के साधु और भिखमंगों का पेट पालन का साधन अथवा पाप तथा गांजा, चरस और भांग के अड्डे बन गये हैं। सच्चे उपदेशकों तथा मार्ग प्रदर्शकों के अभाव में देश में अज्ञान, दिखावा तथा अन्ध विश्वास की परम्परा की वृद्धि हो रही है। साधुओं की संख्या लगभग ७० लाख तक बढ़ चुकी है। परन्तु उनमें हजारों में एक भी साधु ऐसा मिलना दुर्लभ होगया है। जिसको यथार्थ में 'साधु' शब्द से संज्ञित किया जा सके। आश्रम धर्म के विध्वंस के साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई है। वर्णों के स्थान में जन्मसिद्ध जाति उपजातियों के भेद भाव, कलह और विग्रह ने जन्म ले लिया है। उपजातियों की संख्या प्रायः चार हजार तक पहुंच चुकी है। केवल ब्राह्मणों की ही लगभग १,८०० उपजातियां देखने में आती हैं। आदर्श ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई बिरला ही दिखाई देगा। उपजातियों की बढ़ती हुई बाढ़ ने समाज को विभक्त करके टुकड़े २ कर दिया है। समाज दुर्बल हो गई है। प्रेम और एकता की जगह फूट और विरोध तथा शक्ति और जीवन के स्थान में राष्ट्रीय दुर्बलता और राष्ट्रीय मृत्यु का साम्राज्य है। पारस्परिक सहानुभूति, परोपकार तथा स्वदेश-भक्ति की सद्भावनाओं का प्रायः लोप हो गया है। संकुचित साम्प्रदायिकता तथा जातीय-पक्षपात ने भ्रातृत्व प्रेम की जगह घृणा, पवित्र रहनी के स्थान में छूत-छात, दीनता की जगह अहंकार, दया और और न्याय के स्थान में क्रूरता और अन्याय, सदाचार की जगह दुराचार, ब्रह्मचर्य के स्थान में व्यभिचार, सच्चाई के स्थान में पाखण्ड और स्वतन्त्रता तथा उच्चभावनाओं की जगह पराधीनता तुच्छता और नीच वृत्तियों को जन्म देकर समाज को नष्ट--भ्रष्ट कर दिया है। जन्म--मूलक जाति भेद के कारण पवित्र आर्य्यवर्त देश दस्यु देश बन गया है। प्रत्येक जाति और उपजाति के व्यक्ति अपने आपको अन्य जातियों की अपेक्षा स्वभावतः ऊंचा तथा अधिक पवित्र समझते हैं। अपने से छोटी जाति को अछूत समझकर ऊंची जाती के व्यक्ति उससे अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, उसकी छायामात्र के स्पर्श से दूषित हो जाने के कारण अनजाने ही ऐसे कटु वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे उन के सच्चे मित्र और हितु भी लोप होते चले जाते हैं। वास्तव में अपने आपको उच्च समझने वाली जाति तथा उपजातियां शेष अन्य जातियों के साथ प्रायः

वैसा ही घृणा, कटुता, क्रूरता और अत्याचार का व्यवहार करती हैं जैसा कि अछूत पुकारी जाने वाली जातियों के साथ प्रसिद्ध है। भेद केवल क्रमिक है। किसी के साथ कम तो किसी के साथ अधिक है। इस प्रकार वर्तमान भारत में सात करोड़ शूद्र ही अस्पृश्य नहीं है वरन् ३१ करोड़ हिन्दू ही एक दूसरे की दृष्टि में अछूत है। घृणा घृणा को जन्म देती है। घृणा से प्रेम के अंकुर नहीं उपजा करते। अपने को उच्च मानने वाली जाति के शिक्षित सदस्य भी अपनी जाति के निरे अनपढ़ तथा दुराचारी व्यक्तियों को भी दूसरी जाति के उच्च से उच्च महात्म की अपेक्षा अधिक आदर का पात्र समझते हैं। अपने खोट स्वयं नहीं दीखते। परन्तु फूलों को कहां छिपा सकते हैं। प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति अपने २ निजी कर्त्तव्यों को त्याग कर अन्य वर्णों के कर्मों को वरण कर रहे हैं। दासवृत्ति करते है, रोटी पकाते हैं, बर्तन मांजते है और धनोपार्जन के लिये नीच से नीच काम करने के लिये उद्यत हैं। परन्तु अपने जन्मसिद्ध ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व आदि का दावा इस पर भी नहीं छोड़ सकते। परिणाम यह हैं कि जन्म मूलक वर्ण के मद और अहंकार में चूर होने के कारण अपमानित होते हैं। साहब लोगों की झूठन उठाते हैं और ठोकरों का स्वाद लेते हैं परन्तु समाज में प्रवेश करते ही जाति मूलक अपवाद प्रारम्भ हो जाते हैं। परिणाम यह हैं कि उच्च वर्णों में दासवृत्ति करने वालों, अथवा भिखमंगों तथा पाखण्ड द्वारा जीविकोपार्जन करने वालों की संख्या बढ़ रही हैं। महापुरुषों का अभाव हो रहा हैं, शिल्प और व्यवसाय की हानि हो रही है। निरन्तर नैतिक बन्धन, अत्याचार और दासता ने महत्वाकांक्षाओं आत्म सम्मान, स्वावलम्बन और आत्म गौरव की भावनाओं को कुचल कर निर्मूल कर दिया है। जिस देश के बालक सार्वजनिक विद्यालयों में एक साथ न पढ़ सकते हों, कूओं से पानी न भर सकते हों, वस्त्राभूषण आदि इच्छानुसार न पहन सकते हों, एक घर में चार चूल्हे जलते हों, उसके नैतिक पतन का क्या ठिकाना है। ऐसी दशा को देखकर अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी को अपनी विजय की पूर्ण आशा और विश्वास कर लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

आवश्यकता इस बात को है कि बढ़े हुए पगों को वापिस किया जावे और ऋषी प्रणीत आदर्श वर्णाश्रम धर्म को पुनर्जीवित किया जावे। इस कार्य्य की सफलता के लिये प्रबल सामाजिक क्रान्ति और आदर्श शिक्षा की परमावश्यकता है। आदर्श शिक्षा कैसी होनी चाहिये इस विषय पर अग्रिम लेखों में विचार किया गया है। अग्रिम लेख इस प्रकार है —

१. ब्रह्मचर्य्याश्रम,
२. आधुनिक शिक्षा प्रणाली,
३. आदर्श शिक्षा प्रणाली,
४ गृहस्थाश्रम,
५. बानप्रस्थाश्रम,
और ६ सन्यासाश्रम।

—×०×—

जप की विधि तथा रहस्य

लेखक—स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज।

"दुआ से शर्म आती है दुआ मैं क्या करूं तुझसे।
कभी मैंने कहा तेरा किया हो तो कहूं तुझ से॥"

दो प्रकार का जप

अब यह जानना आवश्यक है कि जप किस प्रकार करना चाहिये। जप का आरम्भ योगाभ्यास की प्रथम सीढ़ी है। यह दो प्रकार का होता है:—

(१) गुण वृद्धि के हेतु,
और (२) वाच्य के साक्षात्कार के निमित्त।

गुण वृद्धि के हेतु जो जप किया जाता है उसमें ईश्वर के ऐसे गुणवाचक नामों को चुन लिया जाता है जिन नामों की चौबीसों घन्टों परिक्रमा, उपासना और ध्यान करने से वे गुण मनुष्यों में आना सम्भव है। इस प्रकार के नामों के जाप से जपकर्ता में समदृष्टि, श्रेष्टता, दया न्याय, प्रेम, सत्य आदि गुण आजाते हैं और बार २ अभ्यास करने से दृढ़ हो जाते हैं। अतः सबसे पहले प्रभु के गुण वाचक नामों का भाव सहित सुमरण ध्यान करके अभ्यासी गुणवृद्धि तथा चित्त का एकाग्रता प्राप्त करे।

यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है—

'यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभि सम्पद्यते॥"

मनुष्य जैसे विचार करता है, वैसे ही वचन बोलता है, उसी के अनुसार कर्म करता है और वैसा ही बन जाता है। "As a man thinketh in his heart so is he." A man is known by his thoughts.

"राम राम सब कोई कहै, ठग ठाकुर और चोर
बिना प्रेम रीझें नहीं, तुलसी नन्द किशोर॥"

भाव

ईश्वर के साक्षात्कार के हेतु जाप करने के लिये खाली जीभ से 'ओम्-ओम्' रटना व्यर्थ है। तोता सारी जीवनी ओम्-ओम् रटता रहे परन्तु बिल्ली के दर्शन करते ही सब शिक्षा भूल जाता है और ओम् के स्थान में 'टांये टांये' चिल्लाने लगता है। अतः भाव सहित ओम् का चिन्तन करना चाहिये। ओम् के अनेक अर्थ हैं परन्तु ध्यान के समय अनेक अर्थों में भ्रमण करने से चित्त की धारें बिखर जावेंगी, अतः जाप के हेतु केवल एक अर्थ सामने रहना चाहिये। ओम् 'अवतीत्योम' अवरक्षणे धातु से 'रक्षक' अर्थ देता है। अतः जाप करने वाला जाप के समय बारम्बार इस भावना को अपने हृदय में जागृत रखे कि "वह समर्थ दयाल हमारे अंग संग सदा रक्षा कर रहा है।" अथवा "उस समर्थ की गोद में हम नित्य खेल रहे हैं' ॥

जप की संख्या

वाचक को अर्थ सहित हृदय में देखना जप की अत्यन्त उत्कृष्ट अवस्था है। इस प्रकार के जाप को असाधारण मात्रा में करना पड़ता है।

९६,००० बार निरन्तर मानसिक जाप करने से प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है।							
१,४४,०००	,,	,,	,,	,,	,, धारणा	,,	हो जाती है।
१७,२८,०००	,,	,,	,,	,,	, ध्यान	,,	हो जात है।
२,०७,३६,०००	,,	,,	,,	,,	,, समाधि	,,	हो जाती है।

इस प्रकार के विस्तृत जाप के लिये संख्या नहीं गिनी जा सकती। संख्या को घण्टों में परिवर्तन कर लेते हैं अर्थात् १००० बार सार्थक जाप का समय देखकर घण्टों में हिसाब लगाकर तदनुसार उतने समय तक जाप किया जाता है। ६ घण्टे निरन्तर एक आसन में बैठ कर जप

करने से मन की चञ्चलता दूर होकर तन शिथिल हो जाता है। ६ घण्टे से अधिक जितना भी बैठा जाय उतना ही कल्याण कारी है। जितना अधिक जप किया जाता है उतनी ही अधिक कुम्भक की मात्रा बढ़ती जाती है। प्राणायाम के साथ ओम् का मानसिक जाप आवश्यक है। इस प्रकार प्राणायाम और जप एक दूसरे की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। पतञ्जली महाराज ने ओङ्कार का जाप ही सर्वश्रेष्ठ माना है। यही कारण है कि यजुर्वेद ४०.१७ में "ओं क्रतो स्मर" (ओम् का जाप कर) द्वारा ओङ्कार के जाप की आज्ञा दी गई है। मृत्यु के समय ओम् का स्मरण रहना जीवन में किये गये जाप की कसौटी है। मृत्यु के समय केवल वही वस्तु सामने रह सकती है जिसमें मनुष्य की अधिक से अधिक आसक्ति रही हो।

नाम और नामी

"मियाने इस्मो मुसम्मां चूं फ़र्क नेस्त बऊन।
तूजर तजल्ली इस्मे जमाल नामे खुदा ॥"

मुई नुद्दीन चिश्ती साहब बताते हैं कि नाम और नामी में फ़र्क नहीं है। नाम का प्रकाश खुदा के जमाल (महिमा) को बताता है। नाम में एक अपूर्व आकर्षण है। नाम के पुकारते ही नामी पुकारने वाले की ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे पानी लहर रूप धारण करने पर दूसरी लहर में मिल जाता है, ऐसे ही नाम पुकारने पर नामी से मेल अवश्य होता है। वास्तव में जल और तरंग में कोई फ़र्क नहीं रहता। नाम और नामी में भी कोई फ़र्क नहीं है।

"फ़र्क क्या वाइजो आशिक में बतायें तुमको।
इसकी हुज्जत में कटी उसकी महोब्बत में कटी ॥"

सुगन्ध स्वयं महकती है

धर्म्म का बीज आत्मा के भीतरी परदों में लिपटा रहता है। अतः प्रत्येक जीव स्वभावतः धर्म्म की ओर झुका रहता है। इस प्राकृतिक झुकाव के कारण ही वह पवित्र और उच्च गति की ओर आकर्षित होकर उन्नति करता है। मनुष्य के इस अध्यात्मिक स्वभाव के आधार पर ही सारे धर्म और मत मतान्तर ठहरे हुए हैं। यह स्वभाव श्रद्धा, प्रेम और भक्तिके भाव पैदा कर देता है। इसी के कारण जीव समस्त उच्च और कल्याणकारी आदर्शों का आदर करता है और जिन २ कारणों से उसकी उन्नति होती है उनकी ओर दीनता तथा कृतज्ञता के भाव पैदा हो जाते हैं। सच्ची उपासना सच्चे और स्वाभाविक धर्म का पहला कर्त्तव्य है। मन्दिर, मसजिद और गिरजे की पूजा का प्रत्येक कार्य्य पहले से नियत होता है और वहां आन्तरिक प्रेम के स्वाभाविक तथा स्वतन्त्र प्रकाश की अपेक्षा दिखावटी गम्भीरता दिखाई देती है। सच्ची उपासना मनुष्य के स्वभाव में गहरी तरह जन्म से ही मौजूद रहती है और उसका प्रत्येक कार्य्य आप से आप होता है। इसी कारण सच्चे गहरे प्रेम के भाव और आत्मसमर्पण रूपी गहरी गम्भीर उपासना की सुगन्ध आप ही आप महकती रहती है।

'आशिकों के मदरसे में जिसकी बिस्मिल्लाह हो।
उसका पहला ही सबक़ यारो फ़ना फ़िल्लाह हो ॥"

अजपा जाप

जिस प्रकार आत्मा से भक्ति की सुगन्ध आप ही आप चारों ओर फैलती रहती है वैसे ही प्रत्येक प्राण वायु के साथ अन्दर आते और बाहर जाते समय 'ओम' का उच्चारण आप ही आप गुञ्जायमान हो रहा है। यदि मनुष्य सचेत होकर अपने श्वांसों पर नाम और भाव की चादर बिछाए

रखे तो बिना परिश्रम के वह २१६००* श्वांस में ४३,२०० बार 'ओम्' का अजपाजाप २४ घण्टों (की दिन और रात) के समय में कर सकता है। इस प्रकार नियम से प्रातः सायं (सन्धि काल में), जब २ रात में आंख खुले और नींद न आती हो तो बिस्तर पर पड़े २ अथवा चलते फिरते, सोते जागते, जब भी मौका मिले जप को भावसहित बार २ करता हुआ हृदय को इस पवित्र भावना से हर घड़ी ऐसा भरपूर रखे कि प्रभु के चरणों में लगा हुआ तार एक क्षण के लिये भी न टूटे। ऐसे अटल विश्वास के जागृत होने पर मनुष्य अपने आपको नित्य उस समर्थ दयालु की गोद में सुरक्षित पाता है और चारों ओर से निर्भय हो जाता है। जिसके अंग संग स्वयं प्रभु रक्षकरूप में मौजूद रहते हैं उसका कोई शक्ति क्या बिगाड़ कर सकती है।

"क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुख़ालिफ़।
काफी है अगर एक खुदा मेरे लिये हो ॥"

"चश्म बन्दो गोश बन्दो लब बिबन्द।
गर न बीनी सिर्रे हक़ बरम न बिख़न्द ॥"

फ़ुकरा ने कहा—आंख, कान और होंटों को बन्द कर, तब कहीं मालिक का नूर दिखाई देगा।

साधन विधि

किसी एकान्त शुद्ध तथा शान्त स्थान में उचित आसन बिछाकर सिद्धासन‡ में बैठ जावे। शरीर के बाहरी ६ द्वारों को बन्द करके पहले पूरककरे तदनन्तर कुम्भक करके गुदा द्वार को ऊपर संकोच करके बन्द करदे। कुछ देर इस मुद्रा का अभ्यास करने पर आवेश का भाव जागृत होता है और बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता हैं और सारे द्वारों में ताला सा लग जाता है। प्राण और अपान वायु के मिलने तथा कुम्भक अच्छी तरह करने पर समान वायु उत्तेजित हो जाती है। प्रबल समान वायु समस्त नाड़ियों को उलट कर सुषुम्ना में एकीभूत कर देती हैं और नाड़ियों में समान वायु का संचार होने लगता हैं। अब ऐसी भावना करो कि सुषुम्ना ऊपर की ओर उल्टी बह रही है। इस प्रकार कुम्भक और मुद्रा द्वारा सब नाड़ियां रुककर भावना के बल से ऊपर की ओर बहने लगती हैं।

द्वार संयम

इन्द्रियां वायु की सहायता से मनका बाह्य जगत से मेल कराती हैं। कुम्भक द्वारा इन्द्रिय पथ रुक जाने पर मन बाह्य जगत में तो नहीं जाता परन्तु देह के अन्दर प्राणों के राज्य में स्वतन्त्रता पूर्वक विचरता है और सोये हुए संस्कारों को जगा देता हैं और स्वप्न जैसे दृश्य दीखने लगते है ॥

हृदय रोध

मनोवाहिनी नाड़ियों की शाखा-प्रशाखाओं का एक जटिल जाल सारे शरीर में फैला हुआ है। इन नाड़ियों के

---

* ६० श्वांस = १ प्राण
६ प्राण = १ घटिका
६० घटिका = १ दिनरात

मोटे तौर पर, १५ श्वांस प्रति मिन्ट के हिसाब से २४ घण्टे में २१,६०० बनते है।

स्मृत-बिन्दु उपनिषद् में मुखादि सब छिद्रों द्वारा श्वासों की दिन रात की संख्या १,१३,६८० बताई है।

‡ सिद्धासन—बांए पैर की एढ़ी से गुदा और लिङ्ग के बीच के स्थान को दृढ़ दबा कर। दाहिने पैर की एढ़ी लिङ्ग के ऊपर लगाकर दबावे। दोनों एढ़ियां नीचे ऊपर बराबर हो जाती हैं और दोनों अंगूठे जांघ और गुल्फ के बीचों बीच छिप जाते हैं। इसके दबाव से गुदा और उपस्थ रुक जाते हैं।

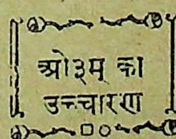
साथ विषय वाहिनी नाड़ियों का सम्बन्ध है। अतः पूर्वजन्म की वासना रूपी सूक्ष्म वायु के कणों से यह जाल भरा रहता है। बाहर से रोक देने पर चंचल मन की वृत्तियां अपनी २ नाड़ी के मार्ग में घूमने फिरने लगती हैं। इन नाड़ियों द्वारा प्राण और मन देह के भीतर चक्रों में भी और उनसे सम्बन्धित बाहरी लोकों में भी घूमा करते हैं। इस प्रकार इन्द्रिय पथ रुक जाने से आत्म-तेज बाह्य जगत में न फैलकर अन्तरी संस्कार क्षेत्र में फैलने लगता है और संस्कार-प्रदर्शन प्रत्यक्ष होने लगता है। योगी को इन दर्शनों से यथासम्भव बचना चाहिये ॥

मन की क्रिया का वासना और भावनाओं से तथा प्राणों के साथ स्वाभाविक तथा घनिष्ट सम्बन्धी है। प्राण सूक्ष्म या निश्चल होने पर मन की क्रिया सूक्ष्म या निश्चल, हो जाती है और उसी के हिसाब से वासना तथा भावनाएं सूक्ष्म या बन्द हो जाती हैं। प्राण, प्राणवाहिनी शिरा द्वारा और मन, मनोवहा नाड़ी द्वारा क्रिया करते हैं अतः वासना और भावनाओं के अनुसार नाड़ियों में क्रिया शीलता देखी जाती है। ऐसे ही मन और प्राण नाड़ियों को विशेष विधि से स्पंदित करने से तदनुसार भाव होते हैं। अतः आसन+मुद्रा+प्राणायाम से मन की क्रिया + भावनाएं नियन्त्रित होती हैं। कुम्भक के प्रभाव से उत्तेजित समान वायु द्वारा नाड़ियों को सुषुम्ना में उलट कर समस्त - प्राण समूह को भ्रूमध्य से मूर्धापर्य्यन्त प्रवाहित करना चाहिये। इडा और पिंगला मार्ग द्वारा द्विधा विभक्त प्राणधाराएं भ्रूमध्य में सुषुम्ना के साथ सहजही मिलजाती हैं और स्थिरता को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार मन चञ्चलता छोड़कर हृदय में सो जाता है और नाड़ी मार्ग में नहीं घूमता। यही जड़ अवस्था है यह भी योगी के लिये बाधक है। द्वार--संयम से जागृत ज्ञान का अभाव हो जाता है, मनोरोध से स्वप्नज्ञान का अभाव हो जाता है और प्राण स्थिर होने से जड़वत शव अवस्था हो जाती है। सुषुप्ति में मन की क्रिया तो अवश्य रुक जाती है परन्तु देहरक्षा के उपयोगी श्वास-प्रश्वासादि प्राणों की क्रिया चालू रहती है ॥

वासनाओं के रुक जाने से मन स्थायी रूप से निरोध नहीं होता, क्योंकि वासनाओं की झीनी याद बनी रहती है और बीज नाश नहीं होता। अतः मन की शुद्धि अनिवार्य है। इस कारण से मन को चेतन करके प्राणों के साथ २ सुषुम्ना की चैतन्य धार में उलट कर ऊपर को ओर बहा कर भ्रूमध्य में लेजाना चाहिये। प्राण और मन के योग से दिव्यज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात् ऊर्ध्वारोहण से मन शुद्ध हो जाता है। हृदयाकाश में असंख्य अधोगामिनि नाड़ियां सुषुम्ना में एकीभूत हो जाती हैं और ऊर्ध्वारोहिणी महानाड़ी का विकास होता है जो शून्य में शेष हो जाती है। बहुमुखी मन हृदयाकाश में दौड़ता है और एक-मुखी मन महाकाश में एक मुखी दौड़ता है, अतः मन को महाकाश से ऊपर उठाना पड़ता है। वहां न नाड़ी है न गति। यही मन की निरोधावस्था है। परन्तु यहां भी मन का कम्पन चलता रहता है। यह कम्पन बन्द होने पर चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार होता है और मन सच्चिदानन्द स्वरूप में अभिन्नता से स्थिर हो जाता है।

ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की सीढ़ी मूलमन्त्र 'ओम्' में रखी हुई है। इस में ११ सीढ़ियां हैं जो उच्चारण के प्रभाव से १ – १ करके विकसित होती जाती है। अभ्यासी मन्त्र की धुन आत्मा की जिह्वा से अन्तर में इस प्रकार उठावें।

सीढ़ी	स्थान	धुन	मात्रा	ग्रन्थि	विशेष
१	हृदय	अ	१	अनाहतचक्र	
२	कण्ठ	उ	२	विशुद्धाख्यचक्र	
३	तालुमूल	म	३	आज्ञाचक्र	ज्योतिदर्शन
४	भ्रूमध्य	बिन्दु	१/२	लम्बिकाग्रचक्र	
५	ललाट	अर्धचन्द्र	१/४	ललना चक्र	
६	ललाट	निरोधिका	१/८	मानस चक्र	
७	मूर्धा	नाद	१/१६	ब्रह्मरन्ध्र	
८	मूर्धा	नादान्त	१/३२	त्रिकुटी	
९	मूर्धा	शक्ति	१/६४	सुन्न	
१०	मूर्धा	व्यापिनी	१/१२८	भवर गुफा	
११	मूर्धा	समना	१/१२८	सतपद	

ओ३म् की धुन हृदय से उठाकर भ्रूमध्य में ले जावे और भ्रूमध्य से ललाट में होकर मूर्धातक गुंजार करे। बारम्बार भंवरे की तरह इस गूंज को गुंजाता रहे। अभ्यासी को भ्रूमध्य में अखिल स्थूल प्रपंच का दर्शन होता है और वह त्रिकाल दर्शी हो जाता है। इसी को दिव्य चक्षु अर्थात् तीसरे नेत्र का खुलना कहते हैं। ब्रह्मरन्ध्र में ज्योति नारायण का दर्शन होता है। आज्ञा--चक्र में स्थूल देह से छुट्टी मिल जाती है, त्रिकुटी में सूक्ष्म से और सुन्न में कारण शरीर से। आज्ञा चक्र में वाच्य वाचक का भेद लुप्त हो जाता है परन्तु ज्ञेय का प्राधान्य रहता है। नादान्त (त्रिकुटी) तक सूक्ष्म प्राणों का संचार रहता है। सुन्न में ज्ञाता और ज्ञेय का अभेद हो जाता है और आत्मतत्व की प्राप्ति होती है। एकाग्रता के साथ मन का निरोध होने लगता है। एकाग्रता की सूक्ष्म भूमियों को एक २ करके लाँघ जाने पर तदनुकूल निरोध होता जाता है। इस प्रकार योगी सम्प्रज्ञात समाधि के बाद ही असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करते हैं।

मेरी तलबभी उसी के करम का सदका है।
क़दम ये उठते नहीं हैं ये उठाये जाते हैं॥
"तुम योहीं समझना कि फ़ना मेरे लिये है।
पर गैब से सामाने बक़ा मेरे लिये है॥"

अन्तिम भावना

अन्तिम भावना के अनुसार प्राण निरूद्ध हो जाता है। अन्तिम भावना एकाग्र होकर प्रबल स्वरूप धारण कर लेती है। मृत्यु कालीन एकाग्रता की तीव्रता में दिव्य प्रकाश उदय होता है और उस प्रकाश में ह भावना झलकने लगती है और इस भावना के अनुकूल ही मृतक को चोला मिलता है।

"अन्तमति सोई गति"।

नाम के अचूक तीर मार

'अज़ कमां जस्तः दर चश्मे
तहय्युर करदः जा
मारफत कू तीरे हुक्मी बर निशां
अन्दाख्तः॥

उर्फी का बचन है – सच्ची भक्ति वह है कि न चूकने वाला तीर कमान से निकलते ही चश्मे तहय्युर में समा जावे।

चक्र तालिका

शरीर	कोष	रचना चक्र	चैतन्यता की अवस्थाएं	सम्बन्धित चक्र का नाम	चक्र के अन्य नाम	दल धारें	वैदिक लोक	चक्र संबन्धी देश	प्रधान देवता	शक्ति	शब्द	बाजा	धार का वर्ण	नाद	विशेष
			चैतन्य अवस्थाएं					**अव्यक्त चेतन नव अवस्थाएं**					**चेतन देश**		
शुद्ध आत्मा	आनन्द मय	आज्ञा	आनन्दमयी					अनादि	अनादि		गुप्त	गुप्त	प्रचंड		विश्वतेज परम सन्त पद
			प्रकाशमयी					अगम	अगम		,,	,,	सुनहरी		
			चेतनामयी					अलख	अलख		,,	,,	तेज		
		कण्ठ	प्रेम मयी					अनामि	अनामी		,,	,,	पीला		
			सत्तमयी	महानाद	शब्दसार हूत		सत्य:	सत्तपद	सत्त पुरुष		सत्	बीन	नीलपीला	समना	सन्तपद
			शक्तिमयी	भंवरगुफा	हूतलहूत			निः अक्षर	सोंह पुरुष		तत्	मुरली	हरा पीला	व्यापनी	दीपमाला श्वेतचांदनी
								व्यापक चैतन्याकाश (महासुन्न) नील							
			सूक्ष्म अवस्थाएं								**ब्रह्माण्ड दरजः उलवी**				
सूक्ष्म शरीर	विज्ञानमयी	हृदय	महत्‌ज्ञानमय	सुन्न	दसम द्वार हाहूत	१		अक्षर	अक्षर		सच्चिदानन्द[1]	किंगरी	गुलाबी	शक्ति	चांदनी परब्रह्म आत्मपद
			,, चित्तमय	त्रिकुटी[3]	हंसमुखी लाहूत	५	तप	ब्रह्म	ब्रह्म	सरस्वती	ओम्	मेघनाद	लाल	नादान्त	सूर्यमंडल प्रकाशित
	मनोमय		अहंब्रह्ममय	सहस्रार[2]	ब्रह्मरन्ध्र सहसदल	८	जनः	विराट	नारायण	ज्योति	निरञ्जन	घंटा शंख	नारंग	नाद भूमि	मूर्धा में
								व्यक्त जड़ चेतन नव अवस्थाएं							
		नाभी	मनोमय	मानस चक्र	गुरू चक्र	१५		विष्णु	विष्णु	लक्ष्मी	तपः (श्री)		नील	निरोध	निजमन भण्डार
			विषयमय	लंबिकाग्रचक्र	निरालम्बपुरी	२०	महः	देव लोक	ब्रह्मा	दुर्गा	जनः (ऐं)		सुनहरी	अर्धचन्द्र	
	प्राणमयी		प्राणमय	ललनी चक्र	रहस्य	२५		रूद्र लोक	महेश	महाकाली	महः वं बं		कपूरी	बिन्दु	
								चिदाकाश				मेरु स्थान			
			६— स्थूल अवस्थाएं					**पिंड देश (दरजः सिफली)**							
स्थूल शरीर	अन्नमय	लिंग	आकाशीय	आज्ञा	Madulla	२	स्वः	चन्द्र	मनु सोम		स्वः	भ्रू	वैद्युति	नाद	चन्द्र मंडल देहीमन भण्डार
			तेजोमय	विशुद्ध	Hypoglossi	१६		सूर्य	आदित्य	उषा	भुवः	कण्ठ	धूम्र नील	हाथी	
			तापमय	अनाहत	Solar Plexus	१२	भुवः	पृथ्वी	पशुपति		भूः भूः टन टन	हृदय	गुलाबी	मृग	
		गुदा	वायव्य	मणिपुर	Epigastric	१०		बृहस्पति	बृहस्पति		शर	नाभी	नीला	भेड़	
			जलमयी	स्वाधिष्ठान	Hypogastric	६		वरुण	केशव शिव	उमा	क्लिंग	लिंग	सिन्दूरी	मकर	
			पृथ्वीमयी	मूलाधार	Pelvic	४	भूः	गणपति	गणेश	ऋद्धि सिद्धि	हिंग	गुदा	नारंगी	ऐरावत	

१ अन्य मतानुसार यहां की अन्य धुनें ररंग, राधाकृष्ण, राधेश्याम, राधा स्वामी है।

२ सहस्रार और त्रिकुटी के बीच बंकनाल (टेढ़ी सुरंग) है, वहां बिजली सी चमकती है।

३ त्रिकुटी और सुन्न के मध्यमान सरोवर है। त्रिकुटी को 'अरशे अजीम' भी कहते हैं। मानसिक दौड़

हमारे संघ के नियम

१. आनन्द और चेतना ही विश्व की जान या सत्ता है। अतः समस्त विश्व में सत्+चित्+आनन्द के शान्तिपूर्ण भाव को विस्तृत करना, जिससे प्राणीमात्र में शक्ति जीवन, प्रेम, चेतना, प्रकाश और आनन्द प्रति दिन विकसित होते जायें।

२. परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीन अनादि सत्तायें हैं। जीव वह है जो सदा जीवे। जीव के तीन शरीर होते हैं –कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीनों की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये ध्यान, प्राणायाम और योगासन मुख्य साधन हैं। मनुष्य जीव है, प्रकृति नहीं है, अतः इसको न कोई मार सकता है और न कोई हानि पहुँचा सकता है।

३. समस्त विश्व की आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति में व्यक्तिगत उन्नति ओत-प्रोत है

४. पुरुष पुरुषार्थी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ के चार अंग है। अतः धर्म पूर्वक (शुद्ध वृत्ति से) पसीने की कमाई से अनिवार्य दैनिक कामनाओं को पूरा करना और शेष धन से मोक्ष का अधिकारी बनना।

५. अशान्ति का मुख्य कारण अहंकार (अभिमान तथा अवमान) है उस से निवृत्ति पाने का मुख्य साधन नमस्कार (इदन्नमम) है।

६. विश्व संघर्ष का मूल कारण धनवानों को कृपणता और गरीबों का असन्तोष है। अपरिग्रह और सन्तोष की शिक्षा ही इसका एक मात्र उपाय है। इसकी सफलता के लिये योग्यतानुकूल गृहस्थों का कार्य विभाजन ज्ञानी, वीर, धनी और श्रमिक में तथा विद्यार्थी, गृहस्थी, शिक्षक और सन्यासी अर्थात् वर्णाश्रम की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

७ अशान्ति दो प्रकार की होती है— अन्तरीय और बाहरी। अन्तरीय अशान्ति –पवित्रता, सन्तोष, कड़े व्यवस्थित तपस्वी जीवन ज्ञानप्राप्ति और (फलेच्छा त्यागकर) ईश्वराधीन कर्म से समूल नष्ट हो जाती है। बाहरी अशान्ति–-प्रेम, सचाई, निष्कामभाव, ब्रह्मचर्य और त्यागभाव से- निर्मूल हो जाती है। अतः उपरोक्त गुणों के अनुकूल आचारण बनाना।

८. सफल जीवन का रहस्य समाज और जाति के ऐसे संगठन में ओत प्रोत है जिस में कलह न्यून से न्यून हो और शान्ति तथा आनन्द की प्राप्ति अधिक से अधिक हो। इस के लिए मानसिक वृत्तियों, विचारधाराओं और हृदय के भावों को कर्त्तव्य के सांचे में ढालना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध पांच सत्ताओं से होता है– (क) विश्व संचालक शक्ति, (ख) प्राकृतिक शक्तियां, (ग) परिचित मनुष्य, (घ) अपरिचित मनुष्य और (ङ) जीव जन्तु। आत्मविश्वास स्वावलम्बन, श्रद्धा, भक्ति और लग्न द्वारा ऐसा आचारण निर्माण करना जिस से उपरोक्त पांचों के साथ प्राणी मात्र का सम्बन्ध प्रेम, सच्चाई शान्ति, तथा कर्त्तव्य-परायणता का जीता जागता आदर्श हो।

९. सत्य को ग्रहण करना और असत्य को सदा त्यागना।

१०. अन्याय करना पाप है, अन्याय का सहन करना घोरतम पाप है। शासन व्यवस्था का पालन स्वतंत्रता है तथा उसका उल्लंघन बंधन का हेतु है।

परमपूज्य परमगुरु परमसन्त स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती जी महाराज

रचित पुस्तकों की सूची

प्रेम पुष्पाञ्जली दो भाग	१।)	योग समन्वय	१)	धर्म और मतमतान्तर	
,, सजिल्द	१॥)	रचना में गति	१)	दिनचर्या	
गायत्री रहस्य	।)	भक्ति योग	१)	स्वास्थ्य-विज्ञान	
गीतामृत	॥)	कर्मचक्र तथा पुनर्जन्म	१)	फोटो	

निम्न पुस्तकें छप रही हैं

राजयोग	१।)	कर्मयोग	१।)	हठयोग	
आसन	२)	प्राणायाम	१)	अष्टाङ्गयोग	
संसार में व्यवस्था	२)	भगवद्गीता हिन्दी	३)	भगवद्गीता अंग्रेजी	
ईशोपनिषद हिन्दी	१)	ईशोपनिषद अंग्रेजी	१)	वर्णव्यवस्था	
शिक्षा में क्रान्ति	१॥)	आसन चार्ट	३)	चक्र चार्ट	
सांख्य शास्त्र	१॥)	वेदान्त शास्त्र	५)	योगदर्शन	
त्यौहार और पर्व	१)	न्याय शास्त्र	२॥)	पञ्चमहायज्ञ	
अघमर्षण रहस्य	।)	ओ३म् रहस्य	१)	जाप की विधि	
पूजन	॥)	ब्रह्मयज्ञ	१)	देवयज्ञ	
पितृयज्ञ	।)	अतिथियज्ञ	।)		

अनुभव सिद्ध कुछ औषधियां

1	Kayapalat	32 pills	7/8/-	कायापलट	३२ गोलियां
2	Asthma Cure	40 days	7/8/-	दमोदूर	४० दिन की
3	Lady's All Cure	2 Ounces	7/8/-	महिला सर्व रोग नाशक	१ छटांक
4	Leucocide	20 days	5/-/	श्वेत प्रदर नाशक	२० दिन की
5	Leper's Cure	32 pills	6/-/-	कोढ़ नाशक	३२ गोलियां
6	Cataract Cure	2 drams	3/-/-	मोतिया बिन्द नाशक	२ ड्राम
7	Ankh Anjan	2 ,,	1/-/-	आँख का अंजन	२ ड्राम
8	Deaf Cure oil	2 ,,	3/-/-	बहिर तेल	२ ड्राम
9	Dhanwantari Churna	4 oz	2/-/-	धन्वन्तरि चूर्ण	४ आंउन्स
10	Pyorrhocide	1 Ounce	-/12/-	दन्त मन्जन	१ आउन्स
11	Break - boil	½ ,,	1/8/-	फोड़ा तोड़ मरहम	½ ,,
12	Black Nigar	1 ,,	1/4/-	काला मरहम	१ ,,
13	Whooping Cough	4 ,,	2/4/-	काली खाँसी दूर	४ ,,

पता P. B. 2520 Karol Bagh; New Delhi-5.

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवा शान्ति र्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्ति रेवः शान्तिः सामा शान्ति रेधि॥

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

"धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशितं सन्धयीत।
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्यविद्धि ॥२.२.३

अर्थ—ब्रह्मविद्या के बड़े कमान को पकड़ कर उपासना के तेज बाणों को उसपर रखो। ब्रह्म के प्रेम में मस्त मन से धनुष को खीचकर अक्षर पुरुष पर ठीक २ निशाना लगा।

"यकीमोहकम अमलपेहम मोहब्बत फातहे आलम।
जो हो जोके यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें॥"

"प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुचयते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन् मयो भवेत॥ ॥मुण्ड २.२.४॥

अर्थ—ओङ्कार धनुष है, आत्मा तीर है, परब्रह्म वह लक्ष्य है अर्थात् ओम् के द्वारा आत्मा को परमात्मा में भेद दे। बड़ी सावधानी से आलस्य को त्याग कर आत्मा को सीधा परमात्मा में लगा दे॥

शब्द

स्वामी प्यारे का मस्तक हाथ, सखी री अब काहे डरै॥
सच्चिदानन्द हैं रखवार, विघन सब दूर टरैं ॥१॥
दाता समरथ दीन दयाल, अंग सग सदा रहैं।
गोद उन खेल रही दिन रात, काल मेरो कहा करै॥
अचिन्ता भये हैं हमरे नाथ, मन काहे सोच परै। २
माया ममता दीन निकार, अधर में सुरत* फिरै ॥३॥
पावनपतित हैं तारन हार, चरन लग जगत तरै।
चलावैं भक्तन के पतवार, शरण की पक्ष धरै ॥४॥
पालैं पोषैं चेतन धार, दम दम रक्षा करैं।
उन्हीं के हाथन लाज हमार, भवजल पार करै॥५॥
आश इक तुम्हरी नाथ अपार, तुम्हीं से काज सरै।
सम्हारो दासन के हितकार, शीश नहिं चरणटरै॥ ६

(२१ पृष्ठ का शेष)

पर इसके पक्ष में १० और विरोध में ३ मत आये और इस प्रकार अत्यधिक बहु सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री स्वामी वेदानन्द जी ने अनुरोध किया कि उनका विरोध अंङ्कित किया जाए।

निश्चय सं० २

श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया

"सार्वदेशिक धर्मार्य सभा ने निर्णय किया है कि एक अथवा चारों वेदों से यज्ञ करना शास्त्रानुमोदित है। इसका प्राचीन नाम स्वाहाकारान्त यज्ञ है। इसका प्रचलित नाम ब्रह्मपारायण यज्ञ यद्यपि प्राचीन नहीं तथापि सुन्दर होने से पर्यायवाची के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है।" श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेद वाचस्पति ने इसका अनुमोदन और पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु तथा पं० लोकनाथ जी तर्क वाचस्पति इत्यादि ने समर्थन किया।

इस पर सम्मति लिए जाने पर पक्ष में १२ और विरोध में २ मत आये। इस प्रकार अत्यधिक बहु सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री स्वामी वेदानन्द जी और पं० हरिदत्त जी शास्त्री ने अपना विरोध अङ्कित कराया।

धर्मदेव विद्यावाचस्पति, विद्यामार्तण्ड
मन्त्री सार्वदेशिक धर्मार्य सभा

---

* सुरत = आत्मा।

ओ३म्

श्री नाथूलाल जी के 'ऐक्यवादी दयानन्द' पर सार्वदेशिक धर्मार्य सभा की घोषणा

सार्वदेशिक धर्मार्य सभा की अन्तरंग सभा के ६–३–१९५४ के अधिवेशन में जो श्री पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती की अध्यक्षता में श्री श्रद्धानन्द बलिदान भवन देहली में हुआ सर्व सम्मति से निम्न घोषणा करने का निश्चय किया गया—'श्री नाथूलाल जी आर्य शिवपुरी निवासी द्वारा सार्वदेशिक धर्मार्य सभा में निर्णयार्थ प्रेषित 'ऐक्यवादी दयानन्द' के जिसे वे 'आर्य साहित्य में क्रान्ति करने वाली नई खोज' कहते हैं अनेक आवश्यक उद्धरण पढ़ कर सुनाए गए जिनके द्वारा लेखक ने महर्षि दयानन्द को अद्वैतवादी सिद्ध करने का यत्न किया है। यह सार्वदेशिक धर्मार्य सभा घोषित करती है कि महर्षि दयानन्द ब्रह्म जीव और प्रकृति इन तीनों को अनादि और नित्य मानने वाले त्रैतवादी थे जैसे कि स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश में उन्होंने मन्तव्य संख्यां ४, ५ और ६ में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में बताया है:—

४—जो इच्छा, द्वेष, सुख दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को जीव मानता हूं।

५—जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न न था, न हैं, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्यव्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध युक्त मानता हूँ।

६—अनादि पदार्थ तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ है उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं।

आर्याभिविनय में 'न तं विदाथ य इमा जजानान्यद् युष्माकमन्तरं बभूव (२।४४) यजु० १७।३१ की व्याख्या में महर्षि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा है—

प्रश्न—वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं ?

उत्तर—'अन्यद् युष्माकमन्तरं बभूव ब्रह्म और जीव की एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नहीं हो सकती क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है। जीव अविद्या आदि दोष युक्त है, ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त कभी नहीं होता, इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे और नहीं है किं च व्याप्य व्यापक, आधाराधेय (सेव्य सेवकादि) जन्यजनकादि सम्बन्ध तो जीवादि के साथ ब्रह्म का है। इससे जीव ब्रह्म की एकता मानना किसी मनुष्य के योग्य नहीं।"

महर्षि के ऐसे ही अति स्पष्ट लेख सत्यार्थ-प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदान्तिध्वान्त निवारण आदि ग्रन्थों में हैं जिनके अभिप्राय को अयोग्यता के कारण अन्यथा समझ कर श्री नाथूलाल जी का सत्यार्थप्रकाश के प्रथम और प्रक्षेपों के कारण अमान्य संस्करण को ही प्रामाणिक मानना, जीव को उत्पन्न होने वाला और अनित्य बताना, पुनर्जन्म के वैदिक सिद्धान्त को न मानना, मुक्ति को नित्य मानना, जीव ब्रह्म को एक मानना, ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानना तथा महर्षि दयानन्द को अद्वैत ऐक्यवादी मानना सर्वथा अशुद्ध और उनकी अपनी अयोग्यता और संस्कृत से नितान्त अनभिज्ञता का सूचक है। यह सभा उनकी इस तथा 'त्रैत वाद संशोधन' आदि नामों से प्रकाशित पुस्तिका को सर्वथा अशुद्ध और अमान्य घोषित करती है।

धर्मदेव (विद्यावाचस्पति विद्या मार्तण्ड)
मन्त्री सार्वदेशिक धर्मार्य सभा, देहली।

सार्वदेशिक धर्मार्य सभाकी ब्रह्म-पारायण यज्ञ विषयक व्यवस्था

पाठकों को स्मरण होगा कि गत वर्ष २१ फरवरी १९५३ को सार्वदेशिक धर्मार्य सभा की अन्तरंग सभा ने ब्रह्मपारायण यज्ञों के विषय में निश्चय किया था जो आर्यपत्रों में प्रकाशित कर दिया गया था किन्तु एक तो श्री वीरसेन जी, स्वा० आत्मानन्द जी भारती (दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुना नगर के आचार्य पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती नहीं जो ब्रह्मपरायण यज्ञ के प्रबल समर्थक हैं किन्तु एक अन्य अति साधारण शिक्षित अप्रसिद्ध सज्जन) आदि कुछ व्यक्तियों ने उस निश्चय का अर्थ ही अशुद्ध समझ लिया था और दूसरी सभा के नियमानुसार ऐसे महत्वपूर्ण विषय का सार्वदेशिक धर्मार्य सभा की साधारण सभा में निर्णय कराना आवश्यक था अतः धर्मार्य सभा की साधारण सभा का जो अधिवेशन ३० अप्रैल १९५४ को श्री श्रद्धानन्द बलिदान भवन देहली में आचार्य द्विजेन्द्रनाथ जी शास्त्री सिद्धान्तशिरोमणि की अध्यक्षता में हुआ और जिसमें लगभग ४ घण्टे तक ब्रह्मपारायण यज्ञ के विषय में विस्तृत विचार किया गया उसकी व्यवस्था को आर्य जनता की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है। धर्मार्य सभा की नियम संख्या २३ के अनुसार कि:—

सभा के द्वारा दिए गये उसी निर्णय को व्यवस्था माना जाएगा कि जिसके पक्ष में उपस्थित सदस्यों में से न्यून से न्यून दो तिहाई ने सम्मति प्रदान की हो ' इस निर्णय ने व्यवस्था का रूप धारण किया है क्योंकि उस समय उपस्थित १३ सदस्यों में से १० ने इसके पक्ष में अपनी सम्मति दी और केवल ३ सदस्यों ने विरोध में। निश्चय सं० १ इस प्रकार है—

सार्वदेशिक धर्मार्य सभा की अन्तरंग सभा के २२—२—१९५३ के ब्रह्मपारायण यज्ञ विषयक निर्णय के प्रस्तुत होने पर पर्याप्त समय तक विचार विनिमय के पश्चात् जिसमें श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार विद्या मार्तण्ड, आचार्य विश्वश्रवा जी, आचार्य प्रियव्रत जी वेद वाचस्पति, पं० लोकनाथ जी तर्क वाचस्पति, पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, पं० हरिदत्त जी शास्त्री नवतीर्थ एम० ए० पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार, धर्मदेव विद्यावाचस्पति विद्या-मार्तण्ड आदि ने भाग लिया यह निश्चय हुआ कि महर्षि दयानन्द के यजुर्वेद १।३० के भाषण में—

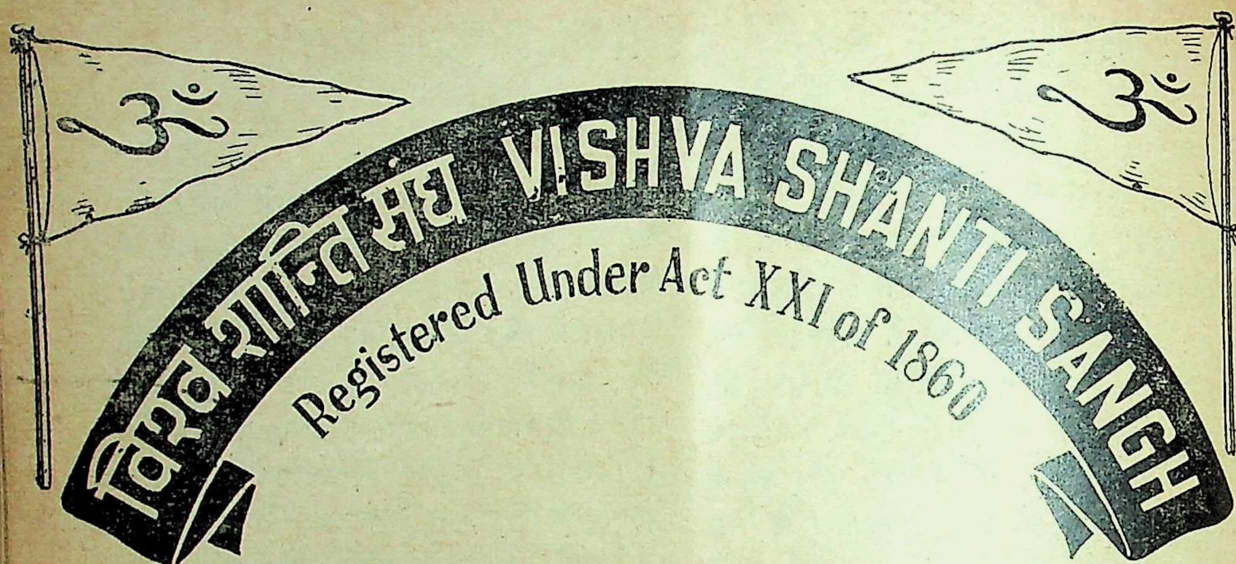
"सर्वैर्मनुष्यैरयं जगदीश्वरः प्रतिवस्तुषु स्थितः प्रतिपादितः पूज्यश्च भवतीतिमन्तव्यम्। तथा चायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेण सम्यगनुष्ठितः सर्व प्राणिभ्य प्रतिवस्तुषु पराक्रम बलप्र पणे भवतीति

भावार्थ –वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रतिमन्त्र से अच्छी प्रकार सिद्ध, प्रतिपादित, विद्वानों से सेवित किया हुआ सब प्राणियो के लिए पदार्थ में पराक्रम और बल के पहुँचाने के योग्य होता है तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के 'तत्पाठेन (वेदमन्त्रपाठेन) ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना क्रियन्ते। होमेन किं फलं भवतीत्यस्य ज्ञान तत्पाठानुवृत्त्या वेद मन्त्राणां रक्षणाम् ईश्वरस्या-स्तित्व सिद्धिश्च।"

इत्यादि लेखों से ब्रह्मपारायण यज्ञ की सिद्धि होती है। धाम्ने धाम्ने भव यजुषे यजुषे यजन्ति येन तस्मै प्रतिमन्त्रम्॥ इससे भी यही भाव स्पष्ट होता है।

तथा महर्षि दयानन्द से पूर्ववर्ती सांख्यायन गृह्यसूत्र के अ० ४ ख० ५ सू० ६८५ प्रत्यृच वेदेन जुहुयात् इत्यादि से भी सम्पूर्ण वेदमन्त्रों से यज्ञ का समर्थन होता है अतः सार्वदेशिक धर्मार्य सभा की साधारण सभा का यह अधिवेशन ब्रह्म-पारायण यज्ञों की शास्त्रीयता का समर्थन करती है। इस प्रस्ताव के प्रस्तुत होने और सम्मति लेने

(शेष पृष्ठ १९ पर)

हमारा झण्डा

धर्म्म सैनिको, आगे बढ़े चलो।
झण्डा लो ओ३म् का, सम्मुख बढ़ो लिए।
सेनापति तेरा, सतगुरु बुला रहा।
संग्राम के लिए बलिदान के लिए।
दुश्मन है सामने, ललकार के बढ़ो।
तेजी कदम धरो, हिम्मत उमंग लिए ॥धर्म्म०॥१॥

२

जीवन के युद्ध में नेकी बदी लड़ें।
इच्छा व आश को, कुरबान कर चलो।
नेकी की लो शपथ, भक्ति का हो कवच।
तलवार सत्य की, कर ढाल वेद लो।
फौजी क़तार में समरथ के साथ में।
जल्दी क़दम धरो, द्रुत चाल से चलो ॥धर्म्म०॥

३

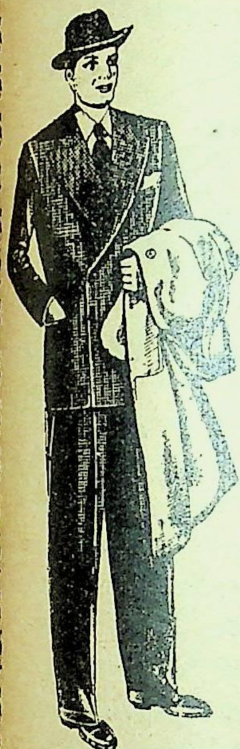
सेना बलिष्ट है, अध्यक्ष नाथ है।
उद्देश एक है, विश्वास एक है।
भिन भिन शरीर हैं, पर एक जान हैं।
मदमस्त प्रेम हैं, शहीदे धर्म है।
भाई सभी मिलें, सन्तों के पद चलें।
आगे बढ़ा कदम, पिछड़े न दम में दम ॥धर्म्म०॥

४

जीवन अमर जियें, अग्नि से न जलें।
वायु से न सुखे, पानी से न गले।
शस्त्रों से न छिदें, अस्त्रों न [illegible]।
फौलादी संगठन, सेना है [illegible]या बला।
हिम्मत है किसी की जो रण में चोट ले।
मैदान साफ है झण्डा जहां चला ॥धर्म्म०॥

५

सृष्टि हो या प्रलय मौसम उलट पलट।
सम्राज नष्ट हों राजा अदल बदल।
वैदिक धर्म सदा, सनातन नित एकसा।
मृत्यु भी भय से जिसके, देखे अगल बगल।
आनन्द घन हैं साथी, सत्‌चित् की झलक में।
नित खोद काट रस्ता, निर्भय बढ़े चलो ॥धर्म्म०॥

FOR

GENT'S TAILORING

&

OUTF TTING

OF

DISTINCTION & TASTE

VISIT

KUMAR BROS.

TAILORS & DRAPERS

X1,3645, FAIZ BAZAR,

DELHI

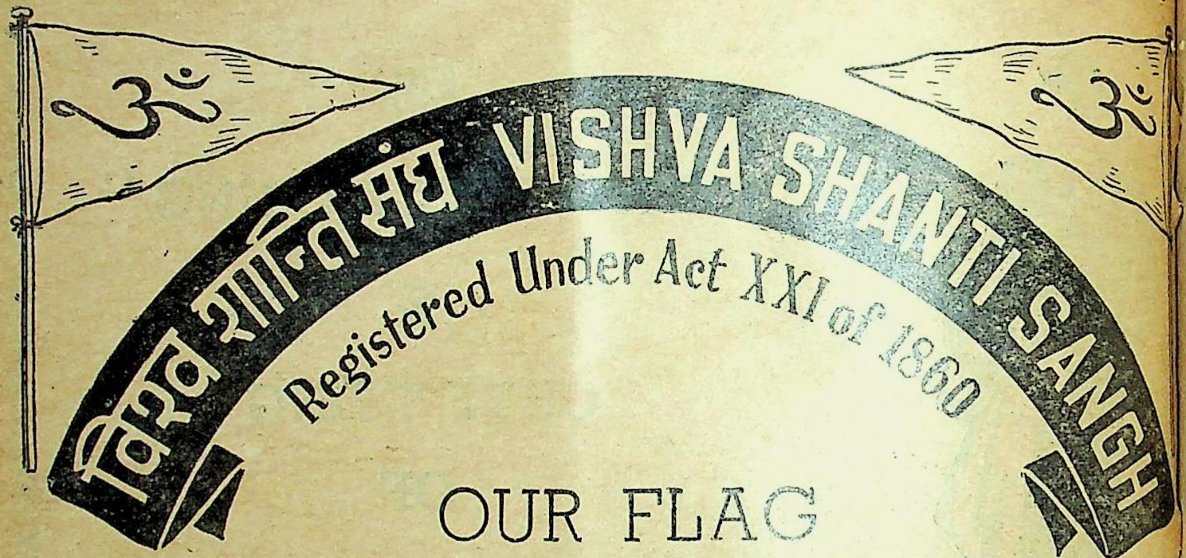
Specialist in

ACHKANS & SUITS

Bush Shirts & Shirts

SERVICE

SATISFACTION

OUR FLAG

Onward Aryan Soldiers, march on as of yore,
With the flying flag of 'AUM' moving on before.
Thy Commandant-in-chief, thy Adept mobilising thee,
Calls thee to sacrifice, and to fight the war aglee.
In front stands the enemy, yelling rush and roar,
March ahead O' double-past. with courage, zeal, O Sure.

2

In the battle field of life, good and evil ever fight,
All desires and fondest hopes, sacrifice at very sight.
Take the oath of righteousness, armour of devotion wear,
With the sword of Truth in hand, and the shield of Veda adhere.
In the martial array ranged, with All-power along Adore.
Ownward forward pacing fast, dash on march past double force.

3

Invincible is our army, commanded by the Lord,
We have one aim in common, we trust in only God
Separate though in physique, we have the common soul,
Drunken mad in love, sacrificing self on Goal.
Brethren all united, we tread the path of Saints,
No forward step knows backing, till life is running veins.

4

Life is eternal existence, by fire it does not burns,
By air it does not evaporate, by water it does not turn.
No weapon cut it asunder, no tool can penetrate,
Steel framed the organisation, wonder army concentrate.
Has anyone the courage to face it battle-field,
Wherever the banner dasheth, all clear off flee or yield.

5

Be it creation or deluge, seasons change or go,
Royal Empires may vanish, King and Kingdoms blow.
Vedic functions always, Ever Eternal same,
Death fears aye ? trembles and looks askance ashame.
Fountain-Bliss co-existent, peeps thro' Life Intelligence,
All way dig and sap the way. Fearless Onward thin or dense,

RELIGION

(*By G. K.*)

"Each soul is potentially Divine. The goal is to realise this Divinity within by conquering nature—internal and external. Do this by discrimination, work, worship or Psychic control and be free. Doctrines and Dogmas, Rites and Rituals, Temples and Churches are but secondary details."

Swami Vivekananda.

The great Master has made it amply clear that religion has nothing to do either with any "Dogmas or Doctrines" or with "Rites and Rituals". What then is religion? "Religion is to realise the Divinity within". How? "By conquering nature–internal and external" And then again there is another much bigger "How?" which becomes tricky of explanation. If doctrines or dogmas, rites and rituals but occupy a secondary position, what then occupies the primary position? What is the method of controlling this nature-internal and external? Should we fight it out or co-operate with the nature to vanquish it? Is it a brigand that needs a knock on the head to be conquered or is it just a coy maiden to be wooed and won over? This really is a poser and needs examination..

We have been warned time and again that any step we take in the attainment and pursuit of religious glories should be rational. What then is it to be rational—following the tradition, one's own common sense, the trend of logic, or Science?

Following the traditional path in connection with religion is apt to be a monotonous routine leading the follower of such a method to be doing things mechanically; nay it has that dangerous element of turning one into a bigot. Have we not seen many who have scrupulously followed their religious routine for a number of years and yet judged from the accepted religious or spiritual standard they are nothing more than grown-up infants. Have they not done their worship for so many hours a day regularly? What then is lacking in them? This perhaps may lead us to find out the nucleus of the real religion—I mean finding out what they lack

Now let us consider the second one—the commonsense Commonsense is not a common thing. It is not uniformly distributed amongst all the individuals, if by commensense, we mean an ability to grasp things. We do not find it in the same measure with one and all. Is it not usually said "That fellow possesses a fund of common sense"? Does it not indicate that others do not have just that "Fund" which some one else possesses? Are the others then incapable of achieving those religious heights, the one with commonsense has a chance to achieve? This situation becomes worse and worse. What then is the solution? Have we, with commonsense reached a stage despairing, dark and hopeless? If this be the case, woe betide those who lack commonsense for they can neither progress in the spiritual world and much less so, in the mundane world where survival of the fittest is the order of the day! We have been told in Bhagwadgita and elsewhere that none who seeks need despair, which means commonsense is not a real necessity in a great quantum but it is the "seeking". How much of it is necessary then in the persuit of religion? We have to find out this. An answer to this may really be helpful.

Let us now take the third criterion—the logic. This is the means predominant in the method of that spiritual path known as Jnana Marga. How far will the logic lead

us ? We know that in this method there is a "Thus far and no further." For logic may help us to understand things more clearly; it may clear some of our doubts or difficulties that are on the intellectual plane, but it cannot definitely help us to realise, I mean to perceive, —to come face to face with The Truth which is something beyond logic, beyond words and beyond everything. Unless we perceive religion, mere mental assent or logical conclusion is of no avail. As logic is complementary to commonsense, we leave it at this.

The next one—"Science." It has been the present day tendency of we people to accept nothing, unless it be scientifically proved. The question here is not to prove that H_2O results in water It is something more, beyond the capacity of a test tube. Science being of a physical nature is incompetent to prove the existence of That which is beyond the senses. Besides how would you like to see a God or Truth or Religion—by whatever name you may call it, placed in a test tube or a big glass case. It has no meaning. Science then cannot help us in this direction. It can also rise to about the same height as Commonsense or logic; so then it may just lead us thus far and no further.

Psychic control. In the technical language, this is expressed by the one word "Yoga" and is associated with mysticism, however wrong this association may be. What exactly do the followers of this method of practice do ?

Yoga is divided into 8 parts or steps (1) Yama, (2) Niyama, (3) Asana, (4) Pranayama (5) Pratyahara (6) Dharana, (7) Dhyana, and (8) Samadhi. It is as though one step leads on to the next. The first four are more for the physical training and the last four for mental. Of course an element of stress on concentration is laid even in the first four steps. The physical side of training being intended to keep the body in pace with the mind. Some of the exercises in the first stage, fall off as the student advances but mind you, the first two parts—Yama and Niyama have to be observed through out the life for they are the very foundations of the yoga.

Irrespective of species, time and place they should be practised through out the life. That is why a general wrong idea prevails that religion is nothing but ethics whereas, ethics is only in the first two parts of the Yoga.

The last four are mental, wherein control of the mind, meditation and concentration are practised.

We thus see that Yoga deals with the body as well as the mind. Even putting it in the crudest form, the body training helping to control the external and the mental training helping to control the internal nature. But in fact it is the mental training and the intense power of concentration that helps to control both the internal as well as the external nature. So the cause being there the effect must come. The control of both the natures should lead us to Realisation which is the goal. We thus see that yoga is the best of all the methods in that, it fulfils nearly all the demands that are made in the pursuit of Religion.

Is it then all roses and no thorn ? Logically it is perfect, faultless. But do we not see many yogic aspirants, "Fall" and being almost a nuisance to the society ? The reason for this is not far to seek. Yoga is a power-

ful and perfect science. It is the science of sciences. It creates confidence in the Sadhaka first by giving health and then by giving powers. The elementary sadhaka gets quickly puffed up and begins to use them for ulterior ends. He spends or rather wastes more than he has earned and naturally therefore becomes a bankrupt in a short time, and like all bankrupts earns the reputation of being a social menace.

Usually the fault attributed to yogis is arrogance and lack of proper Guru.

Arrogance does come as I have already discussed to untrained minds. It is just like a man who possesses some copper and goes round on the roads with the money making loud jingling noises; but not so the man whose pockets are stuffed with currency notes. To stop making such noises is why prominance is attached to Yama and Niyama. The question whether the Guru of a particular aspirant was worthy or otherwise is extremely difficult of solution for no body can dare point a finger at another's Guru as unworthy and besides "Who knows what pearl is hidden in what shell !"

There is yet another system of Sadhana or practice which is generally looked down upon and ignored, not by the Sadhakas but by the preachers in general. That is the system known as "Tantrika Sadhana".

We know that in all the four systems—Jnana, Karma, Bhakti and Yoga stress is placed on "Vairagya" or turning away from the worldly pleasures. But in this, Tantrika Marga differs. It does not ask you to renounce the worldly pleasures. On the contrary the method to be followed is to attain through the means of worldly pleasures. Even the "Panch Makaras" or the "Five Ms" of which the normal spiritual Practitioners abhor, are considered holy by the Tantriks and it is with these Pancha Makaras that the practice is to be done. These are "Madira"—Wine, "Mans" flesh "Matsya"—Fish, "Mudra"—parched gram and "Maithuna"—sexual cohabitation. The secret is to use all these five and not fall victim to them. So much the general outline of the method.

This philosophy is nondualistic though with a personal deity. Shakti is the Mother-creative, protective and destructive. She is again the Mother expressed in Nature. Every thing including Nature is Her form of reflection.

"Maya" is not considered as unreal. It is no mere superimposition but is very much real.

Guru is necessary.

Now let us examine this method some more closely. The Shaktas or Tantriks claim that this is the most powerful of all the systems and that it suits the present age admirably. In fact they say that "Agama" their holy book which forms the basis of their practice and philosophy was only meant for Kaliyuga. Besides this the system gives miraculous spiritual powers.

But it has been generally seen that the followers of this system, excepting a very very rare few "Fall" more quickly than they rise. The downfall is so swift and sudden that it might be called "Neck-Breaking." why ?

The secret is to enjoy and not be bound by these enjoyments. This means that enormous mental training and will power are absolutely necessary. But those who follow this method of sadhana in a fit of enthusiasm do so, not for Realisation but for the glamour of the powers and without adequate mental training with the result they get bound up with the pleasures, the powers they achieve,

go like wine to their heads and alas! they begin to use them all too indiscriminately and for selfish ends, which often borders on deceipt and inevitable doom is at their doors. It is the mental make-up that goes a great way in this system of practice. Why? That spiritual giant, Shri Rama Krishna Paramahansa, first realised through this method of Sadhana.

Before concluding this short symposium, let me take up another important subject which plays a vital role in the spiritual practice and that is the presence of a spiritual teacher, "Guru",

Is the presence of Guru essential through out the course of our practice, whatever be the method?

It is generally held that without Guru Knowledge does not come. Should we therefore, first arrange for a guru and then start our work or should we sit still until by the grace of God, the guru drops at our doors or should we carry on without a guru?

Many of the orthodox systems insist upon the guidance of a guru. Yoga and Tantrika Sadhana are apt to lead to serious physical and mental derangement in the absence of a proper guru. Besides it is always advantageous to have a proper guide from the very beginning

Maharshi Shri Aurobindo holds that guru is an unnecessary intermediary.

Shri Rama Krishna Paramhansa advises that we need not waste our time in searching for guru. If you possess the faith and the perseverance, guru will come to you and lead you by the hand. And that is what happened to him in his life. One after the other his gurus came and they all helped him to practice the several methods through each of which he realised and found out that all paths lead to the same Glory only some wind as an eagle while others meander as a river.

So this question has first to be decided before we decide even upon the course of our practice. The three views indicated above seem to be contradictory and are apt to puzzle an aspirant.

Let us now take for consideration the second and the third viz that.

(1) guru not required,

(2) start work and the guru will certainly come to lead you. In both the cases, we need not wait. What we have to do is just to go on working whether a guru is or is not necessary, or whether he will come or not, need not worry us.

Then considering it from the orthodox point of view that guru is essential, it stands to reason that his presence may be imperative after we have made some progress. Let us therefore put in our own efforts, make some progress however elementary, try to solve our own difficulties ourselves, by self study, observation and personal experiments and even after a hard struggle we feel we have come to a deadhalt, the mind itself becomes so restless that it strikes its own way of hitting upon the proper personality for guidance.

Having decided this point what should be our selection of the method?

We know that due to our associations of childhood, formative years and instinct our mental make up is shaped in one particular direction predominantly and in lesser degrees in other directions. We feel as though we are attracted to a particular mode of thinking or to living life in a particular way.

We have already seen that all methods are good though with slight disadvantages or short comings. Devotion is as good as Yoga, Tantra or discrimination and Karma. Where

then is the need to sit and ponder over what is good or what is bad? Why waste our life's span short as it is, in useless thinking? Let us therefore be convinced that "Each is good in its own place." Let us start work on what appeals to us as the best.

If you feel like sitting quietly and meditating, do it. Sit calm and quiet and send a message of Peace in all the directions. Try to disect yourself as it were—try to know who you are or meditate on the glories of the Lord who is all Light, all Peace, all Knowledge and all Power. He is He who is within you or Who is above you.

If you feel like doing selfless work plunge into work not heeding how people praise you or criticise you.

If you feel like worshipping, attach all the devotion and love at your command to your God in whatever form; if you still feel like weeping for the Lord's mercy to descend upon you, weep, weep to your heart's content before the image of your Lord. Do nott mind whether they call you wise or a fool.

The same thing with Yoga or Tantra. If you feel like practicing yoga, start today with the little knowledge you have on your hand. Do those asanas you can, that sort of Pranayam you may be knowing and meditate on that thing that appeals most to your fancy, all the while keeping your self fully awake and alive to what is happening to and into your mind. Check the mind from running away, gather it to the centre. And there you are flowering into a fine Yogi!

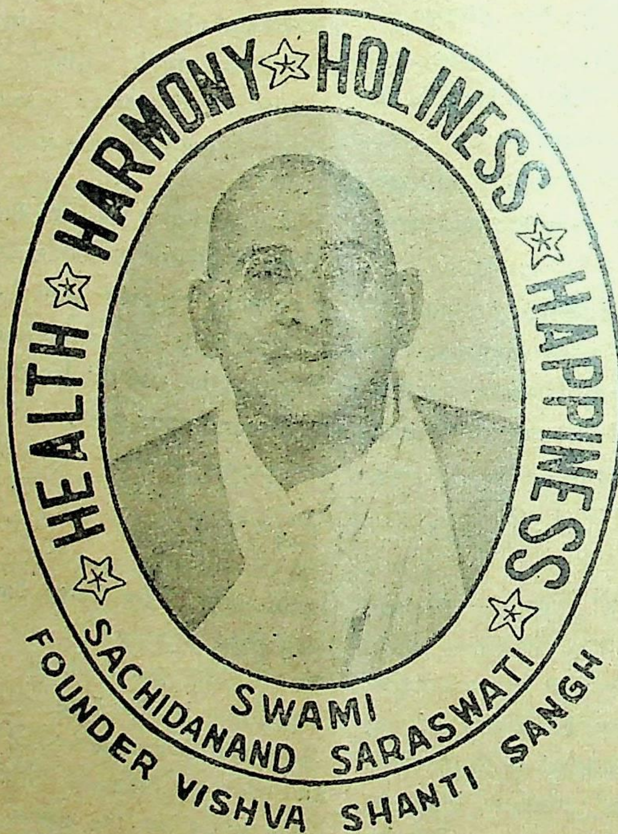
But whatever your method, do not belittle others or others' methods. Do not be arrogant or consider yourself superior to others. Add a bit of faith and devotion consciouly into your practice and the Lord's Grace is bound to descend upon you.

Our Prayer

O Beloved Mother, O Almighty Father, O Omniscient Preceptor! Thy children kneel before Thee in gratitude for everything so Graciously given by Thee Eternally. Living under Thy blue canopy studded with myriads of shining suns, stars and planets, lying on green velvety verdures, coveteously eying the variegated flowers. served with sweet and tasty fruits, Cereals and innumerable kinds of eatables, attended with musical notes, harmoniously ringing the entire universe, followed by the dancing of peacocks and the melodious tunes of nightingales, we the pilgrims on earth, constantly conscious of Our Home, Shelter and Refuge, humbly bow down before Thee in reverence. Although ever moving on earth as strangers, we watchfully feel Thy constant care and hospitality. Thy Love has always met and is always meeting, all our needs. We feel, we are Thy guests here. Consciousness of Thy Bliss is the Life of the Universe. In this wakefui consciousness we live and move and have our being in Thy Loving Embrace. This gives us the necessary courage and zeal to cheerfully face the vicissitudes of life. Embosomed deep in Thy dear Love, held in Thy law, we do stand. Throwing our burdens in Thy dear lap, we march fearlessly on towards Thee. O Kindly Light Guide our staggering footsteps and lead us onwards, from discord and conflict, until we reach the Eternal Home of Harmony. Happiness, Health and Holiness and behold the Universe Prosperous, Plentiful, Poweful and Peaceful. Om Sham.

शिवमस्तु सर्व जगतां परहित निरता भवन्तु भूतगणाः ।
दोषाः प्रयान्तु शान्तिं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

हमारी प्रतिज्ञा

आज इस महापवित्र व्यास पूर्णिमा के शुभावसर पर हम गुरु-चरणों में श्रद्धापूर्वक तन, मन, धन सब अर्पण करके प्रतिज्ञा करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए "विश्वशान्ति" के उद्देश्य को विश्व के कोने ॰ में फैलाने के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा सजग प्रयत्नशील रहेंगे और समस्त विघ्न बाधाओं को सहर्ष परमात्मा का ही प्रसाद समझ कर सहन करेंगे ॥

VISHVA SHANTI SANGH

१५. ७. १९५४

✻ Thought of the day ✻

Patience and perseverance is the price of success :
How poor are they that have no patience
What wound did ever heal, but by degrees.
Shakespeare.

VISHVASHANTI
JULY 1954

How to Worship

दुआ से शर्म आती है, दुआ मैं क्या करूं तुझसे ।
कभी मैंने कहा तेरा किया होतो कहूं तुझ से ।।

Ashamed I am of praying to Thee what may I pray,
I could talk to you if I had ever carried out Thy say.

Notwithstanding the precious gems like 'Gayatri Mantra' gracing the literary treasures of India, if Bharat is poor, penniless and in pains then most certainly, we are erring somewhere. If the Aryans performing 'Sandhya' morning and evening meditate on this Mantra even once collectively with a sincere heart, methodically (as has been explained in 'Gayatri Rahasya'.) then the condition of India would undoubtedly change in twinkles.

We would now consider on the following points :—

(1) What are the principal components of Worship ?

(2) Is there any defect in the modern method of praying ?

and (3) What can be the correct method of Worship ?

(1) Principal components of Worship—Eulogy, prayer and meditation :—Soul is always restlessly inclined towards God, just as a magnetic needle points towards the north. Beings are by nature God-loving. Every creature has incessantly been praying, life after life, and is ever praising and Meditating upon God. Guru Mantra also is a combination of Praise, Prayer and meditation. To sing Divine qualities and attributes is called praise. To withdraw the currents of attention forcibly from mundane objects & to concentrate them on God i.e. to remain in constant association of God is called meditation (To sit in close proximity). To ask for something from the Gracious Giver is called prayer. The method of praising and the Eulogy of God has been explained in the first part of Guru Mantra; the second part deals with meditation, while the third part teaches the essence of true prayer and the mode of praying in a unique and infallible a manner.

(2) Scrutinising the modern method of praying :—Although we have been constantly worshipping from times immemorial and had been praising, praying and meditating still our bowls appear empty. Blank monks are seen roaming everywhere. There appears no reduction in the sufferings and pains of the world. On the contrary they have reached the climax. It becomes doubtful whether;

(a) There is any entity like God ?

(b) Our prayer reaches Him or not ?

and (c) Is there any mistake in our prayings ?

(2 a. Consideration about the existence of God :—On consideration of this question we find that 'a tree is known by its fruits'. It is, therefore necessary to examine a little, the internal condition of the Religious people of the world. Amongst

them mutual headbreaking and shoe-hurling is frequently going on. Besides, a man of one religion regards an adept devotee of a different religion as a *'Kafir'* and *'Devil'* in comparison to a man of lowest grade of his own faith, and does not at all hesitate in killing him. Even the redness of the tremendous blood shed caused all over the world on account of Religion, has not yet faded. The world is groaning in agony on account of the victims, who have and are suffering in the name of Religion. The world is scared of declared pilgrims more than of notified scoundrels. Faith and devotion are deserting this world and are heading towards no-man's land as a result of the atrocities committed in the name of religion, by its agents. What is the use of seeing the outward exhibitional features of the flag bearers of religion? Have a glance at the internal and factual scenes that are visible within the fourwalls of mosques, churches, temples, and the interior of the places of pilgrimage. Eyes droop down on looking at the naked scenes that are going on there. The defenders of religion have become its devourers. Is this the result of religious teachings, study and worship for hours together (both morning and evening)? If such are the fruits of religion then it is better to salute both God and religion from a distance. Secondly, the very sight of the mutual bickerings, wranglings and strifees and blood-shed amongst the people of various religions and sects reflect on God to be rather Jovial. If He is a muslim why does He not call out in 'AZAN' from the mosque tower any fine day? The entire storm will calm down and every one will become a mohammedan. Or, why doesn't He manifest Himself from the pulpit or the church-bells? Or why doesn't He peep out of the conches and gongs and Arti of the temple, so that the entire fuss may disappear, all people may become followers of the same religion and may live peacefully like brethren and it may become possible to get glimpses of Heaven in this region of Hell. On one hand, this gloomy aspect frowns at us, on the other, the number of believers in God is in such a great majority that the number of Athiests is negligible. In fact, they can be counted on fingers. Besides this, the existence of pious souls is keeping the creation within limits from eternity, They say, that this mortal region is like the fuller's washing-platform. Numerous dirty beings visit it for being cleaned and washed. In the process of cleaning the filth, if there is evidence of boiling, rubbing pounding, beating, twisting and drying e c. it does not matter. The presence of high souls is always guiding and showing the ways and means of keeping the dirt at a distance. From eternity the pious souls of the various religions and sects of the world testify and declare the existence of God and in fact, that for billions of years the banner of religion is flying aloft inspite of all kinds of hinderances, obstacles and atrocities, is a proof positive of the sure existence of God. As we have dealt in details about the existence of God through irrefutable arguments in "Ishwara Rahasya", therefore we con.ider it enough to refer the readers to that book It is not necessary here to repeat those arguments.

(2. b) Our prayer reaches Him or not?

We will now consider the second question. Surely God exists, but it is also true that He does not appear to hear our words. How may He hear? "He has not ears and the words uttered by tongue can be audible to Him only who has ears. God is not the object of senses Nor has He any sense,

organs. We cannot realize Him through sense-organs either. In this connection Mantra 3.5.7 of I Khanda of Kenopanishad speaks as follows :

"न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो"

अर्थात्—

Neither can our eyes reach God nor our speech nor mind.

'यन्मनसा न मनुते'

We cannot think of God through mind.

"यच्छ्रोत्रेण न शृणोति"

He does not hear through ears i.e. He has no ears.

In the fourth Mantra of Ishopanishad it is said,

'मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्'

That God is faster than the velocity of both mind and senses and none of the latter reaches Him.

But, in mantra nineteen of Chapter III of Shvetashvateropanishad, it is said

अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्'

He holds without hands, walks without feet, sees without eyes and hears without ears. He knows and understands the whole Universe, but there is none who knows Him. It is evident that He does hear, but He is not the object of Matter or senses. Matter is inert, God s Intelligence. Opposite properties cannot remain together. God is not made of matter. Matter cannot touch Him even. God is the object of realization. Consequently physical and mental prayer cannot reach Him, as He is not physical.

"वस्तु कहीं ढूँढें कहीं, केहि विधि आवे हाथ ?"

The object is elsewhere, search is elsewhere, then how to get it ?

It is clear that He does see and hear. But He cannot cognise the objects of senses. So long we are with the body and the mind we are away from the Lord and when we are with the Lord, we are away from body and mind.

(2) **Is there any defect** in the modern method of praying. We will now consider the merits and demerits of the modern methods of praying. The current methods of prayer can be classified into two divisions:—

(i) Prayer to a physical God,

and (ii) Prayer to a God having neither form nor material attributes.

At an outward glance, it appears that people have wasted decades in eulogizing, praying and meditating, birth after birth, but most of them have not received up-to-date even the acknowledgement of their supplications. Under the circumstances, how far can blind faith help us specially during this period of enlightenment and growing intelligence ? We have lost patience, we are restless. The deeds of so called contractors of the religions have spread discontentment in the world. We have become impatient with our present conditions. We need such methods, through which we may leave off the old system of bullock cart travels and may employ the fast-moving means of conveyance and may be able to demonstrate whatever we say or believe. This desire is not accidental but is the resultant of the accumulated actions—right or wrong, decades after decades. This kind of restlessness is most welcome for achieving progress in spiritualism.

(2. c. i.) Worship of Mundane physical God.—In this kind of worship the very first act that we do is to bring down God from His Divine chair to that of humanity and then we worship Him as a human being. We argue with Him just as a man argues with a man. Not only this, we construct our own God. We carve out an image according to our desire and feelings. Then we wake Him up with the ringing of gongs and bells and inspite of His not waking up we make our mind understand that "God has awakened". Then we play with our Lord every day as we play with a doll. We give Him bath, dress Him with diminutive clothes, ornament Him, paint Him with sandal and flowers and amuse ourselves with unsatisfied looks at Him. We serve Him with food and when he does not participate we console ourselves by saying "God is hungry of mere feelings" and considering the articles contained in that dish as **Prashada** we use it up ourselves, Then we cradle and make him sleep with pattings and lullabies. Then we pray before Him and when we do not receive the fruits of prayers we complain and are grieved to see our own lives unholy, on the contrary. Consider a moment whether this is devotion or an exhibition or mockery of devotion and faith. When you have not prayed to that All Intelligent God then why weep over it. Can it be expected to get even a shell by lying all your life at the door of an extremely poor man, considering him to be rich ? "What has the poor chap got to give you ? You want to have your name written in the list of devotees but are you prepared to pay the price of devotion ? Are you ready to sacrifice your life or to offer this dirty body or mind to God ? If the reply is in the negative, why uselessly suffer so much trouble ? So long the body and mind are with you, you are with the body and mind, and you are circumscribing and worshiping your own mind and body only. You are away from the Lord. But when you are with the Lord, the Lord is with you and you are absent from the body and the mind.

In Tibet people do not even take the trouble of praying. They have got a prayer machine. They give a penny and the machine starts the prayer. Prayer is finished and the worshipper gets relieved. Similarly devotees of various sects remain aloof from praying themselves but commission a priest to recite some texts. They pay him for this work and think that others should pray and that they should have its fruits by paying off its cost. Such things are not permissible in religion. "Without personal dying none can visit heaven." The reward of such blind faith and worship is being received, has been received and will be received merely in the form of grief, pains, sorrows, sufferings, quarrels, discords, disturbances, riots and man-slaughter, until we learn to walk on the edge of the sword in a straight line and with a concentrated mind.

There is yet another kind of priests. They do not worship stone idols but are devoted servants and worshippers of wealth, women & vulgar desires and corrupt feelings. They remain engrossed all the twenty-four hours in appeasing and propitiating them and always blaming God on the contrary. Such **Chaubejees** do certainly go to become **Chhabejees**, but remain only **Dubejees**. "As one's deeds so his fruits" "As one sows; so does he reap". "Mangoes will grow on **Neem** trees is an expectation which is not wise."

The unfortunate country whose religious leadership is in the hands of such people who are perfectly ignorant with religion, its res-

ponsibilities and needs, is always heading heedlessly towards no-mans land under the leadership of the "blind leading the blind" What is wrong with religion in this case ?

'अन्ध अन्ध को राह बतावे
कहो केहि भांति मंजिल पावे ।

In such plays and shows there is one advantage at least that by immitating for a long time, some rare souls sometimes take to the real road of faith and devotion on account of his own pious feelings and on the strength of his sincere efforts. But most of the people, who have the capacity to swim superficially, but have not the power of diving deep and gathering the gems, ever remain blank.

(2. c. ii.) **Worship of the Formless**— The condition of the priests of the Formless God is unique. Most of them do not perform their own duties Consequently, devoid of devotion and faith, they lead a dry and lifeless life and verberate like a drum which is empty from inside & has a dead-skin covering it. But their words cannot conceal the vacuum within the drum. Such blank 'Baba Jees' carry out the theory of 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' and unknowingly become expert blasphemers.

Such people engaged in the progress of the world remain engrossed in doing good to others. In fact, their actions are not less than that of a man who is fasting with his family for days together but has invited the whole world to feast Such people remain ignorant of their principal duties i.e. Yogic Kriyas and remain astrayed from the right path. When they do not get concentration in Sandhya they start reciting Mantras, Ayats, & passages loudly from the holy scriptures in order to achieve concentration of the mind. They wander in distant lands transacting business at the time of Sandhya, in place of concentration on God and in persunace of the wandering thoughts and feelings of the mind. Such people never get near God even for a moment.

These people bereft of yogic kriyas do not perform even Pranayama. (breathing exercises). Slowly and slowly they become victims of consumption. Society is the collection of individuals. On the individuals suffering from tuberclusis the entire society gets involved slowly and gradually through infection and this symptom is the cause of the total destruction of the society. The showy worship by the society in sky-scraping temples, churches and mosques is absolutely against religious principles. Such a worship is not only useless but simply hypocritical True worship can naver be expressed with a tongue, nor is it contained in heart—touching high sounding religious sermons. True prayer is naturally and automatically oozing out of the heart slowly and silently like the fragrance from flowers. For this kind of prayer no special effort or pre-arranged programme of songs, music etc. of a society, temple or church is necessary. All procedure, customs and rules which reduce worship to gross and material form, are all obstructions in the way of spiritualism. Although the prayer offered loudly produces a momentary gravity in the worshipper and presently awakens sublime thoughts in him but it gives no other benefit to him. This momentary gravity is considered by some devotees, on account of delusion, as "concentration" Nnmerous showy people generally pray loudly in soul stirring and heart-moving tones simply with the object that their hearers may benefit by them; or they may admire the divine love and devotion of Mr. "devotee" and simple people may

look upon them with respect and reverence. Such Tri patheejees, not only close the door of progress for themselves but they keep others also under deception. If the blind leads the blind both fall headlong into the ditch. A true devotee need not be afraid in any way but he, whose words and expressions are miles away from his true feelings, such people are carried away unknowingly into temptations by their own verbal prayers and the praises showered on him regarding his pious life and religious views, turn him into a hypocrite unconsciously Hypocricy and show is fatal to religion. The door of spiritualism is closed for a hypocrite.

"फ़र्क क्या वाइज़ों आशिक में बतायें तुमको ।
इसकी हुज्जत में कटी उसकी मोहब्बत में कटी ।।"

What difference may I tell you between a wise man and a devotee. First passes his life in squabbles but the second in love and devotion,

3. Investigation regarding the correct method of worship.

(a) It now remains to be investigated whether the defects in our praying are capable of being removed or not; or is it possible to be worthy of receiving the Lord's Grace ?

(b) If it is possible then
 (i) Where to find God ?
 (ii) How to worship him ?
and (iii) Are the defects of worship eradicable.

The reply of this question is in the affirmative. Those who have devoted themselves sincerely, such seers & men of realization of Brahma speaks from personal experience that it is not only possible to propitiate the Lord but it is very easy also; provided

(i) Eulogy, praying and meditation is performed with sincerity, devotion and enthusiasm.

(ii) One should lead a life in accordance with his prayer, i.e. he should become one with the spirit of prayer;

and (iii) He should efface his ego.

(3. b. i) Where to find Him ?

The abode of the Lord is inside the heart of the man.

"ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।।"
(गीता १८.६१)

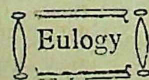
God dwells in the heart of all creatures.

Any spot where the mind can be fixed is suitable for the meditation of God. Some people search the Supreme Father in rivers and caves, some in forests, stones and bricks. Educated men search him in the sky and amongst the stars. But the seers of the essence seek the Soul of the Universe inside themselves. His entity, power and intelligence being infinite the Supreme Soul cannot have any equal or His prototype. His Grandeur is so Majestic that He cannot have an image.

"न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः ।"
(यजु० ३.३)

(3. b. ii) How to worship Him ?

True and natural life is real prayer. The bright light which is shining in every atom, which is resplendent in the heart of the man, which is conducting and regulating the action of all men and regions, is leading and guiding them at every step and showing them the way and taking them every day upto the Supreme Holiness and Intelligence.

God is Omniscient and Harmonions and His Infinite Love knows no change. We cannot tempt that Super-Intelligence to give or do more or less through praises and eulogies. The Supreme Justice cannot be expected to get biased by any man's eulogies to transgress His Jurisdiction by doing something more or less beyond His Harmonius and Perfect

routine of the Universe. He dwells in all hearts. He knows inner-most feelings. Can any one tell any thing to that Infinite Source of Intelligence, which the Omniscient does not know already ? God knows every heart. He cannot be propitiated by mere talks. He knows and recognizes the feelings. He can not be deceived by words. By eulogizing with humility and sincerity of heart, although a man cannot change the cosmic laws, but by doing so he can certainly become a part and parcel of the melody of the harmonious creation.

"नारे खन्दां बागरां खन्दां कुनद ।
सोहबते मर्दानित अज मर्दांकुनद ॥"

Just as an entire garden smiles out with the blossoming of pomegranates, similarly a man becomes a man in the company of an Adept.

Shaikha Sadi says :

'सगे असहावे कहफ रोजे चन्द ।
पये नेका गिरिफ्ता मर्दुम शुद ॥'

Even the animality of a man changes to Divinity by a few days association with an Adept in Satsang.

'शठ सुधरे सत संगत पाई,
पारस परस कुधात सुहाई ।' (तुलसीदास)

By eulogising, love for God accelerates through repeated contemplation and true knowledge of His attributes, actions and nature, these attributes shine forth inman, he gets reformed and his ego gets pulverized. This method of acquiring Intelligence, awakens feelings of humility, enthusiasm and courage and attributes of God reflect from the devotee.

Prayer — The Supreme Father knows fully well all the needs of His children before asking. He is giving everything before being asked to do so. He even knows the unexpressed feelings and desires. Creatures are not wandering on this plane of their own accord or by chance or accident. Thus every one is fixed to his post in the service of each other, at the discretion of the Infinite Love. "Give by this hand, take by that." Give and take is life-natural. God is love personified. He loves His creation and is kind to it. The entire creation is located in His Infinite Personality. Man is heir to the Kingdom of the Supreme Father. He is a beat of His Mighty heart. He is a ray of His Super Radiance. He is a drop of the Infinite Ocean of Love. He is a part of His All-Intelligence. He is a moving—speaking atom of the Treasure House of All-knowledge. The Lord accompanies every being and looks after and protects him at every step. Every one is playing safely in the Loving Lap of the Supreme Father. He embraces all, embosoms all and circumscribes everyone. In the Loving Bosom of that Eternal Being every one has a permanent place. Consequently the Almighty Power has made all arrangements before hand for life to live eternally. He is Giver, every moment He is giving. The Fountain Head of Love is ever flowing to overfull. His currents full to fill are ever-flowing. He is already giving much more than what our vessels are capable of receiving. It will be mere folly to ask Him to give more than our capacity of receiving. When we are not qualified to protect the benediction received or to utilize them then what use is there to ask for more ? How superfluous is our knowledge of God ? On the one hand man regards God as Omnipotent, Infinite, Omnipresent and Harmonious, on the other hand he does not hesitate at all in advising and giving information to the Treasure House of All-knowledge. Although we know that "the Law-maker is not a law-breaker." We are every day praying for undeserved blessings and mercy. Do these acts not blot our

Theistic sense? Deserving or undeserving, our sins must be forgiven. Our enemies should be destroyed. The best of gifts should be reserved for us, whether we are entitled or not. We are always praying for such things, one man asks for one thing another man asks the exact opposite of it. Tell yourself whose prayer should be accepted? To remind God of His duties and of Himself to be Kind and Merclful is merely talking tall with a small mouth. Can the Lord become kind once and unkind at another time? He is Ever Harmonious. He was already doing His buties with perfection, is doing even now and will be so doing in future. Man possessing little intellect is not qualified to teach God in the matter. If a man wishes well of himself, he shonld observe the cosmic laws in order to receive the blessings of the Supreme Father. There is no other alternative except this. If our prayer is harmful to us how can then Microscopic Eyed Father grant such a prayer of His children.

Intelligence is bewildered, we cannot understand what to ask of God and how to ask it? The Giver is Graceful. He is ever giving but we are not receiving any thing. We are as blank as before. We pray but we do not appear to be receiving any thing, we cry out aloud and echo and re-echo the earth and the sky but we do not appear to get an audiance. Even then the Seers say that feeling is prayer, desire is prayer. Desire instantaneouly finds its fruit there and then.

Meditation

Spiritual adepts and seers say—"Oh creature, if your feet are entangled in the complicated network of life, understand it well that you have certainly astrayed more or less from that path on which that Supreme Divinity is calling you by signs and signals. If fluttering and struggling you feel exhausted and wish to give rest to you tired wings by folding them and resting themin the lap of that Supreme Happiness, hold your tougue, cross the depth of intelligence, swimming through the tumult of the heart and the innermost turbulent commotion of the mind, call out the Fountain Head of peace and Refuge with spiritual tongue and you will find Him very near to yourself.

Fukara says —

'चश्म बन्दो गोश बन्दो लब बिबन्द ।
गर न बीनी सिर्रे हक बरमन बिखन्द ॥

Close the eyes, ears and lips; then only you will be able to see the Lord's Glory.

Beloved! If you are restless with the wounds and burden of life then throw off your burden in the lap of that Great Person in whose palm millions of world's are naturally dancing like sesamum seeds. Creation whose very atom is counted is not at all a burden to its Lord. Submit your desires and feelings at the feet of the Lord with a view that He may mould our thoughts desires and wishes and may infuse them in such a way that we may become capable of expressing them in thoughts, words and deeds. Consequently the best prayer is to lock up the lips, withdraw internally the physical senses, silence them and sitting in the soltiary cell of soul after having closed the gaes of the nine-door fort and opening the inner windows and remember the Lord of Love with sincere devotion and restless struggle with the tongue of the soul. Forsaking the ago, call on the Lord every moment and in every action avail the guide, lead and light of Happiness Personified.

(3 b iii.) Correct mode of Prayer.

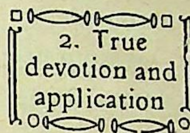
Love done with any ulterior motive is called mundane love. The moment self-interest disappears, such love also vanishes.

Self-less love is eternal love. When after the physique the further-most frontier of the mind is crossed, it is there that selfless love starts. So long there is a single motive present in the mind, the pure love is impossible to exist. In order to achieve this stage, the purest and the holiest of practical life and the highest and sublimest of current means of acquiring spirituality are all insufficient. It is possible to reach this stage only by sincerest self surrender and a serious sacrifice of motives, desires, feelings and interests. Consequently every one who desircs to have this pure love, merely for the sake of love, will have to over turn the cup of mind and throw out all worldly desires and thoughts out of it. He shall have to come before the Infinite Ocean of Love with this empty cup in order to receive the nectar of love.

"चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवां बेपरवाह।
जिनको कछु न चाहिये सोई शाहनशाह ॥"
"रहती निराश दिल में थी खटका न था कोई।
उम्मीद ही ने डाल रखा है अज़ाब में ॥
"आशिकों के मदरसे में जिसकी बिसमिल्लाह हो।
उसका पहला ही सबक यारो फ़नाफ़िल्लाह हो ॥"

"Desire gone, anxiety gone; Mind is care free. Those who do not desire any thing they alone are Emperors. So long there was hopelessness, there was no fear. Hope alone has kept the world in miseries.

Any one who starts in the school of lovers his very first lesson is absolute surrender, O' friends."

Urfi says—

"अज कमां जस्तः दर
चश्मे तहय्युर करदः जा।
मारफत कू तीरे हुक्मी
बर निशा अन्दाख़्त ॥

True love is this—the moment the infallible arrow leaves the bow it penetrates the third eye.

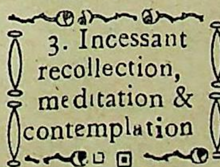
धनुर्गृ हीत्वौपनिषद् महास्त्रं शरह्युपासा निशितं
सन्धयीत।
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर
सोम्य विद्धि: ॥"
(मुण्ड ३.३५)

Holding the great bow of spiritualism apply the sharp arrows of meditation on it. Through a mind intoxicated with the love of Brahma draw the bow and shoot exactly the target of Akshara Purusha.

प्रणवो धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमेत्तन वेद्धव्य शरवत्तन् मयो भवेत् ॥"

(मुण्ड ४.३६)

Onkar is the bow, soul is the arrow, **Parabrahma** is the target, i,e, through the recitation of Om pierce the soul unto God. Forsaking idleness, shoot the soul straight, most carefully, right into God.

In this way if recollection is incessant and is not allowed to break its continuity, just as a lascivious person remembers his beloved day and night without a break and does not forget her even for a moment, just as a cow remembers her calf every moment, just as a poor man counts his shells again and again, just as the pain keeps reminding at every breath of the arrow that has pierced the wounds, similarly the recollection of God should spasmodically emanate from within recurringly in fits and starts; just

like the fragrance, coming automatically out of a flower; just as a fish gives up her mortal frame due to separation from water; just as a moth sacrifies himself on a lamp; just as a nightingale sacrifices herself on flower beds, just as a deer gives himself up on the tune of a flute; similarly the recollection of the Beloved Lord should be recurring to a beloved devotee. The incessant recollection while eating or drinking, walking or standing, sleeping or awaking, aye, every moment —is true prayer and such a prayer never returns unanswered to the devotee. Such a prayer, takes the devotee in the closest proximity of the Supreme Lord, possessing all riches. The soul imprisoned at the back of the cell behind the eyes, on seeing, the enchanting and captivating, Glory of the Blissful Beloved Lord wishes to hold His Feet firmly, and does not wish to open the curtain of lids, lest his Beloved may not escape his view again.

In this condition the cùp of the heart which used to remain turned towards the world, reverts towards God. As soon as the external openings are closed and the inward ones have opened, it shows its back towards the world. Then the soul finding the answer of its call feels herself blessed with the shower of nectar.

साध का खेल तो विकट बेंडामती,
सती और सूर की चाल आगे।
सूर घमसान है पलक दो चार का,
सती घमसान पल एक लागे ॥
साध संग्राम है रैनदिन जूझना,
देह पर्यन्त का काम भाई।
कहैं कबीर टुक बाग ढीली करे,
उलट मन गगन सों जमी आई ॥

The life-struggle of a devotee is full of obstacles and thorns and peculiar and unusual are his ways. His life is more enterprsing than that of a Sati and warrior: The warrior's fight lasts for few moments, and the sacrifice of a Sati takes few seconds. But the struggle of a devotee goes on day and night through out the whole span of life & even the slightest slackness on his part, says Kabir, is sure to make him fall from suflimest and etherial heights to the low debris of worldliness.

MY PRAYER

जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जीत लिया,
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया।
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो।
भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन करो ॥१॥
विषयों की आशा नहिं जिनके साम्य-भाव धन रखते हैं।
निज-परके हित-साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं।
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं,
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुःख समूह को हरते हैं ॥२॥

He who has subdued his passions and desires, has conquered the Universe in its entirety,and has selflessly preacbed the path of Salvahou to all people.

Variously termed Buddha, Vira, Jaina, Hari, Hara, Brahma and Self-In Him, imbued with deep devotion, may this mind (of mine) eternally dwell!

Those who have no longings for sensual pleasures, who are rich in the quality of equanimity; who are day and night engaged in accomplishing the good of all,—their own as well as of others; who undergo the severe penance of self effacement without flinching-such Enlightened Saints, verily, annihilate the pains and miseries of mundane existence.

LIST OF ARREARS UPTO JUNE 1954

Subscribers are requested to clear up their arrears as per list below and also to send their annual subscription for 1954-55, in Advance.

Name	Place	Regd.No.	Amount	
Arjan Dass Anand,	New Delhi	11	7	8
Kanshi Ram Sahni.	,,	547	15	0
Anna Purna Sharma	Amritsar	590	10	0
Atma Ram	New Delhi	815	10	0
Ashwani Kumar Dhir	Delhi	1072	10	0
Ambe Lal Nagar ji Desai,	Bulsar	1090	10	0
Amrit Lal Harjiwan Dass Gandhi	Mahuva	1093	10	0
A. C. Goel	Delhi	1116	10	0
Amar Nath Arora	Calcutta	1126	10	0
Ayodhya Prasad ji	Calcutta	1180	7	8
Amar Natn Rawla	Simla	1959	10	0
Arvind Verma	Jaipur	1987	20	0
A Naviu Chandra & Co.	Bombay	2860	10	0
Shri Ahuja	New Delhi	3067	10	0
Babu Lal Vaish	Meerut	503	10	0
Banwari Lal Becam	Mussorie	128	10	0
Shrimati Bimla w/o Shri Ram Shah	Dehli	549	10	0
Balbir Singh Pleader	New Delhi	557	10	0
Bhim Sen Dhawan	Delhi	641	10	0
B. N, Singh M A.LL.B.	Lucknow	714	15	0
Babu Bhai T. Jhaweri	Goa	982	7	8
Banwari Lal Laksmi Chand	New Delhi	1065	7	8
B. N. Arora	Delhi	1112	15	0
Bhagwati Prasad	Calcutta	1950	10	0
Capt. B.C. Mallick	New Delhi	1970	20	0
...h Raj	New Delhi	1988	10	0
Basant Lal Ram Charan Dube	Rajgarh (Biaora)	2807	10	0
Balmukand Sansaria	Do	2808	2	8
Banwari Lal	Simla	3087	10	0
Balraj Trikha	Meerut	3101	10	0
...m Singh	Simla	3116	7	8
...ij Raj Mohanji	Shujalpur Mandi	3133	10	0
...ni Lal Bhatia	Allahabad	586	15	0

Name	Place	Regd.No.	Amount	
Chhagan Lal Raghavji Doshi	Goa	978	10	0
Dr. C.L.Sabharwal	Delhi	1107	10	0
C L. Rawla	Calcutta	1170	10	0
Chaman Lal Seth	Amritsar	1921	10	0
Chuni Lal Tribhuvan Dass	Mahuwa	1956	7	8
C.T.K. Chari	Tambaran	1976	20	0
Chhote Lal Harjiwan Das Gandhi	Bombay	2861	10	0
Chaman Lal & Bros.	Delhi	567	7	8
Dharam Paul	Delhi	18	10	0
Lila Vati Trikha	Amritsar	117	20	0
Des Raj Khanna	Mussorie	517	10	0
Dayalji Kasamji Desai	Bulsar	1091	10	0
D.V J. Raju	Calcutta	1162	10	0
Dewan Chand Narula	New Delhi	2823	15	0
Dolat Rai Hari Lal Sanghavi	Bombay	3042	7	8
Davinder Gadhok	Delhi	3068	10	0
Kumari Daya Pruthi	,,	3069	10	0
Din Dayal	Bawal	3089	7	8
Gopal Dass	Delhi	568	7	8
Gi n Chand	Delhi	580	7	8
R.B.GujjarMal Modi	Modinagar	721	15	0
Govind Das	Mihid Pur	761	10	0
Gian Chand	Simla	762	10	0
G. B. Pant	New Dehi	1058	7	8
H. Ganguly	Calcutta	1071	7	8
G.L.Prakash	Calcutta	1148	10	0
Ganga Das K. Gordia	Bombay	1083	7	8
Shrimati Gurcharan Kaur	Calcutta	1187	10	8
S.D High School	Fazilka	2825	7	8
Govt. High School	Nilokheri	2826	15	0
Sanatan Dharam High School	Fatehgarh Churian	2833	15	0
D.B. High School	Bani	2845	7	8
D.B. High School	Nagrota	2880	7	8

Name	Place	Regd.No.	Amount	
M.D.A.S. High School	Moga	2890	7	8
A S. High School	Pundri	2897	7	8
D B. High School	Lambagaon	3041	7	8
Gyan Chand Bajaj	Calcutta	1190	10	0
Gopi Ram Dhanuka	Calcutta	1963	10	0
Gopi Kishan Kanoj	Calcutta	1964	10	0
Gokal Chand RamChand	Rajgaah (Biaora)	2806	10	0
Gyanander Prasad	Lucknow	29	20	0
G. D. Birla	Delhi	3058	10	0
Gupta Chemist	New Delhi	3005	7	8
Girdhari Lal Sachdeva	Delhi	2834	10	0
Hakumat Rai Dheer	Nakodar	31	10	0
Harbans Lal Alagh	New Delhi	542	10	0
Hans Raj	New Delhi	551	10	0
Hari Datt Chopra	Ropar	573	10	0
Kavi raj Harnam Das B.A.	Delhi	600	10	0
Harbans Lal Dhall	Delhi	1113	7	8
Harnath Malhotra	Calcutta	1189	10	0
Hanuman Prasad Ganga Bishan	Delhi	1939	7	8
Hari Lal Mohan Das Seth	Mahuva	2862	10	0
H.K. Oberoi	New Delhi		10	0
Ishwar Dayal	Delhi	25	20	0
Shrimati Indra wati	Delhi	610	10	0
Indra Pal	New Delhi	1001	10	0
Indra Nath Joneja	New Delhi	3094	10	0
Indra Prakash Anand	Delhi	3097	10	0
J.P. Goel	Delhi	21	7	8
Jai Ram Shah	Delhi	541	10	8
Jagan Nath	Delhi	581	7	8
Jai Ram Shah	Shiva mandir	650	10	0
Jiwan Das Vraj Dass	Goa	977	10	0
Dr. Jawala Prasad	Mussorie	1000	16	4
J. K. Joshi	New Delhi	1099	20	0
Jamuna Das Kheraj	Matunga	1145	7	8
J. R. Mallik	Calcutta	1199	10	0
J. N. Shukla	Kanpur	1986	10	0
J. N. Ahuja	Bombay	2846	10	0

Name	Place	Regd.No.	Amount	
Jagan Nath	Delhi	659	7	8
Jayanti Lal Jamuna Das Kankia	Bombay	2847	10	0
Jayanti Lal Vishram Dosi	Bombay	2869	10	0
Col. J. Chandra	Bombay	2853	10	0
Jiv Raj Ganda Bhai	Bombay	2886	10	0
J. G. Shah	Addrrs Ababa	3095	15	0
Jagdish Chandra Nagpal	New Delhi	3107	10	0
Shrimati Kshama Devi Trikha	Calcutta	5	20	0
Kedar Nath Kaura	Delhi	19	20	0
Shrimati Kaushalya Devi	Nurmahal	120	10	0
Kewal Krishan Shah	Delhi	524	10	0
K. Narottamdas Seth	Bombay	1075	10	0
Kakubhai P. Thakker	Bombay	1092	10	0
Kanu Bhai J. Lahri	Mahuva	1094	10	0
Kishan Kishore	Calcutta	1159	10	0
Shrimati Kaushalaya Devi Handa	Calcutta	1164	10	0
K.C.Thapar	Calcutta	1171	10	0
K.C Jaidka	Calcutta	1178	10	0
Shrimati Kaushalya Devi Sud	Calcutta	1194	10	0
Kailash Baihar	Calcutta	1195	10	0
Krishna Manjari Goswami	Calcutta	1919	10	0
Krishan Saroop Garg	Ajmer	1968	7	8
C. E. Krishan Nambiar	Cannanore	1983	10	0
K P. Shukla Suman	Kanpur	1985	10	0
Head mistress Girls M. School	Rajgarh Beaora	2805	7	8
Shri Kanwar Lal	Amritsar	2824	20	0
Shrimati Kaushalya Devi	Delhi	3046	5	0
Shrimati Krishna	Delhi	3037	10	0
Kundan Lal Gosain	Simla	3080	10	0
Krishan Lal Sharma	New Delhi	3112	10	0
Shrimati Kaushalya Devi	Jharie	3122	10	0

Name	Place	Regd. No.	Amount		
K. J. Dewan	Rajkot	3132	10	0	
R. S. Lachmi Das Chawla	Delhi	637	10	0	
Seth Lakshmi Narain	Mandsaur	720	15	0	
Lok Nath Yagya Bhawan	Delhi	1139	15	0	
L C. Rana	Delhi	3099	10	0	
Madan Lal Sodani	Delhi	15	7	8	
Shrimati Meera Behn Batra	Delhi	26	10	0	
Mool Raj Mehta	Delhi	28	7	8	
Makhan Shah Kapoor	,,	529	15	0	
Maharaj Krishna	,,	560	15	0	
Jai Prakash Seth	Gaziabad	588	15	0	
Moti Sagar Kohli	Delhi	654	15	0	
Manna Lal Laxmi Ram & Sons	Indore	680	7	8	
Mohindra Sahai	Palampur	696	7	8	
G. C. Mehta (mrs)	Calcutta	1172	10	0	
Manohar Bhai Jiji Bhai Patel	Calcutta	1185	10	0	
M.M. Babuta	Sindhri	1193	10	0	
Madan Lal Sehgal	Calcutta	1961	10	0	
Moti Lal	Delhi	2836	20	0	
M.R. Bhatnagar	Calcutta	1918	10	0	
Manu Bhai Desai	Bombay	2849	7	8	
Madhav ji Murar ji	Bombay	2851	7	8	
Modi Bros.	Bombay	2863	7	8	
Mani Parekh	Bombay	2866	7	8	
Mohan Bir Nanda	New Delhi	3062	10	0	
Bakshi Mohinder Gopal	New Delhi	3075	10	0	
Mela Ram	Simla	3082	7	8	
M. R. Sabharwal	Palia Kalian	3102	20	0	
R. S. Mangat Rai	Simla	3085	10	0	
M. D. Dala Koti	New Delhi	3139	10	0	
Nanak Chand	Delhi	775	7	8	
Narain Dass Dharamshi Thakkar	Bombay	1081	7	8	
Nirmal Thappar	Calcutta	1186	10	0	
Nanji Bhai Kalidass Mehta	Por Bunder	1991	15	0	
Narotam Dass Hira Chand	Bombay	2864	10	0	
Nathu Lal Banaprsthi	Shiv Puri	3004	10	0	
Narendra Kumari Sannon	New Delhi	972	20	0	
Om Prakash Agarwal	Mussorie	520	10	0	
Onkar Nath Chadda	Calcutta	1191	10	0	
Prakash Devi	Calcutta	13	10	0	
Prehlad Rai Modi	Bombay	510	10	0	
Prakash Wati	Delhi	522	12	0	
P.D. Ahuja	New Delhi	615	10	0	
Parshotam Lal	Delhi	620	11	8	
Pyare Lal Goel	Delhi	809	7	8	
R.B. Parshotam Lal	Delhi	1046	7	8	
Dr. Puri	New Delhi	1106	7	8	
Purshotam Lal Deewan	New Delhi	1142	10	0	
Parmeshwari Dass Bhatia	Calcutta	1158	10	0	
Panna Lal Seth	Amritsar	1922	10	0	
Prem Lata Sehgal	Calcutta	1949	10	0	
Pushpa Hari Lal Gandhi	Bombay	2891	10	0	
Prem Lamba	Delhi	3071	10	0	
Prem Rai Mathur	Delhi	3127	10	0	
Raj BehariLal Mathur	Najibabad	127	10	0	
Ram Dayal Bansal	Ferozabad	521	10	0	
Raj Kumari w/o Madan Lal	Delhi	526	8	8	
Ram Lal Shah	Delhi	528	20	0	
Rajendra Prakash	Delhi	553	16	8	
RamSahai Advocate	Bhilsa	591	20	0	
Ram swaroop Diwan		571	10	0	
C.V. Rajan		556	20	0	
Roopa Rani	Calcutta	597	10	0	
Ram Nath Shukla	Garoth	719	15	0	
Rangi Lal	Meerut	722	20	0	
Rameshwar Dayal Modi	Modi Nagar	724	20	0	

Name	Place	Regd. No.	Amount	
Radha Kishan ji Ojha	Nagda	736	20	0
Ram Chandra Batra	Kanpur	711	10	0
Roshan Lal Mahta	Delhi	774	20	0
Rampyaree Kapoor	Delhi	816	7	8
R. Mukerjee	Calcutta	965	10	0
R. B. Seth	New Delhi	1043	7	8
Dr. Raghubhai P.Shastri	Bombay	1084	10	0
Dr. Roshan Lal	Delhi	1108	20	0
Ram Chander Aggarwal	Aligarh	1147	10	0
Ram Datt Vasudeva	Calcutta	1168	10	0
R. K. Jaidka	Calcutta	1175	10	0
Ram Prakash Seth	Amritsar	1923	10	0
R. S. Wahe	Delhi	1943	10	0
Ram Lal Kapoor	New Delhi	1947	15	0
Roshan Lal Vadera	New Delhi	1971	10	0
Shrimati Raj Kumari Manucha	Allahbad	1972	10	0
Ram Chandra Chandola	New Delhi	1999	15	0
G. Rudrani Amma	Dhragdhara	2816	8	8
Dr Shanti Saroop Jolly	Meerut Cantt	3073	10	0
Ram Saran Sharma	New Delhi	3103	10	0
R. K, Soni	Simla	3115	10	0
Ram Gopal Ram Chandra Sharma	Rajgarh	3125	7	8
R, G. Abbhi	Gangtok	3126	10	0
Shrimati Sharda Dua	New Delhi	9	15	0
S. K. Luthra	Simla	109	15	0
Shrimati Santosh Ahuja	New Delhi	125	3	0
Shrimati Shyam Wati	Mussorie	509	10	0
S. L. Gupta	New Delhi	514	7	8
S. D. Nanda & Sons	Delhi	546	7	8
Shakti Textile Mills	Delhi	548	10	0
Shyam Nath Ahuja	Delhi	533	15	0
Shrimati Sunitra Sharma	Bijnor	589	15	0
Sheela Devi Ahuja	Delhi	663	15	0
Shiv Shankar	Kanpur	708	15	0
Siri Ram Alag	Kanpur	963	10	0
Shanti Lal Khushal Das	Goa	979	10	0
S C. Gandhi	Goa	981	7	8
Shambhu Pershad al	Bombay	1085	7	8

Name	Place	Regd. No.	Amount	
Shrimati Shanti Devi	Delhi	1133	7	8
Gordhan Das Verma	Calcutta	1183	10	0
Shori Lal Mehra Dalal	Amritsar	1924	10	0
Shori Lal	Delhi	1944	15	0
Sita Ram Mehra&Co.	New Delhi	1969	7	8
Shankar lal Upadhyay	Rajgarh	2811	10	0
Shanti Bhushan Gulati	New Delhi	2841	10	0
Shri Ram Niranjan Dev	Bombay	2858	7	8
Shanti Lal Sangvi	Bombay	2859	7	8
Surendra Kumar Khosla	New Delhi	2892	10	0
S. N. Jaggi	Allahbad	3064	10	0
S. S. Kumar	Simla	3084	10	0
Shambhu Nath Puri	,,	3081	7	8
S. N. Kakkar	,,	3088	10	0
Shrimati Shanti c/o Hans Raj	New Delhi	555	10	0
S. N. Sachdev	Bombay	3117	10	0
Suman Rai Bhai C. Desai	Bhav Nagar	3130	10	0
Shrimati Suvrata Devi Ruhia	Bombay	3311	10	0
Talib Rehman Siddiqi	Goa	778	10	0
T. K. Kohli	Simla	766	7	8
Tribhuvan Dass Narotam Dass Seth	Bombay	1076	7	8
Tara Chand	New Delhi	1139	7	8
Trilok Nath Kohli	Calcutta	1200	15	0
Raman Bhai Daya Bhai	Borsad	2865	10	0
Raghubar Dayal Saxena	Chambal	2876	3	0
Ranjan Behn	Ahmdabad	3003	10	0
Thakarshi Herji Nenshi	Bombay	2852	7	8
Tapi Bhai Chatralaya	Bhavnagar	2873	7	8
T.K. Grover	Kanpur	3113	7	8
Vaman Rai Mohan Lal Mehta	Jamnagar	2870	7	8
Vrindaban Das Vora	Bombay	2871	7	8
Ugar Sen Dheer	Jaipur	36	10	0
Udit Narain Saksena	Rajgah	2813	10	0
Ved Prakash	Delhi	566	7	8
Shrimati Vidya Vati	Delhi	777	7	8
,, Vimla Rani	Delhi	989	10	0
Vasu Devan	Calcutta	1069	7	8
V.Raj Lall C.Mehta	Bombay	1080	10	0
V, S. Bagga	Calcutta	1151	10	0
Vishnu Pat Ghodge	Rajgarh	2804	5	0
Col. Vijindar singh	Ratlam	750	20	0
W. R. Kohli	Delhi	3077	10	0
Y. Mohiudar	New Delhi	3074	7	8

हमारे संघ का परिचय

स्थापना

इस संघ की स्थापना परम पूज्य परमसंत श्री स्वामी सच्चिदानन्दजी महाराज के कर कमलों द्वारा २५ अप्रैल १९५१ ई० को देहली में सन् १८६० की धारा २१ के अनुसार हुई है। स्वामीजी महाराज स्वयं एक उच्च कोटि के सिद्ध योगी तथा तत्वद्रष्टा हैं। अपनी तपश्चर्या पूरी हो जाने पर ईश्वरी प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने सारे विश्व में शान्ति फैलानेके महान कार्य को संगिठत करने के लिये इस संघ की स्थापना की है।

कार्यालय

इस संघ का प्रधान कार्यालय १००, हरध्यान सिंह रोड, करौलबाग देहली में है। कार्यक्षेत्र विस्तृत होंनेसे इसकी शाखाएं सारे भारत में फैल रही हैं और उचित समय पर विश्वव्यापी हो जायेंगी।

उद्देश्य

(अ) आजकल के सामाजिक वातावरण में एसी क्रान्तिमय उथलपुथल पैदा कर देनी है, कि जिससे विश्व अशान्ति की जड़ अर्थात दरिद्रता रोग, शोक और अविश्वास का नाश हो, और सौम्य, स्वस्थ शान्त व्यक्तियों का बना हुआ एक सुखी समाज का निर्माण हो।

(आ) विश्व के वायुमण्डल से आनन्द और ज्ञान की जीती जागती लहरों का एक ऐसा आन्दोलन पैदा कर देना है कि जिससे समस्त संसार में शान्ति और प्रेम का सम्राज्य स्थापित हो।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संघ ने निम्न कार्य क्रम रचा है:—

'सुखी और समृद्ध समाज' विश्वशान्ति की बुनियाद है। अतः यह संघ हर एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिये, ऐसे जरूरी सब प्रकार के प्रयत्न करता है जिसमें:—

(१) उपदेशामृत और यज्ञ — सार्वजनिक सभाएं, शिक्षा-सभाएं, सार्वजनिक यज्ञ और सत्संग, पारिवारिक यज्ञ और सत्संग-इन सब के द्वारा शरीर, मन और आत्मा सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार करता है।

(२) योगशिक्षण — आसन, प्राणायाम और ध्यान की मुफ्त शिक्षा दी जाती हैं जिससे सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य स्वास्थ्य और आनन्द के अनिर्वचनीय सुख को पाता है।

(३) बालशिक्षा :— बालशिक्षा पर जिससे बालक, निरोग, सुदृढ़, स्वस्थ, सुसंस्कारी, कर्मवीर, बनें — विशेष ध्यान दिया जाता है।

(४) साहित्य—आचरण-निर्माण एवं उपरोक्त शिक्षा के अनुकूल रहनी गहनी बनाने के लिये श्री स्वामी जी महाराज के स्वानुभवों की किताबें तथा ऐसे उपयुक्त अन्य साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है कि जिससे धर्म, त्याग यज्ञ भक्ति, आचरण, कर्माकर्म आदि में पथप्रदर्शन हो

(५) पत्रिका— इसी हेतु से 'विश्वशान्ति' नाम की यह मासिक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है। यह पत्रिका सदस्यों को मुफ्त भेज

निवेदन पत्र

स्थान दिनाङ्क

सेवा में जनरल सेक्रेटरी/शाखा सेक्रेटरी, विश्वशान्ति संघ

श्रीमान्/श्रीमतिजी

मैं विश्वशान्ति संघ का/की ···· बनना चाहता/चाहती हूं। मैंने संघ के नियम पढ लिए हैं उन पर चलने की प्रतिज्ञा करता/करती हू। मैं विश्वशान्ति तथा विश्व-प्रेम-वर्धक रहनी-गहनी में विश्वास रखता/रखती हूं।

मैं ······रु० अपने चन्दे के रूप में भेजता/भेजती हूं।

हस्ताक्षर······················ पता भवदीय/भवदीया

जाती है ग्राहकों के लिए इसका वार्षिक शुल्क ७॥) रुपया रखा गया है।

(६) चरित्रनिर्माण—रोजनिशी (दिनचर्या) सरल भाव से लिखने पर श्री स्वामी जी की उचित सलाह और सहायता से व्यक्तिगत चारित्र्य निर्माण किया जाता हैं।

(७) योगिक--चिकित्सा --इसके अतिरिक्त असाध्य और पुराने रोगों की चिकित्सा, योग, यज्ञ, औषधि तथा प्राकृतिक प्रयोगों द्वारा--स्वयं श्री स्वामीजी महाराज के सिद्ध हस्तों से मुफ्त की जाती है। अनेक निराश रोगियों को श्री स्वामीजी का योग प्रभावित चिकित्सा से रोग से मुक्ति मिली है। यह चिकित्सा मुफ्त की जा रही है। बाहर के सदस्यों को केवल डाकखर्च देना पड़ता है

(८) साधना-शिक्षा--साधन की इच्छा वाले सदस्यों को उच्चतम साधना की शिक्षा, स्वयं श्री स्वामीजी हर एक की योग्यता के अनुसार देते हैं। हर एक साधक के लिये, संघका कार्यक्रम फैलाने का धर्म यानें फर्ज माना जाता है।

(९) प्रचार—संघ की भिन्न २ शाखाओं में शिक्षा देने के लियें सुशील तथा चरित्रवान पुरुषों और स्त्रियों को तैयार किया जा रहा है, और ज्यों ज्यों नये साधक तैयार हो जायेंगे त्यों त्यों नई शाखायें खोलकर संघका सन्देश फैलाया जायगा।

सदस्य

प्रत्येक चरित्रवान तथा समझदार व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो और जो इस संघ के उद्देश्य और कार्यक्रम तथा विश्वशान्ति और विश्वप्रेम वर्धक [illegible] गत्नी को हृदय से मानता हो, जिसकी आयु १८ वर्ष से अधिक हो, वह आप स्वयं तथा अपने इष्ट मित्रों को विश्वशान्ति संघ तथा पत्रिका के कार्य में सहयोग देने के लिये

विश्वशान्ति सघ का

[अ] संरक्षक	शुल्क	५०००)
[आ] जीवन सदस्य	,,	१०००)
[इ] सहायक	,,	५००)
[ई] सदस्य	,,	१०) वार्षिक

विश्वशान्ति पत्रिका का

[अ] संरक्षक	शुल्क	१०००)
[आ] जीवन सदस्य	,,	५००)
[इ] सहायक	,,	१००)
[ई] ग्राहक	,,	७॥)

सदस्यता शुल्क देकर, और निवेदनपत्र लिख कर इस संघ का सदस्य बनने के लिये भेज सकता है

कार्यकारिणी सभा द्वारा स्वीकृत हो जाने पर सदस्य को

(१) संघकी हर एक पत्रिका मुफ्त मिलती रहेगी,

(२) दवाइयां डाकखर्च लेकर मुफ्त भेजी जायंगी,

(३) मानसिक, आध्यात्मिक और सांसारिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में पूज्य स्वामी जी से उचित सलाह और यथासम्भव सहायता मिलती रहेगी,

(४) साधना में आन्तरिक पथप्रदर्शन बराबर होता रहेगा, साधक चाहे कहीं भी हो!

रा० कु० शरणा
जनरल सेक्रेटरी

निवेदन पत्र

स्थान

दिनाङ्क

सेवा में जनरल सेक्रेटरी/शाखा सेक्रेटरी, विश्वशान्ति संघ

श्रीमान्/श्रीमति जी

मैं विश्वशान्ति पत्रिका का/की.........बनना चाहता/चाहती हूं। अतः मैं .. रु० अपने चन्दे के रूप में भेजता/भेजती हूं।

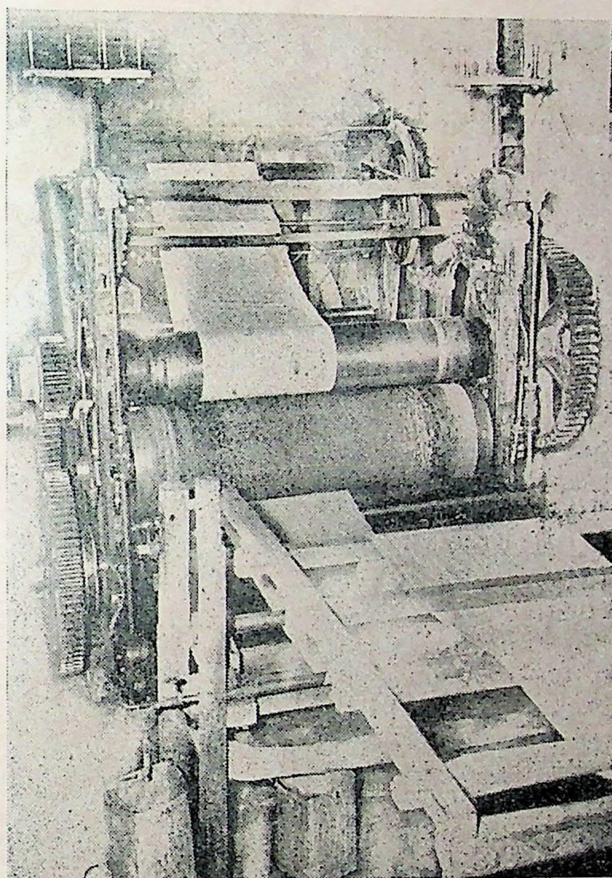
भवदीय/भवदीया ....

पता........

हस्ताक्षर ....

FOR

Exquisite Processing and Beautiful Dying

★ We make your cloth ★

★ Look Finer and Brighter ★

कपड़े के व्यापारियों को शुभ सन्देश

व्यापारियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने शक्ति टैक्सटाइल प्रिंटिंग एन्ड डाइंग मिल के नाम से सराय रोहिल्ला शाहजादे वाला बाग पुलिस चौकी के नज़दीक कारखाना खोल रक्खा है। जिसमें डाइंग, फिनीशींग और ब्लीचींग (रंगाई, धुलाई, फिनीश) का काम बहुत क़िफायत से ठीक समय पर बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है।

हमारा आफिस नई सड़क पर डा० आर आर गुप्ता बवासीर के हस्पताल के सामने है। और माल लेने का अड्डा (ठिकाना) कटरा अशरफ़ी के सामने चान्दनी चौक में है। माल की डलिवरी आप की दूकान पर ही देने का प्रबन्ध है। अवश्य आजमाइश करें।

Contact :—**SHAKTI TEXTILE PRINTING FINISHING MILL**
SARAI ROHILLA, DELHI.

 Regd. No D 418

General Invitation

1. Articles, stories and poems—on Formation of Character, Health Building, Yoga. Literature. Science, Culture, Pranayama, Yoga Darshana World. Peace, Vedas, Upnishdas, Sacred books of other religions, Gita Children's world, Treatment of diseases—should reach the undersigned before the 10th of every month. so as to be included in the issue of the following month Editor has the discretion to reject or modify the whole or part of an article. Articles should be written clearly on one side of the paper only. They should be typed if possible. The writer is himself responsible for his own views. Publication of an article does not mean that the Editor agrees with the writer's views.

2. **Help to further the activities and growth of**

Vishvashanti Sangh		**Vishvashanti Magazine**	
by (1) enrolling yourself and your friends as			
(a) Patron ...	Rs. 5000/-	(a) Patron ...	Rs. 1000/-
(b) Life Member ...	Rs. 1000/-	(b) Life Member...	Rs. 500/-
(c) Sympathiser ...	Rs. 500/-	(c) Sympathiser ...	Rs. 100/-
(d) Member ...	Rs. 10/- p.a.	(d) Subscriber ...	Rs. 7/8/-p.a.

by (2) Contributing to its various funds :

(i) Literature (ii) Free Dispensary (iii) *Anna* Kshetra
(iv) Ashrama (v) Press (vi) Yajna and
(viii) Teaching of Yoga.

and (3) by Opening branches in your town.

Information

1. If this magazine is not received by 18th, please write to your Post Office or inform the Secretary, who willdespatch a duplicate copy.

2. Subscribors should write their subscription number and address clearly in all correspondence,

3. If you have sent your subscription, Thanks. If not please send it early.

मुद्रक - विश्वशान्ति प्रैस द्वारा गोपाल आर्ट प्रैस करौल बाग देहली में मुद्रित तथा। श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशांति संघ द्वारा १००, हरध्यानसिंह रोड, देहली ५ से प्रकाशित

विश्वशान्ति

देहली ५
१००, हरध्यानसिंह रोड
A MONTHLY JOURNAL
DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRUTHS
FOR ACHIEVING WORLD PEACE

Vol. III | AUGUST 1954 | No. 2

VISHVA SHANTI

अगस्त १९५४
AUGUST 1954

DELHI-5
100, HARDHIAN SINGH ROAD

वर्ष ३
अङ्क २

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती
सम्पादक

विषय सूची

Vishva Shanti Sangha was founded by His Holiness Swami Sachchida nand ji Maharaj and was registered in 1951. It works for the spiritual oneness and peace of the universe and thus provides a universal basis for understanding and good will based upon a synthesis of oriental and occidental thoughts. It has no tug with any political party. Its platform is open to followers of all religions, irrespective of caste, creed, colour or sex. It aims at a co-ordinated development of physique, mind and soul. Freedom is incomplete without having good, healthy. vigorous and responsible citizens. Formation of individual character is the foundation of a strong nation; and this can certainly be attained by the practice of yoga as preached by the Society. We teach by practical living of a life conducive to Peace, Prosperity and Plenty of the individual.

This monthly magazine "Vishvashanti" is issued to carry our views, news and activities to the world, to further our aim and to enable the individual to lead a life of peace and attain Health, Harmony, Happiness and Holiness.

Contributors are given free expression of their opinion. The writer is himself responsible for his views. Publication of an article does not mean that we are in agreement with the views of the writer.

Annual Subscription : India Rs. 7/8/-; Foreign 15 s.; U.S.A. $3/5.
Single Issue : India 12 as., Foreign 1.5 s; U,S.A. 50 cents,
Old numbers : India Re. 1/-; Foreign 2 s. U.S.A. 10 cents.

All communications to be *addressed to :*

The General Secretary
VISHVASHANTI SANGHA
100-Hardhyan Singh Road
(opposite Shivaji Street)
Post Box-2520 Karolbagh
DELHI 5.

परम पूज्य स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज
संस्थापक विश्वशान्ति संघ

ओ३म्

PEACE

विश्वशान्ति

PLENTY

PROSPERITY

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष ३ Vol. 3 — अगस्त १९५४ AUGUST 1954 — अङ्क २ No. 2

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।
॥ यजु० ३६-३॥

स्तुति

हे सच्चिदानन्दस्वरूप प्रभो, हे सर्वेश्वर स्वामी ! (नमामि,=न मम, न मम,) संसार में हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आप का है । नतमस्तक हो कर सब कुछ आपके समर्पण है । आप अनादि सनातन पुरुष हैं, अविनाशी परमपद हैं तथा नित्यमुक्त हैं । आप प्रकृति विकृति दोनों के स्वामी हैं । हे निराकार निः रूप निःरंगनि रेखाआप सब के आधार हैं परन्तु स्वयं किसी के सहारे नहीं हैं । निस्थम्भ और सर्वस्व हैं । आप बुद्धि से नहीं जाने जा सकते अगम, अगाध और अनामी हैं । आश्चर्यमय तथा अकथनीय है । आप इन्द्रियों से प्राप्त नहीं हो सकते । स्थिर हैं परन्तु सब को गति दे रहे हैं । आप को आँखे नहीं देख सकती हैं, लेखनी वर्णन नहीं कर सकती, आप अजर, अमर, अनन्त, अनादि और घट घट की जानने वाले हैं । हे अन्तर्यामी प्रभो । अब के हमारी खेप है । जैसे हो निभा देना । द्वार पर पड़े हुवे हैं । हे स्वामी चरण पड़े की, शरण गहे की लाज रखना और जब तक बेड़ा पार न हो सम्भालते और सहारा देते रहना ।

EULOGY

O Lord ! The Blissful Intelligent All-life, O Supreme Owner of everything ! Nothing is mine, everything is Thine. Bowing I surrender my all at Thy feet. Thou art Immortal, Eternal Being. Thou art Imperishable, Supreme Goal. Thou art Ever Free. Thou art the Lord of both the Natural and the Metabolic Universe. O Formless, Featureless, Colourless. Limitless, Support of all ! Thou art Self-Supported. Thou art All-in-All. Incomprehensible, Unapproachable, Unfathomable, Wonderful, Indescribable and Incognizable by the senses. Thou art Static yet giving motion to the entire Cosmos. Eyes cannot see Thee. Penmanship cannot pen Thee. Unborn,Undecaying, Neverdying, Infinite and Eternal, O Omniscient Lord! Sail us throgh the mundane Ocean. Here is my trip. We are taking refuge at Thy portal, Let us not be disgraced. We hold Thy feet and supplicate before Thee. So long our tiny barge does not cross over, pray hold us up and support us.

गीता के राष्ट्र में

कामासक्तिरहित बुद्धियोग

(ले० रणछोड़दास 'उद्धव' महिदपुर)

एषातेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु।
बुद्धया युक्तोययापार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

गीता (२-३६)

'अबतक सांख्यबुद्धि बतलायी
अब सुन योग-बुद्धि ज्ञानार्थ।
जिस मति से संयुक्त हुआ
तू कर्मबंध छोड़ेगा पार्थ ॥

कर्मत्याग लक्षणवाले ज्ञान योग की अपेक्षा फल-त्याग लक्षणवाले बुद्धियोग को ही श्रेष्ठ समझना चाहिये। इससे राष्ट्र पुष्ट होता है।

फलकी कामासक्तिवाले उत्तम वैदिककर्म भी बंधन के हो कारण होते हैं। अतः इनका अनुष्ठान फलकी कामासक्ति छोड़कर ही करना चाहिये। क्योंकि काम्यकर्म-योग बुद्धि का विचलित करके बुद्धियोग का विघातक बन जाता है। यह राष्ट्रका भी घातक बन जाता है।

फलकी आसक्ति छोड़कर किया हुआ अधिकारिक कर्म बुद्धियोग का साधक है, अतः ग्राह्य है। इससे राष्ट्र संचालन उत्तम होता है।

बुद्धियोग को प्राप्त करने के लिये अपनी बुद्धिको स्थिर करना आवश्यक है। मनुष्य की मति पर मोह के मल लगे रहते हैं, उनको धोकर बुद्धिको पवित्र करना चाहिये। बुद्धि के इस प्रकार पवित्र होने से ही फलासक्ति विरक्तता होती है। इस वैराग्य से बुद्धि की चञ्चलता दूर होती है और वह स्थिर होती है। उसका राष्ट्रसंचालन में उपयोग होता है।

वैराग्यलक्षण बुद्धियोगसम्बन्धिनी स्थितप्रज्ञा के ६ स्वरूप हैं। (१) तुष्टिवाली—यानी मन के सब काम छोड़ कर अपने आप सतुष्ट रहना। (२) प्रिय पदार्थों में अनासक्तिवाली—यानी सुख दुःख में राग द्वेषरहित होना। (३) श्रेय में अनासक्तिवाली यानी शुभ और अशुभ वस्तु में हर्ष द्वेषरहित होना। (४) तृप्ति वाली—यानी कछुए के समान इन्द्रियों के विषयों से रहित होना। (५) अनशनतपवाली—यानी इन्द्रियों को उनके विषय न देकर परमात्मा में लगाना एवं (६) इन्द्रियों को योगाभ्यास से वश करनेवाली। ऐसे स्थितप्रज्ञा के ६ लक्षण होते हैं। इनके प्राप्त होने पर राष्ट्र के कर्मचारियों में घूस-खोरी नहीं होती एवं प्रजा में काला बाजार नहीं होता।

विषयसंग, काम, क्रोध, संमोह और स्मृतिभ्रंश ये सब बुद्धियोग के विरोधीधर्म हैं। इनका ज्ञान न होने से राष्ट्र में लोभ-लालच बढ़कर बुद्धिस्थिर नहीं होती एवं अनुचित कार्य होते हैं।

रागद्वेष से उत्पन्न होने वाली वासना जब बुद्धियोग के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तब वह योगी ब्राह्मीस्थिति में स्थित हो जाता है। इससे उसे सच्ची शांति मिलती है अतएव वह राष्ट में भी शांति स्थापित कर सकता है।

४ गीता के राष्ट्र में बुद्धियोगी कर्म नहीं छोड़ेंगे।

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां
कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

गीता (३—३)

'दो प्रकार की निष्ठा जग में मैंने पहले किया बखान। ज्ञानयोग निष्ठा सांख्यों की कर्मयोग योगी की जान।' हे अर्जुन! कर्मसंन्यास लक्षण वाले संन्यास (ज्ञान-योग) एवं कर्मारम्भ लक्षण वाले योग (कर्मयोग) इन

(शेष पृष्ठ ५७ पर)

आज के विचार

१. हम अपनी किस्मत स्वयं बनाते हैं।
२. रोग के इलाज से रोग का निरोध श्रेष्ठ है।
३. सुखी रहने के लिए तन मन तथा आत्मा का स्वस्थ रहना आवश्यक है।
४. यदि अच्छी गवर्नमेंट चाहते हो तो भले नागरिक बनो।
५. जो कहते हो वह खुद करो।

विश्वशान्ति

अगस्त १९५४

ब्रह्मचर्याश्रम

ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्राजद्बिभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोताः।
प्राणापानौ जनयन्नाद व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥

अथर्व० ११।५।२४

ब्रह्मचारी अति प्रकाशमान ब्रह्म (वेद और वीर्य) को धारण करता है। उसी वीर्य में समस्त देवगण समाये हुए हैं। वह प्राण, अपान, व्यान, वाणी, मन हृदय, ब्रह्म और मेधावी बुद्धि को स्वयं अपने भीतर उत्पन्न करके धारण करता है।

शरीर की सात धातुएं

यह स्थूल-शरीर अन्नमय कोष है। इसका आधार भोजन है। जो कुछ हम खाते हैं उसका रस बन जाता है। भोजन के जिस अंश को शरीर आत्मसात कर सकता है वह रस है। भोजन का शेष भाग मल है इसको शरीर नहीं ग्रहण करता और त्याग देता है। रससे रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से वसा (चर्बी), वसा से अस्थि (हड्डी) और मज्जा (जो हड्डी के अन्दर होती है।) और मज्जा से वीर्य बनता है। वीर्य से ओज, ओज से तेज और तेज से स्मृति का विकास होता है। साम्यावस्था प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। जब तक ये सात धातुएं—रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य—शरीर में अपने अपने स्थान पर साम्य भाव से स्थित रहते हैं, तब तक जो कुछ हम खाते हैं उसका यथोचित भाग उत्तरोत्तर संशोधित होता हुआ क्रमशः प्रत्येक धातु को मिलता रहता है और उसको पुष्ट करता है। परन्तु किसी धातु में तनिक सी न्यूनता होते ही, जैसे पानी अपना समतल स्थापित रखने के लिये गढ़े की ओर आकर्षित होता है वैसे ही समस्त धातुएं अपना क्रमिक कार्य छोड़कर शरीर की इस न्यूनता को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। धातुओं के प्रवाह-मार्ग में वीर्य-कोष का स्थान शरीर के अत्यन्त नीचे ढालू गढ़े में है। वीर्य नष्ट हो जाने से जो शून्य स्थान स्थापित हो जाता है उसकी पूर्ति के लिए कच्ची पक्की सब धातुएं जैसी तैसी ही ढाल पर बहने लगती हैं और शरीर के यन्त्र के समस्त कार्यों पर इस अधूरेपन का प्रभाव पड़ता है। फलतः अपने अपने समुचित भाग से वंचित कच्ची धातुओं के कारण एक ओर तो शरीर दूर्बल और रोगग्रस्त होने लगता है, दूसरी ओर वीर्य दुर्बल, दूषित और पतला हो जाने से नपुंसकता आने लगती है और तेज और स्मृति भी साथ छोड़ देते हैं।

वीर्य कैसे बनता है

अण्डकोषों में दो अण्ड होते हैं। उनका काम वीर्य बनाना है। वे दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं। जितना वीर्य बनता है वह नाड़ियों

द्वारा वीर्य-कोष में जमा होता रहता है। जनेन्द्रिय की जड़ के निकट भीतर की ओर दो ग्रन्थियां होती हैं, जिनको प्रास्टेट ग्रन्थि (prostate gland) कहते हैं। इस ग्रन्थी के पीछे ऊपर की ओर वीर्यकोष है जो मूत्राशय से सटा हुआ है। प्रत्येक अण्ड में २०० से ३०० घटक (cells) होते हैं। घटकों के अन्तर्गत छोटी छोटी नाड़ियों का एक जटिल जाल बिछा हुआ है : इन नाड़ियों को यदि फैलाया जाय तो लगभग दो हजार फीट लम्बी होंगी। ये छोटी छोटी सब नाड़ियां एक बड़ी नाड़ी में सूत्रबद्ध हैं। वीर्य बनने पर छोटी नाड़ियों द्वारा बड़ी नाड़ी में आता है और वहां से वीर्य कोष में पहुंचता है। लगभग १०० बूंद रक्त से एक बूंद वीर्य बनता है। एक बार के स्खलन में प्राय: १ से दो तोले तक वीर्य बाहर निकल जाता है अर्थात् सवा सेर से ढाई सेर तक रक्त का नाश हो जाता है। वीर्य में लाखों छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। ये लम्बाई में लगभग १/१००० इञ्च होते हैं और दो तोले वीर्य में लगभग ४ अरब वीर्य कीटाणु होते हैं। जिनका वीर्य स्वस्थ होता है उनके कीटाणु भी बलवान होते हैं। प्रत्येक स्वस्थ कीटाणु संतान उत्पन्न कर सकता है। स्पष्ट है कि वीर्य की रक्षा न करने से अनेक युवक कितनी भयंकर हानि अनजाने ही नित्य करते रहते हैं।

वीर्य की ऊर्ध्वगति

चतस्त्रोवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहाणिश्चेति। तत्राषोडशाद् वृद्धिः आपञ्चविंशतेर्यौवनम्। आचत्वारिंशतस्सम्पूर्णता। ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति॥

(सुश्रुत अ० ३५)

मनुष्य शरीर की चार अवस्था होती हैं–वृद्धि, यौवन, पूर्ण-यौवन और कुछ ह्रास। १६ वर्ष की आयु में वृद्धि प्रारम्भ होती है, २५ वर्ष में वृद्धि का यौवन प्रारम्भ होता है, ४० वर्ष में वृद्धि पूर्णयौवनावस्था को लाभ करती है, तत्पश्चात् थोड़ा ह्रास होने लगता है। ५ वर्ष की आयु तक मनुष्य माता की संरक्षता में रहता है, ५ से ८ वर्ष तक पिता की और ८ वर्ष के उपरान्त जब तक पढ़े गुरु की संरक्षता रहती है। परन्तु ८ वर्ष के उपरान्त और विशेषकर युवावस्था में वह अपने निजी संरक्षण में अधिक रहता है। अतः इस आयु के कर्मों का भार स्वतः उसी पर रहता है। अपनी वस्तु की रक्षा स्वयं करना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। परन्तु समय ऐसा आगया है कि अपने स्वार्थ और स्वास्थ्य की अवहेलना और निरादर जितना हमारे युवक युवावस्था में करते हैं उतना अन्य किसी अवस्था में नहीं होता। स्वास्थ की नींव 'वीर्य' है। समाज को ठोस बनाने वाला सीमेंट (cement) ब्रह्मचर्य्य है। वीर्य ही जीवन का आधार है। निर्वीर्य मनुष्य निर्जीव है। दुर्बल मनुष्यों के लिये विश्व संघर्ष में कोई स्थान नहीं है। वे केवलमात्र सबलों के आहार रूप हैं। वीर्य को पैदा करना और जमा करना और जमा रखना ब्रह्मचर्य्याश्रम का कार्यक्रम है। छान्दोग्योपनिषद् ३.१६.१-६ के अनुसार मनुष्य-देह यज्ञमयी है। आयु, बल, चैतन्यता तथा स्वास्थ्य की वृद्धि के लिये न्यून से न्यून समय २४ वर्ष पर्य्यन्त का यथावत् ब्रह्मचर्य पालन है। इस काल को 'प्रातः सवन' कहते हैं। इसके द्वारा वसुरूप प्राण पुष्ट होकर शरीर, मन और आत्मा में स्वास्थ्य तथा शुभगुणों का सञ्चार करते हैं, विद्या प्राप्त कराते हैं, और 'मध्य-सवन' (४४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य) सिद्ध करने में सहायक होते हैं। २४ वर्ष का ब्रह्मचर्य २४ अक्षर के 'गायत्रीछन्द' की सिद्धि समझना चाहिए। ४४ वर्ष का ब्रह्मचर्य ४४ अक्षरके 'त्रिष्टुप-छन्द' की सिद्धि है। इसके द्वारा प्राण रूद्ररूप हो जाते हैं। सांसारिक सुख और परमार्थ उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और दुष्टता उसके आगे रोया करती है। ४८ वर्ष तक का ब्रह्मचर्य पालन ४८ अक्षर के 'जगतिछन्द' का सिद्ध

करता है। इसके द्वारा ब्रह्मचारी पूर्णस्वास्थ्य, पूर्ण-विद्या, पूर्णबल, पराक्रम और वीरता, पूर्णमेधावी बुद्धि तथा पूर्ण सदाचार सद्गुण, सत्कर्म और सद्-स्वभाव से युक्त 'आदित्यवत्' अपने पूर्ण प्रकाश में भगवान की महिमा को प्रकाशित करता है। वीर्य की दो गति होती हैं--ऊर्ध्वगति और अधोगति। ऊर्ध्व-गति वीर्य समस्त शरीर में पहुँचकर, शरीर के समस्त अंगों तथा मन और आत्मा को पुष्ट करता है और मनुष्य दीर्घजीवी, दिव्यगुणयुक्त तथा परमात्मज्ञान का प्रकाशमान सूर्य हो जाता है।

वीर्य की अधोगति

वीर्य की अधोगति दो कारण से होती है: (१) खान-पान को असावधानी और (२) विचारों की भ्रष्टता। बहुत खट्टे, मिर्चवाले, चटपटे भोजन, बाजारी मिठाइयां, प्याज, लहसन, गर्म मसाले, मांस मछली, अण्डे, शराब, भंग, अफीम, चाय आदि वस्तुएं काम वासनाओं को उत्तेजित करती हैं। घी, दूध, दही, मक्खन, मधु, गेहूँ, जौ, चावल, फल, हरी शाक-भाजी, मूंग, उड़द तिल, चना आदि से शक्ति तो लाभ होती है परन्तु कामोत्तेजना नहीं होती। कामोत्तेजक पदार्थों के प्रयोग से वीर्य पतला हो जाता है और उसको प्रवृत्ति अधोगति की ओर हो जाती है। पौष्टिक-पदार्थों के सेवन से वीर्य गाढ़ा हो जाता है और सहज ही अधोगति लाभ नहीं करता। परन्तु अवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि दूध, मक्खन को छोड़ कर हमारे युवक खटाई-मिठाई, शराब-कबाब में व्यस्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुसङ्गत, सिनेमा-दर्शन, स्कूल और बाजारों में नवयुवकों और नव-युवतियों का साथ साथ घूमना-फिरना एक साथ पढ़ना-पढ़ाना, खेलना-कूदना, भोग-विलास की बात-चीत, अश्लील गाने, बुरे उपन्यास और कहानियों में मनोरञ्जन, बालविवाह, विवाहितों का अविवाहितों के साथ संसर्ग आदि वातावरण के कारण युवकों के विचार भ्रष्ट हो रहे हैं। फल यह है कि डाक्टरों और वैद्यों के चिकित्सालयों में नव-युवकों की भीड़ लगी रहती है। जब अधिकांश युवक वीर्य को व्यर्थ खो चुके हैं और खो रहे हैं तब स्वास्थ कहां से हो? वीर्य की रक्षा न करने से दुर्बल शरीर, दुर्बल-मन-युवक व्यक्तियों की भयंकरता से कैसे बच सकते हैं? वीर्य को शरीर के अन्दर रखने में जितना लाभ है उतना उसको बाहर निकालने में नहीं है। बाहर निकालने में केवल क्षणिक प्रसन्नता होती है परन्तु सारे भुक्त-भोगी भली भांति जानते हैं कि उनको इसके बदले में संसार भर की असंख्य आपत्तियों और रोगों का सामना करना पड़ता है और अनेक दिनों तक चित उदास रहता है। वीर्य से बुद्धि और स्मृति बढ़ती है। वीर्य की न्यूनता से बुद्धि मलीन और स्मृति मन्द और शनै शनै बिल्कुल लोप हो जाती है। पाचनशक्ति यकृत, हृदय, वृक्क दृष्टि तथा मस्तिष्क वीर्य नष्ट होने से दुर्बल हो जाते हैं क्योंकि रस, रक्त, मांस वसा, अस्थि और मज्जा ठीक ठीक नहीं बन पाते। फलतः प्रमेह (वीर्य गिरना) स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, कमर और सिर में पीड़ा, अजीर्ण, दिल धड़कना, चिन्ता व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, नींद न आना ध्यान मात्र से वीर्य का निकल जाना, नपुंसकता, शारीरिक तथा मानसिक दौर्बल्य आ घेरते हैं और धीरे धीरे युवावस्था में ही राजयक्ष्मा, भगंदर गठिया, मिरगी और पागलपन आदि मृत्यु के दर्शन करा देते हैं। चौदह वर्ष की आयु से पूर्व वीर्य शरीर में इस प्रकार रहता है जैसे तिलों में तेल, परन्तु चौदहवें वर्ष से वीर्य का अस्तित्व प्रायः पृथक होने लगता है। अट्ठारह वर्ष तक वीर्य कच्चा रहता है। चौबीस वर्ष तक पक जाता है। जो कच्ची अवस्था में वीर्य को नष्ट करते हैं उनका भावी जीवन निरा-धार घर की भांति सहज ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष की हरी शाखा को मरोड़ देने से वह मुरझा जाता है और फिर हरी नहीं होती, वैसे ही १४-२४ की कच्ची आयु में वीर्यको नष्ट करनेसे शरीर और मस्तिष्क की दुर्बलता पुनः ठीक नहीं होती। इस आयु में जो बिगड़ा सो गया और जो बन गया उसी का

जीवन है। वीर्य की रक्षा करो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वीर्य को नष्ट करो वह तुम्हें नष्ट करदेगा।

"फिर पछताये क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।' जनेन्द्रिय की जड़ के निकट दोनों ओर दो ग्रन्थियाँ होती हैं जिनका सम्बन्ध नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। काम-वासनाओं का पैदा होते ही, बिजली की भाँति प्रभाव इन ग्रन्थियो पर पड़ता है और वे फूल जाती हैं और रक्त का सञ्चार वेग से होने लगता है और इन्द्री कड़ी और खड़ी हो जाती है। इन ग्रन्थियो का कामवीर्य स्तम्भन करना है परन्तु कच्ची अवस्था में नाड़यों पर संघात होने से नाड़ियां इतनी दुर्बल हो जाती हैं कि तनिक वस्त्र भी छू जाने से ये ग्रन्थियाँ वीर्य को नहीं रोक पाती और स्पर्श तथा ध्यान मात्र से भी वीर्य स्खलित हो जाता है। वीर्य की आधोगति शरीर के समस्त अंगों तथा मन और आत्मा को इतना निर्बल बना देती है कि सातों धातुएँ कच्ची रह जाती हैं। मन इतना दुर्बल हो जाता है कि मनुष्य अपने निश्चयों पर स्थिर नहीं रह सकता।,विचार धाराओं तथा काम-वासनाओं पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता वह प्रवाह के साथ बलात् बहने लगता है। बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसको भगवान पर ही विश्वास नहीं रहता बरन् वह अपने ऊपर भी विश्वास खो देता है और घोर अन्धकार के उस गढे में गिर पड़ता है जहाँ से निकलने का पुनः कोई मार्ग नहीं दीखता। मृत्यु के पञ्जे में पड़ जाने के पीछे चेत होने से क्या हो सकता है।

का वर्षा जब कृषि सुखाने

वीर्य रक्षा के लाभ

वीर्य की रक्षा करने से सब धातुएं प्रौढ़ हो जाती हैं धातुओं के पुष्ट होने से शरीर के सारे अंग पुष्ट हो जाते हैं। हृदय और मस्तिष्क ठीक ठीक अपना काम करते हैं। पढ़ाई में जी लगता है। वह अध्ययन द्वारा पूर्ण विद्वान हो जाता है। चित्त की एकाग्रता होनेसे वह परमतत्वको साक्षात् कर लेता है। भोजन ठीक २ पचने से शरीर बलवान हो जाता है। शरीर में स्फूर्ति भरी रहती है। वह हरेक काम के लिये उद्यत रहता है। उसके सब काम बन जाते हैं और वह धनैश्वर्य का संग्रह सहज ही कर लेता है। आर्ष ग्रन्थों के अनुसार मनुष्य ४८ वर्ष में जवान होता है, जबकि आजकल के नवयुवक २० वर्ष की आयु में ही बूढ़े, उत्साहहीन, निर्बल-मूर्तियाँ, मृत्यु की ओरअग्रसर होती हुईदिखाई देती हैं। बलवान मनुष्य निर्बल विषयों से इस प्रकार खाया जाता है जैसे कुत्ता हड्डी चूसने में अपने मुख के रुधिर को हड्डी का रस समझ कर ठगा जाता है। अत जीवनयात्रा के इस अमूल्य रत्न की रक्षा मनुष्य को अपने निजी स्वार्थों के लिए अवश्य करना चाहिए।

स्त्रियां की बृद्धि

पञ्चविंशे ततोवर्षे
पुमान्नारी तु षोडशे
समत्वागत वीर्यौ तौ
जानीयात् कुशलो भिषक्

सुश्रुत अ० ३५॥

जितनी सामर्थ २५ में वर्ष पुरुष के शरीर में वृद्धि को प्राप्त होती हैं उतनी वृद्धि स्त्री में १६ वर्ष में हो जाती है। जितनी २२ वर्ष में स्त्री सामर्थवान होती है उतनी वृद्धि पुरुष ४ वर्ष में पाता है और जितनी २४ वर्ष में स्त्री प्रौढ़ होती है उतना पुरुष ४८ वर्ष की आयु में हो पाता है। अतः कुशल वैद्य पूर्वोक्त अवस्थाओं में स्त्री को पुरुष के समान शारीरिक सामर्थ्यवाली जानें। जो बातें ऊपर पुरुषों के सम्बन्ध में बताई गई हैं वो सब स्त्री में तुल्यावस्था में घटती है। अत. स्त्रियों को भी पुरुषों के सदृश अपनी शक्ति की रक्षा ब्रह्मचर्य व्रत पालन द्वारा करनी चाहिए।

कुचालों के दोष

जब तक शरीर भली भाँति पुष्ट न हो जाय ब्रह्मचर्य्य द्वारा वीर्य की सचेत, होकर रक्षा करनी चाहिए। जो स्त्री वा पुरुष छोटी आयु में शक्ति को किसी प्रकार भी क्षीण करते हैं वे सदा निर्बल रोगी और दरिद्र रहते हैं। दरिद्रता के कारण पौष्टिक भोजन के अभाव से समस्त परिवार रोगी रहता है रोग से दरिद्रता बढ़ती है। कुचालों तथा बाल विवाह के कारण शक्ति सञ्चय नहीं हो पाती भावी-पिता की बाढ़ मुरझा जाती है। वह शक्ति नष्ट हो जाती है जिसके आधार पर जीवन संग्राम में सफलता प्राप्त होती है। अतः उसको असन्तोष निराशा और चिन्ता घेरे रहती है। पौष्टिक भोजनों से वञ्चित दरिद्रता और आपत्तियों में व्यस्त जीवनशक्ति विहीन निर्वीर्य युवक स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट सन्तान पैदा नहीं कर सकते।

स्त्री की दशा इससे भी बुरी है वह अपने जोड़ीदार से बहुत छोटी होती है। खेल-कूद की अवस्था में ही उस पर मातृत्व का उत्तरदायित्व और भार डाल दिया जाता है न्यून आयु में शीघ्र सन्तान होने से उसकी शक्तियों का शोषन हो जाता है उसको दूध भी पिलाना पड़ता है परिणाम यह है कि स्त्रियाँ प्रायः माँ योग्य होने से पूर्व प्रसव-काल में ही परलोक सिधार जाती हैं। यदि उचित वृद्धि से पूर्व ही अनेक बच्चे हो लेती हैं तो बेचारी एक अपूर्व संकट में फँस जाती है और युवावस्था में वृद्धावस्था आ घेरती है। क्षीण-शक्ति माताओं की सन्तति अति दुर्बल होती हैं अथवा गर्भ बारम्बार गिर जाता है बालक मरा हुआ होता है। इससे अनेक स्त्री-रोग उत्पन्न हो जाते हैं और बेचारी का जीवन दुःख कष्ट, क्लेश और आपत्तियों में व्यतीत होता है।

बालविवाह के परिणामस्वरूप स्वर्गीय डाक्टर चन्द्रकान्ता देवी जी की पुस्तक स्वास्थ्य-विज्ञान में विस्तृत वर्णन देखें। इस अभागे देश में सन् १६२८ ई० में १५, ३६, १८६ बच्चे एक वर्ष की आयु से पूर्व मरे। भारतवर्ष की समस्त मृत्यु संख्या का चौथाई एक-वर्षीय बाल-मृत्युएँ हैं। इनमें से ५० प्रतिशत एक माह की आयु के बच्चों की हैं और इसकी६५ प्रतिशत सात दिन की आयु के पूर्व के बच्चों की मृत्युएं हैं। सन् १६२८ में भारत कीसारी मृत्यु-संख्या ६१, ८०, ११४ थी।

यूरोपीय प्रथम महायुद्ध में $4\frac{1}{2}$ वर्ष के भीतर समस्त संसार में लग भग ७० लाख मनुष्य मारे गए उनकी तुलना में सन् १६१८-१६ ई० के इन्फलूएञ्जा में मौतें इस प्रकार हुई—

ब्रिटेन में ······ १८०२५२ मृत्युए
जर्मनी में········ ४००००० „
इटली में ········ ८००००० „
भारत वर्ष में ···· ६००००००

अर्थात् इन्फलूएञ्जा के क्षुद्र कीटाणु ने बड़े २ बम्ब के गोलों टौरपीडो और विषैली गैसों को भी पराजित कर दिया और भारतवर्ष के बलही, क्षीणवीर्य मनुष्यों की मृत्यु संख्या को एक ही वर्ष में महायुद्ध के $4\frac{1}{2}$ वर्ष की मृत्यु संख्या के बराबर पहूँचादिया।

जन्म मृत्यु संख्या की तुलनात्मक तालिका

देश	जन्म प्रति १०००	मृत्यु प्रति १०००	१ वर्ष से न्यून आयु की मृत्युएँ प्रति १०००
ब्रिटिश-भारत	३६·७८	२५·५६	१७३
इंगलैण्ड और वेल्स	१६·७	११·७	६५
स्काटलैण्ड	१६ ८	१३·७	८६
न्यूज़ीलैण्ड	१६·६	०·५	३६
अमेरिका (U.S.A.)	१६·७	१२·०	७०
आस्ट्रेलिया	२१·३	८·५	५३
[illegible]डा	२४ ५	११·३	६०
[illegible]	४२·२	२४·१	१५१

इस तालिका को देखने से पता लगता है कि भारत वर्ष में २५.५६ और इंलैण्ड में ११.७ मनुष्य प्रति १००० जन संख्या में मरते हैं। बालकों की मृत्यु अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में बहुत अधिक है। बेचारी माताएं ६ महीने कष्ट उठावें, प्रसव-पीड़ा और वेदना सहन करें, वर्ष भर सेवा करें और फिर भी बच्चे पतङ्गों और भुनगों की मौत मरें। यह कैसे दुःख की बात है। बाल-विवाह और बाल-कुचालों से बढ़ कर भारत में कौन मृत्युकर लेसकता है? पीछे पछताने से क्या होता है? समझदार वह है जो पूर्व से अपना प्रबन्ध करता है। रोग चिकित्सा से रोगनिवारण श्रेय है। एक बार वीर्य नष्ट होजाने से किसी भी औषधिद्वारा वीर्यनष्ट होने से पूर्व की शक्ति किसी प्रकार भी पुनः नहीं लौट सकती। अतः वीर्य की यथोचित रक्षा करना प्रत्येक स्त्री-पुरुष का प्रथम तथा प्रधान कर्त्तव्य है।

ब्रह्मचर्य्य के सहायक अंग

ब्रह्मचर्य्य रक्षा के सहायक अंग चार हैं :

१. तप
२. स्वाध्याय
३. सदाचार
और ४. सत्संग

तप

'ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तंतपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूर्भुवः स्वर्ब्रह्मैतदुपास्वैवतपः ॥'' न्याय तथा नियतसमय युक्त व व्यस्थित जीवन को तप कहते हैं। सत्यविचार, सदाचरण और सत्य बोलना तप है। धपर्मोपदेश सुनना और तदनुकूल व्यवहार करना तप है। क्रोधादि को छोड़कर शान्तस्वभाव रहना तप है। इन्द्रियों का दमन करना तप है। कामना और वासनाओं को शान्त रखना तप है। दिव्यगुणों तथा विद्यादि का दान तप है। अग्निहोत्रादि तथा दिव्य-लोक अन्तरिक्ष और पृथिवी का ज्ञान और सदुपयोग करना तप है। अर्थात् चंज्ञमयी जीवन तप है। व्याहृतियों की सिद्धि, योगाभ्यास, प्राणायाम आदि द्वारा एक ब्रह्म की उपासना करना तप है।

इस शरीर में ग्यारह इन्द्रियाँ हैं-५ ज्ञानेन्द्रीय, ५ कर्मेन्द्रियें और एक मन। मन के चार अंग हैं- मन, चित (स्मृति), बुद्धि और अहंकार। इन्द्रियाँ अपने विषयों तथा संस्कारो से सम्बन्ध मन के द्वारा करती हैं। अतः मन के जीत लेने से इन्द्रियाँ वस में आजाती हैं और विषयों में नहीं विचरतीं। जैसे सारथी, घोड़ों को कुमार्ग में जाने से रोकता है वैसे हीब्रह्मचारी इन्द्रियों को विषयों में नविचरने दे वरन् उनको रोकने में सदा प्रयत्न शील रहें। जिस जिस इन्द्रिय के द्वार से मन बाहर विषयों में विचरे उस २ द्वार तथा विषय से इन्द्री को खींच खींच कर अन्तर में स्थिर करते रहना चाहिए जिसकी इन्द्रियाँ दुष्टहो गई हैं और निधड़क विषयों में विहार करती हैं उसको वेदाध्ययन, त्याग, (सन्यास), यज्ञ, नियम, तप और ईश्वरभक्ति आदि किसी कार्य में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः ब्रह्मचारी अपने नियमधर्मों के पालन में सदा सतर्क रहे। ब्रह्मचारी को अपना जीवन इस प्रकार नियमित करना चाहिए :

(१) रात्रि के चौथे प्रहर में जागकर दिन भर के कार्यों की सफलता के हेतु भगवान से प्रार्थना करे। शौच से पूर्व शुद्ध जल पीवें तथा शौचादि से निवृत्त होकर, दाँतमाँजे। आँख, कान, तथा मुख को धोवें। स्नान करें। केश सम्हालें और स्वच्छ वस्त्र पहन कर कुछ देर वायु सेवन करे। तत्पश्चात् सन्ध्या आदि नित्य कर्म करके अपने स्वाध्याय में लग जावे।

(२) नित्य युक्ति से आहार-विहार करे। नियत समय पर सात्विक भोजन करे। भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन करे। अति तीखा, अति खट्टा, चटपटा, कसेला, अधिक नमक वाला भोजन न करे। रूखा-सूखा भोजन न खावे। मदिरादि मादक (नशीली) वस्तुओं तथा कामोत्तेजक पदार्थों से दूर रहे।

(३) भूमि या तख्त पर सोए। नियत समय पर सोवे तथा नियत समय पर जागे। दिन में कभी न सोवे। जल्दी सोवे और जल्दी जागे। सोने से पहले दिन भर के कामों पर दृष्टिपात करे। बुरे कामों के

लिए अपने आपको धिक्कार दे और कल ठीक ठीक कार्य करने की प्रतिज्ञा करे।

(४) जब मल-मूत्र की प्रेरणा हो तब तुरन्त ही इन मलों को त्याग कर इन्द्रियों तथा हाथों को मिट्टी से माँज कर पानी से धो डाले।

(५) अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागना, अधिक व्यायाम तथा क्रीड़ादि हानिकारक हैं। 'अति' से दूर रहे।

(६) लघुशंका के बिना उपस्थ-इन्द्रिय को कभी स्पर्श न करे। ऊर्ध्व रेता रहे। स्त्रियों का स्मरण, अश्लील गान, स्त्रियों के साथ खेलना-कूदना, उनको ताकना, उनसे गुप्त-भाषण करना, संकल्प, निश्चय और समागम इन आठ प्रकार के मैथुनों से सदा बहुत दूर रहे।

(७) ठीक समय पर सब काम करने का अभ्यास करे। आवश्यक्ता से अधिक न बोले। भीड़-भाड़ से बचे। अनर्थ तर्क न करे। सादा भोजन, सादे वस्त्र, सादा स्वभाव बनावे तथा विचार उत्तम और उच्च रखे।

दूसरे शब्दों में द्वन्द्वों को सहना और सब कार्य्य नियम पूर्वक करने को ही तप कहते हैं। 'तप' शब्द में तन, मन की शुद्धि तथा इन्द्रियों का संयम समन्वित है। इन्द्रियों के प्रवाह-प्रहार के सहन करने से मनुष्य निर्भय और वीर होजाता है। शास्त्रों में इसी क्रिया को 'यम और नियमों' का पालन बताया है। 'यम पांच हैं—१ अहिंसा, २ सत्याचरण, ३ चोरी न करना, ४ ब्रह्मचारी रहना, ५ आवश्यक्ता से अधिक वस्तु ग्रहण न करना। 'नियम' भी पांच हैं—१ तन, मन और आत्मा की शुद्धि, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा सब काम ईश्वरार्पण करना। यम और नियमों का साथ साथ नित्य पालन करना चाहिए। इन के पालन से अन्दर और बाहर शान्ति का साम्राज्य होजाता है, इन्द्रियाँ वशमें आजाती हैं और मन शान्त होजाता है

स्वाध्याय

"ऋतञ्च स्वाध्याय प्रवचनेच।
सत्यञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच।"
॥ तैत्त० ७.९. ॥

रचना की व्यवस्था सत्य, श्रवण, शान्ति, इन्द्रियों का दमन, कामनाओं और वासनाओं का शमन, दान, यज्ञ, आदि के विषय में पढ़ना-पढ़ाना, उपदेश करना तथा वैसा ही आचरण बनाना स्वाध्याय है। स्वाँध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है और मनुष्य की दृष्टि विस्तृत होजाने से वह उदार तथा सहन शील बन जाता है। योगदर्शन (व्यासभाष्य) १.२८ के अनुसार 'स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्।
स्वध्याय योग सम्पत्या परमात्मा प्रकाशते॥"
स्वाध्याय से योग सिद्ध होजाता है। एकाग्रचित से स्वध्याय का मनन करना चाहिए। स्वाध्याय और योग के समुच्चय से परमात्मा का प्रकाश योगी के हृदय में होजाता है। 'योग' चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। अतः स्वाध्याय तथा अन्य योगिक साधनों से चित्त की वृत्तियाँ वश में आजाती है। और इससे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में सहायता मिलती है।

"निज सहाय के ईश सहाई॥"

अनपढ़ मनुष्य काठ के हाथी के समान है। शास्त्र अज्ञानी को 'बालक' कहते हैं और ज्ञानवान को 'पितास्थानीय'। शास्त्रों में आयु से बड़प्पन नहीं माना गया है वरन् विद्यासम्पन्न को बड़ा और पूज्य मानते हैं। राजा का मान स्वदेश में होता है परन्तु विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है।

सदाचार

ब्रह्मचारी को दुष्टभावनाओं से दूर रहना चाहिए। मानसिक व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार से अधिक भयङ्कर है। शारीरिक व्यभिचार से छुट्टी थोड़ी देर में मिल जाती है परन्तु मानसिक व्यभिचार भूत की भाँति मनुष्य को चौबीसों घण्टे घेरे रहता है और उसका सर्वनाश किये बिना पीछा नहीं छोड़ता। सत्यता और प्रयत्न के बिना मनुष्य सदाचारी नहीं बन सकता। कुत्ता शीशे में अपनी परछाँई देख देखकर भूँक २ कर अपने प्राण खो देता है। ऐसा ही जीव षटमुखी आईने में अपने इन्द्रिय भोगों को देख देख कर उन में फसता और अपनी जान गवांता है। दुराचारी का ब्रह्मचर्य्य स्वतः खण्डित है। ब्रह्मचारी को चाहिए

कि सत्यभाषण परन्तु प्रिय भाषण और मितभाषण का सदा प्रयत्न करे और सेवाभाव को अपने भीतर जागृत करे। आचार्य, माता, पिता, अतिथि, महात्माओं तथा गुरूजनों का नित्य आदर सत्कार और सेवा करना उचित है। उनसे सद्गुण और सद्व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करते रहना चाहिए। जिस प्रकार फावड़े से खोद कर पृथिवी के भीतर से जल निकाल लिया जाता है वैसे ही सेवा द्वारा आचार्य्य की भीतरी विद्या को ब्रह्मचारी प्राप्त कर लेता है। जो चाहे अधिक रस सीख इससे लेय। जो ताको अनरस करें ताह अधिक रस देय। अतः आचार्य्य की प्रसन्नता प्राप्त करने के प्रयत्न तथा उनकी सेवामें ब्रह्मचारी को सदा तत्पर रहना चाहिये। ब्रह्मचारी मान को विष समझकर उससे उदासीन रहे परन्तु 'अपमान' का अमृत के समान आदर करे। "करतलभिक्षा तरूतल वासा" ब्रह्मचारी का सर्वोत्तम गुण है।

सत्संग कुसंगत से मनुष्य का आचरण भ्रष्ट होजाता है और वह ब्रह्मचर्य्य-मार्ग से विचलित होजाता है।

"शठ सुधरें सतसंगत पाई, पारस परसकुधात सुहाई॥" (तुलसीदास)

दुष्ट भी सत्संग से सुधर जाते हैं। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना वन जाता है। प्रभु से बढ़कर अच्छा सत्संग और किसका हो सकता है ? अतः ईश्वरी-ज्ञान (वेद) का अध्ययन और ईश्वर की सत्ता पर दृढ़ विश्वास और भक्ति पूर्वक ईश्वरोपासना प्रातः सायं नित्य करनी चाहिए। ईश्वर के गुण-वाचक नामों के जाप से ऐश्वरी-गुण भक्त में प्रकाशित होजाते हैं। परमात्मा से बढ़ कर दूसरा ब्रह्मचारी संसार में कौन है ? उसके निकट बैठने अर्थात् उपासना तथा सत्सङ्ग से ब्रह्मचर्य दृढ़ होता है और कुत्सित भावनाएं तथा कामोत्तेजना से छुट्टी मिल जाती है।

"पराधीन स्वप्नेहु सुख नाहीं" तुलसी०।

सारांश आचार्य अथवा पिता को चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को वेदारम्भ के समय ब्रह्मचर्य की महिमा और लाभ तथा वीर्य नष्ट करने के दोष और दुष्परिणामों से भली भाँति सावधान करदे। यदि सच्ची शारीरिक स्वतन्त्रता तथा इन्द्रिय, मन और प्राकृतिक शक्तियों की दासता और बन्धनों से मुक्ति और रोगों से निवृत्ति की इच्छा है, यदि विषों को भी पचाने वाली तथा रसोइये को थकादेने वाली पाचन-शक्ति चाहते हो, यदि भीष्मपितामह की शत्रुओं को भयभीत करने वाली रणकुशलता और बुढ़ापे में भी तीरों की शय्या की अवहेलना करने वाला समर्थ हृदय चाहते हो, यदि प्रत्येक कार्य के लिये नित्य तत्परता उत्साह, शक्ति और बल चाहते हो, यदि अद्वितीय विद्वत्ता और अतुल धनैश्वर्य कमाने की योग्यता प्राप्त करने की इच्छा है, यदि हृष्ट-पुष्ट शरीर और बलिष्ट मस्तिष्क के चमत्कार देखना चाहते हो, यदि पढ़ने-पढ़ाने और दैनिक कार्यों के करने के लिए अविरल परिश्रम और अथक उत्साह लाभ करना चाहते हो, यदि देश में राममूर्ति जैसी बलवान सन्तान और ऋषियों की मेधावी बुद्धि फिर से लाना चाहते हो, यदि परोपकारी, उत्साही, लगन के पूरे, हृष्ट-पुष्ट युवकों को भारत में पुनः देखना चाहते हो, यदि विलक्षण स्मृति और चित्त की एकाग्रता लाभ करने की अभिलाषा है, यदि जितेन्द्रिय बनना चाहते हो यदि जीवन का सच्चा आनन्द चाहते हो, यदि चोला धारण करने के परम-पवित्र उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, यदि जीवन का सच्चा आनन्द लेना चाहते हो, यदि चोला-धारण करने के परमपवित्र उद्देश को पूरा करना चाहते हो, यदि परमात्मा तत्व की सिद्धि चाहते हो। तो शरीर मस्तिष्क और आत्मा के आधार रूप इस अनमोल रत्न 'वीर्य' की प्राणपन से रक्षा करो। अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहो। 'प्राण जाँय पर वचन न जाई'

वीर्य की रक्षा करने वाला सहज ही पूर्ण विद्या स्वास्थ, बल, पराक्रम, वीरता, मेधावी बुद्धि, सदाचार, तथा परोपकार युक्त दीर्घजीवी दिव्यगुण-युक्त, परमात्म—ज्ञान का देदीप्यमान तेजस्वी सूर्य होजाता है॥

(पृष्ठ ४८ का शेष)

दोनों में बुद्धियोग नाम का योग ही श्रेष्ठ है। इससे राष्ट्र में ज्ञानपूर्वक कर्म होता है।

(१) नैष्कर्म्य का उपाय होने से, (२) कर्मसंन्यास व्यर्थ होने से, (३) कर्मपरित्याग अशक्य होने से, (४) प्रकृतिसिद्ध होने से, (५) अनासक्त कर्मयोग विशेष होने से, (६) कर्मारम्भ और कर्म संन्यास में कर्मारम्भ श्रेष्ठ होने से एवं (७) जीवन का निर्वाह करने वाला होने से कर्म का परित्याग नहीं किया जा सकता। अपने अपने कर्म करने से राष्ट्र में बेकारी भी नहीं बढ़ती।

यज्ञार्थकर्म अनासक्ति करने वाले होने से, बंधन न करने वाले होने से एवं आवश्यक कर्तव्य होने से त्यागना उचित नहीं है।

उपेक्षाबुद्धि से किये गये कर्म कभी बन्धन के कारण नहीं बनते, क्योंकि विषयों में अनासक्ति रहती है। इससे राष्ट्रीय कार्य में असावधानी नहीं होती अतएव बन्धन (दण्ड) भी नहीं होता।

विद्वान् से लगाकर मूर्ख तक ऊंचे और नीचे सब प्रकार के लोगों की स्थिति का निर्वाह करने को लोकसंग्रह कहते हैं, अतएव लोकसंग्रह की दृष्टि से किये गये कर्म कभी बन्धन के कारण नहीं बनते। लोकहित करनेवाला पुरुष राष्ट्र का आदर्श होता है।

प्राकृतिक सहज गुण कर्म आसक्ति और अहंकार रहित होकर करने से बन्धन के कारण नहीं बनते।

भगवान् कहते हैं कि—हमारे मत में कर्म का

(गीता के राष्ट्र में)

परित्याग कभी नहीं करना चाहिये। यह राष्ट्र के आदर्शपुरुष की घोषणा होनी चाहिये। इससे राष्ट्र में आलस्य और अकर्मण्यता नहीं बढ़ती।

५ गीता के राष्ट्र में बुद्धियोगविरोधी दोष छूट जायँगे।

सदृशंचेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति॥

गी० (३।३३)

'निजस्वभाव-अनुसार यत्न
नित ज्ञानी भी करते रणधीर।
प्राप्त प्रकृति को प्राणी होते
निग्रह क्या कर सकता वीर?

हे अर्जुन! राग-द्वेष बुद्धियोग के महा प्रतिबंधक हैं, अतएव इनका परित्याग करना चाहिये। ये राष्ट्र के घातक हैं।

रागद्वेष के आक्रमण से अव्यय-आत्मा की ज्ञान-ज्योति मलिन बन जाती है, इससे ऐसा व्यक्ति बुरे कर्मों में लग जाता है। राग-द्वष राष्ट्र में विरोध से बढ़ता है।

इन्द्रिय, मन और बुद्धि के संयम से राग और द्वेष की आसक्ति नहीं रहती एवं बुद्धियोग के प्रतिबंधक धर्म नष्ट हो जाते हैं। इससे अभेदता बढ़ती है एवं परस्पर प्रेम प्रकट होने से राष्ट्र में शांति होती है।

साधक की प्रार्थना

बना दो शान्त मम मन को।
यही इक कामना मेरी
रहे चंचल न मन, हो मग्न
तुम में प्रार्थना मेरी ॥१॥
बड़ा आनन्द आता है
प्रभो! तव ध्यान कीर्तन में।
रहूँ उसमें सतत रत मैं
सुखद हो अर्चना मेरी ॥२॥
चपल चित दौड़ जब जाता
मजा उसमें न तब आता:
बनाऊं दास मैं उसको
यही है धारणा मेरी ॥३॥
बनूं मैं संयमी त्यागी
तपस्वी ब्रह्म अनुरागी।
न वैरी काम कोपादिक
रहें यह भावना मेरी ॥४॥
तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ
दया का मैं भिखारी हूँ।
करो सुख शान्ति की वर्षा
सफल हो साधना मेरी ॥५॥

स्वर्ग-लोक में १५ अगस्त

लेखक—प्रो० भगवानदास झा 'विमल' एम० ए०

पात्र—परिचय

पुरुष-पात्र

(१) महात्मा गांधी
(२) सरदार पटेल
(३) सुभाषचन्द्र बोस
(४) मुहम्मद अली जिन्ना
(५) लोकमान्य तिलक
(६) महाराणा प्रताप
(७) वीर शिवाजी
(८) महात्मा तुलसीदास
(९) सन्त सूरदास
(१०) जयशङ्कर प्रसाद
(११) प्रेमचन्द

स्त्री-पात्र

(१) कस्तूर बा
(२) कमला नेहरू
(३) सरोजिनी नायडू

द्वारपाल, भृत्यवर्ग इत्यादि।

पहला दृश्य

स्थान—स्वर्ग-लोक

समय-१५ अगस्त, सन् १६५४ मध्याह्न-काल

[स्वर्ग लोक में एक कक्ष, जो भारतीय शिल्प-कला का भव्य रूप प्रकट करता है। कक्ष की छत विशाल पाषाण-स्तम्भों पर स्थित है। प्रत्येक स्तंभ के निम्न भाग में गोल कमलाकार चौकी और ऊपर गज-सुंड के आकार की भरणी है। चौकियों तथा भरणियों पर खुदाई का बढ़िया काम है। उस पर यत्रतत्र रत्न भी जड़े हुए हैं। कक्ष की भित्तियाँ सुन्दर रंगों से रंगी हुई हैं। द्वार के कपाट और चौकटें चन्दन के बने हुए हैं। उन पर भी खुदाई का सुन्दर काम है। कक्ष के निम्न धरातल पर केशरी रंग का फ़र्श बिछा हुआ है। एक भित्ति के सहारे एक गालीचा और उस पर एक बड़ा तकिया रखा हुआ है। इस कक्ष में एक राजनैतिक-गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। लोकमान्य तिलक सभापति पद के रूप में उच्चासन पर आसीन हैं। उनके सामने एक वृत्त में अन्य राजनीतिज्ञ विराजमान हैं।]

तिलक —(सभापति के पद से) आर्यजन! यह तो आप सबको विदित ही होगा कि आज की यह गोष्ठी क्यों आयोजित की गई है। मुझे आपको यह स्मरण दिलाते हुए अत्यन्त हर्ष और आह्लाद हो रहा है कि आज १५ अगस्त है। आज से सात वर्ष पूर्व हमारा प्यारा भारतवर्ष इसी दिन स्वतंत्रघोषित किया गया था। दीर्घकालीन दासता की सुदृढ़ शृंखलाएँ आज के ही दिन तोड़कर चूर चूर कर दी गई थीं। उसी परम पुनीत पुण्य दिवस की स्मृति में ---स्वतंत्रता दिवस--हम सब अपनी

हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करके आनन्द लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। देखिए आज समस्त भारत-भूमि पर लावण्य की वर्षा हो रही है। देश का प्रत्येक व्यक्ति इस स्वतंत्रता दिवस के अंचल में छिपे हुए पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण की भावी योजनाओं की कल्पना करके हर्ष-विभोर हो रहा है।

पटेल — (गद् गद् स्वर में) सत्य है। हमारे पूज्य बापू कितने महान हैं। माननीय सभापति जी द्वारा आरोपित किए हुए स्वतंत्रता के बीज को आपने ही फल-फूल युक्त पौधे का रूप दिया। हमारे देश की यह नव प्राप्त स्वतंत्रता कितनी भव्य है। बापू ने हमें सन्देश दिया—नये जीवन का बीज बो दो। दासता की शृँखलाओं को तोड़कर फेंक दो। यह युग नैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक मुक्ति का युग है। हमने समझा कि सबल सचेतन आदर्श वाद से ही जन समूह का पुनरुत्थान होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय आदर्श नव-युवकों के जीवन में अवतरित होकर उन्हें भारत माता की प्रगति की पवित्र आकाँक्षा से प्रेरित करे।

सुभाष —(बापू की ओर नत-मस्तक होकर) बापू मुझे क्षमा कीजिए। मैं आदर्श और यथार्थ के पँचड़े में इतना उलझा रहा कि मैं जीवन के भारतीय आदर्शों को न पहचान सका। पर आज मुझे ज्ञात हो रहा है कि सत्य और अहिंसा के बल से ही भारत स्वतंत्र किया जा सका है। प्रत्येक प्रकार की मुक्ति आत्म-विकास से ही संभव है।

गाँधी —(उठकर सुभाष को अङ्क में लेते हुए) वत्स यह क्या कहते हो? इस स्वतंत्रता प्राप्ति में आपने जो याग दिया, वह युगों तक भुलाया न जा सकेगा। आपने अपने हृदय के भीतर छिपे हुए उस पवित्र और अडिग स्वदेश-प्रेम का परिचय दिया जिसके प्रखर आलोक से देश की चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं।

पटेल —क्यों न? वीर पुरुष ऐसाही करते हैं।

सुभाष —लौह-पुरुष सरदार पटेल का मैं बहुत आभारी हूँ। देश के स्वातंत्र्य संग्राम में देशी रियासतों को विलीनीकरण करके उन्हें ऐक्य का रूप देना आपके लौह करों द्वारा ही संभव था।

गाँधी —आज भी भारत को इस लौह-पुरुष की आवश्यकता है। मैं जब जब देशी रियासतों में अनैक्य एवं छिन्न भिन्न होने की स्थिति देखता हूँ तब तब मेरी इच्छा हो आती है कि आज हमारे पटेल भारत भूमि पर क्यों न हुए।

[द्वारपाल का कक्ष में प्रवेश]

द्वारपाल —(सबके सामने श्रद्धावन्त होकर) महाराज तीन भद्र महिलाएं पधारी हैं।

तिलक —उन्हें सादर यहां ले आओ।

[कस्तूरबा, कमलानेहरू और सरोजनीनायडू का प्रवेश]

तिलक —आइए! आइए!! हम सब आपकी बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर सोचा कि शायद कुछ काम लग गया हो।

नायडू —हां! हाँ! हम गृहणियाँ जो ठहरी! गृह-कार्य के झंझटों से अवकाश मिलना दुर्लभ हो जाता है। देखिए न! बापू तो सभा में आ गए पर हमारी कस्तूरबा न आ सकी। तब हमें उन्हें अपने साथ लाना ही पड़ा।

[सब हसने लगते हैं। तीनों उचित स्थानों पर बैठ जाती हैं]

तिलक —बहिनो! प्रसंग स्वतंत्रता दिवस के आयोजन का चल रहा था। सुभाष पटेल को अपने से बड़ा मानते हैं और पटेल सुभाष को। दोनों में यही चर्चा हो रही थी।

नायडू— इसमें झगड़े की बात ही क्या है ; दोनों श्रेष्ठ पुरुष हैं। वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसके कर्मों का अन्य लोग अनुसरण करने लगें। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने यही कहा है :-

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

सुभाष —बहिन आप ठोक कहती हैं।

कमला —पर में देखती हूँ कि महाराणा प्रताप और शिवाजी चुप ही बैठे हैं। कदाचित वे भारत युद्ध करते करते थककर यहां विश्राम कर रहे हैं।

प्रताप —बात तो कुछ ऐसी ही है । मेरा जन्म उसी काल में हुआ था जब देश साम्प्रदायक अग्नि में झुलसा जा रहा था। पवित्र हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिए मुझे अनेक प्रयत्न करने पड़े। और यही कार्य तो वोर शिवाजी ने किया ।

शिवाजी —मैं अपने जीवन भर हिन्दू-धर्मके पवित्र आदर्शों को अपने सामने रखे रहा। मेरे मत में हिन्दू-आदर्श कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं और न कोई समुदाय ही है। हिन्दू-धर्म और आदर्श वह शक्ति हैं जिनका विकास मोक्ष-धर्म है। इस धर्म का आदेश सेवा और स्वार्थ त्याग है।

कस्तूरबा—सेवा और प्रेम का अटूट सम्बन्ध है। जो अपनी भलाई करना चाहता है वह दूसरों की बुराई कभी नहीं कर सकता।

नायडू —निश्चित ही विश्व बंधुत्व को पवित्र भावनाएँ ही हिन्दू आदर्श के प्राण हैं। इस वाटिका का प्रत्येक पुष्प परमेश्वर को प्रिय हैं। इन्द्र इन में जल सींचता है। शीतल समीर थपकियां दे-देकर इन्हें सुलाती हैं। सूर्य स्नेह के साथ इन्हें जगाता है। पृथ्वी प्रेम-पूर्वक पय पिलाकर इनका पालन पोषण करती है। नभ नए नए नाच नाचकर इन्हें रिझाता है। चंद्र इनका चुम्बन करता है। तारे तालियां बजाते हैं। बुलबुल अपने मीठे बोल सुनाती है। प्रभु और प्रकृति के इन प्यारे पुत्रों को प्रेम की दृष्टि से देखना ही हमारा परम कर्तव्य रहा है और रहेगा।

कमला —पर अधिकांश हिन्दू, धर्म के इन मार्मिक तत्वों को नहीं जानते। मेरी समझ में बुद्ध, महावीर, हिन्दू आदर्श के विरोधी नहीं वरन वे उसके प्रतिनिधि हैं शोक? प्राचीन पुनीत। हिन्दूआदर्श आज हिन्दुओं के मंदिरों में ही पद दलित हो रहा है। कितने मंदिरां में श्रीकृष्ण को वंशी बज रही है? कितने मंदिरों में राक्षस नृत्य कर रहे हैं ?

कस्तूरबा—हमारा सृष्टिकर्त्ता विविध-गुण-सम्पन्न है। अंतरिक्ष के पक्षियों की भाँति और पृथ्वी के स्थलचरों के समान अस्फुट स्वर में मैं उस सृष्टिकर्त्ता का गुण-गान किया करती हूँ। जिन्होंने ऊषा और सूर्य को भेजने के साथ ही-साथ यह भारतीय स्वतंत्रता हम सब के उपभोग के लिए हमें दी।

शिवाजी—ईश्वर के प्रत्येक विधान में न्याय होता है। साम्प्रादायिक संघर्ष राष्ट्र में राष्ट्रीयता और चेतनता की भावनाएं भरते हैं। साम्प्रदायिक युद्ध वर्बरता और मानवता के संघर्ष होते हैं। अन्त में मानवता विजयी होती है।

प्रताप—मानवता कभी पराजित नहीं हो सकती।

गांधी—मानवता ज्ञान से प्रकाश पाती है। ज्ञान एक ऐसा पुष्प है जो कभी नहीं कुम्हलाता। ज्ञान सदा वृष्टि करते रहने पर भी कभी खाली न होने वाला मेघ है। ज्ञान एक अखण्ड ज्योति है : ज्ञान ध्रुव की भाँति अटल है।

जिन्ना—बापू जा फरमाते हैं।

[आँखों में आँसू आ जाते हैं।]

गांधी—भैया जिन्ना ? आप रो क्यों रहे हैं ? आज यह रोने का कार्य क्यों ! यह तो प्रसन्नता का दिवस है।

जिन्ना—आज में पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ। मेरा न जाने किन पुण्यों का प्रताप था

कि मैंने पतित-पावनी भव्य भारत-भूमि में जन्म लिया था। मैं मुसलमान परिवार में जन्मा, पर मैं अपनी बाल्यावस्था के दिनों में यह कभी न जान सका कि भारत में हिन्दू और मुसलमान दो भिन्न जातियाँ रहती हैं। पर मेरे भाग्य ने पलटा खाया। मुझ पर मजहबका ढोंगी भूत सवार हुआ। मैं मुसलमानों को हिन्दूओं से पृथक मानने लगा। मैंने पाकिस्तान का निर्माण कराया और उसका प्रथम वाइसराय बना पर वाइसराय बनकर भी मैं अपने को सुखी और शान्त न बना सका।

तिलक—भैया जिन्ना! सुख और शान्ति कहीं राष्ट्र के विभाजन से प्राप्त हो सकती है।

जिन्ना—आप ठीक कहते हैं। पर आज मैं अपने उत्तराधिकारी मुहम्मद अली को पंडित नेहरू से दोनों देशों में शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न में लगा हुआ देखकर अत्यन्त खुश हो रहा हूँ। मेरी कामना है कि दो नेताओं का यह मिलन दोनों राष्ट्रों के बीच की मुहब्बत और उनकी तरक्की का कारण हो।

गांधी—आप अशान्त न होइए। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। सब कार्य दैवी प्रेरणा से ही होते हैं।

जिन्ना—बापू! आज आपने मुझे अनुगृहीत किया। मैं शान्त हूँ।

गांधी—कोई किसी को अनुगृहीत नहीं करता। विश्व भरमें यदि कुछ कर सकती है तो वह करुणा है जो प्राणी-मात्र में सम दृष्टि रखती है।

कमला—बापू! आज इस समदृष्टि के विकास के लिए भारत में क्या किया जा रहा है?

गांधी—(हर्षोन्मत्त होकर)—आपने बहुत सुन्दर प्रश्न पूछा। सुनिए? आज भारत में विनोबा भावे जैसे महान पुरुष का यश फैल रहा है। मेरे द्वारा बताए मार्ग पर चल कर इस सन्त ने न केवल भारत देश के लिए वरन निखिल-विश्व में शान्ति और समता का सन्देश भूदान-यज्ञ के रूप में दिया है।

आज यह महापुरुष समता के बीज वो रहा है, जो कभी न कभी फसल का रूप ग्रहण कर ही लेंगे। यह वृद्ध देश के निर्धन व्यक्तियों का प्रतिनिधि बना है और आज के विषमता भरे युग को मिटाकर समता और साम्यवाद का युग लाने के लिए प्रयत्नशील है। देश के ३६ करोड़ व्यक्तियों को समान हित देने और काम करने का अवसर देने का अर्थ ही लोक-राज है और यह भूमिदान-यज्ञ उसी का प्रतीक है।

सब—धन्य है!

[यवनिका पतन]

दूसरा दृश्य

स्थान—स्वर्गलोक

समय—१५ अगस्त, ५४, सायंकाल।

[वहीकक्ष। साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन। महात्मा तुलसीदासजी सभापति-पद पर आसीन हैं। अन्य साहित्यकार उनके सामने उचित आसनों पर विराजमान हैं।]

तुलसीदास—आज १५ अगस्त के इस पवित्र दिवस के उपलक्ष में यह साहित्यिक गोष्ठी आयोजित कर हम एक नया आदर्श देश के समक्ष प्रस्तुत करने जारहे हैं। मैं आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

सूरदास—आज मैं मुरली वाले भगवान् श्रीकृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वह भारतियों के साहित्य मार्ग को परिष्कृत करते रहें। मेरा सदैव से यह विश्वास रहा है कि मुरली के सन्देश से ही भारत की कविता, कला तथा आध्यात्म-ज्ञान का विकास हुआ है।

प्रेमचन्द—मुरली की ध्वनि में मानवता का एक अनुपमेय सन्देश छिपा हुआ है, इसमें कोई संदेह

नहीं। में तो अपने जीवन में सदैव मानवता की ही दुहाई देता रहा हूँ। मेरी तपस्या आज सफल होती दिखाई दे रही है।

प्रसाद—काव्य में मानवता ही प्रादुर्भूत की जाती है। प्रत्येक कला का जन्म मानव के कल्याण के लिये ही हुआ है। इस राजनैतिक जागृति के साथ साथ हमें साहित्यिक जागृति के पहलू को भी विस्मृत नहीं करना है। निश्चित ही आज का यह दिन भारत वासियों के लिये विशेष महत्त्व का है। आज की इस गोष्ठी में हमें भारतीय शिक्षा, साहित्य और स्मृति के रूप की एक नयी योजना तैयार करनी है और अपनी अप्रत्यक्ष प्रेरणाओं से उसे मृत्युलोक में अवतरित करना है।

प्रेमचन्द-सो कैसे?

तुलसी-हां, आप अपने मंतव्य को अधिक स्पष्ट करने का कष्ट करें।

प्रसाद—किसीभी देश की स्वतन्त्रता उसके समाज की स्वतन्त्रता होती है। समाज व्यक्तियों के उस समूह का नाम है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट नियमों का पालन करता हुआ समाज का हित-चिन्तन करता है। समाज और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। साहित्य समाज को उच्चतर बनाने का एक सुन्दर साधन है। मैं चाहता हूँ कि साहित्य के लक्ष्य के सम्बन्ध में महात्मा तुलसीदास जी अपने विचार व्यक्त करें।

तुलसीदास—साहित्य का एक विशेष अंग होता है काव्य। काव्य में लोक-मंगल की भावना निहित है। मैंने स्वयं अपने आराध्य-देव राम को मानवी रूप में चित्रित किया और उनका सत्-चित और आनन्दमय रूप स्पष्ट किया। मैंने साकार की उपासना को भगवत्-प्राप्ति का सुलभ साधन समझा। मैं सदैव भक्ति को योग से सुलभ मानता आया हूँ।

सूरदास—मैं महात्मा तुलसीदास जी के विचारों से सर्वथा सहमत हूँ। काव्य वही श्रेष्ठ है जिसमें बन्धुत्व की भावनाओं का समावेश हो। इससे पृथक् काव्य का कोई अस्तित्व नहीं। हमारा तो उद्देश्य यह है—

हमारा प्रेमनिधि सुन्दर सरल है
अमृतमय है, नहीं इसमें गरल है।

तुलसीदास—साहित्य आध्यात्म से भी च्युत नहीं किया जा सकता। इस स्वतंत्रता संग्राम में हमें उसी समय विजय प्राप्त हुई जब हमने शस्त्रास्त्रधारी अक्षौहिणी के स्थान पर निःशस्त्र नंदनन्दन को अपना सारथी बनाया।

सूरदास—नितांत सत्य है।

प्रसाद—भारत के साहित्य का उसकी सभ्यता और संस्कृति से घनिष्ठ सम्बंध रहा है। साहित्य के द्वारा ही हमने अपने देश की संस्कृति को सुन्दर और अनुकरणीय रूप देने का प्रयत्न किया है। मुझे यह कहते बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैंने अपने नाटकों में भारत के ख्याति प्राप्त स्वरूप का निर्देश किया है।

अरुण यह मधुमय देश हमारा।
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता
एक सहारा।

छन्द ने न जाने कितने राजनीतिज्ञों और नूतन प्रेरणाएं दीहैं। ाहित्यो कसकों

प्रेमचंद—आपका यह छंद भी तो विशेष उल्लेखनीय है—

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती—
स्वयं प्रभा समुज्वला
स्वतंत्रता पुकारती—
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्यपंथ है-बढ़े चलो बढ़े चलो।

[सहसा एक भृत्य का प्रवेश]

भृत्य-(सादर अभिवादन करके)—बापू आए हैं।

सब (उठकर)—आइये ? बापू।
आज आपने स्वयं यहां आने की कृपा की हमें कृतार्थ किया। वैसे इस गोष्ठी के आयोजित करने का हमारा कोई विचार नहीं था, पर सब मिल गए और यहां बैठ गये।

बापू—कहिए क्या चर्चा हो रही थी ?

तुलसी०—वैसे ही भारतीय काव्य, साहित्य और सभ्यता के विषय में बात चल रही थी।

प्रसाद—और भारतीय साहित्य से इस स्वतंत्रता-दिवस का सबन्ध जोड़ा जा रहा था।

बापू—पर आपने आधुनिक शिक्षा के पहलू पर भी विचार किया ? भारत स्वतंत्र अवश्य हो गया है पर उसकी शिक्षा-प्रणाली उसी पुरानी लकीर पर चल रही है।

प्रसाद—आपने बुनियादी शिक्षा को जन्म तो दिया था। क्या उसे भारत में महत्व नहीं दिया जा रहा है ?

गांधी—भाई, अभी तक तो भारतीय उसके औचित्य एवं अनौचित्य पर ही विचार करते रहे. पर अब उन्होंने उसकी उपयोगिता स्वीकार कर ली है। आज देश के सभी प्रान्तों में इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है।

तुलसी—इस प्रणाली में बालकों को आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी बनाने का बीज निहित है। कितनी उपयोगी प्रणाली है यह।

बापू—हाँ ! आज इस स्वतंत्रता-दिवसपर मैं यही कामना करता हूँ कि बुनियादी शिक्षा-प्रणाली का अवलम्ब पाकर देश आत्म-निर्भर बन सके और उसके बालक देश के "भाग्य-विधायक" बनकर उसे उन्नति के उच्चतम शिखर तक पहुंचा दें।

सब—हम सब की भी आज यही कामना है।

[यवनिका पतन]

याचना

(नटवरलाल स्नेही)

गिरने की सौ विधि याद मुझे, तुम तो चढ़ने की विधि दो रे।
मेरे मोहाँध शलभ-मन के जलने को स्वर्णिम दीप-शिखा,
मृग-दृग का जाल, उलझने की, मन-मृग को विधियाँ रहा सिखा।
वह कुसुमाकर की कुसुमलता मेरी सांसों की उलझन है,
बंधने की सौ विधि याद मुझे, मेरा जीवन ही बंधन है।
खुलकर न बंधूं फिर बंधन में, सन्मति सुशास्त्र-सन्निध दो रे।
गिरने की सौ विधि याद मुझे, तुम तो चढने की विधि दो रे।
उस हेमकूट की विद्युन्मय में गहन गुहा में रहता हूँ,
खारे सागर की सीपी के कंकर को मोती कहता हूँ।
सतरंगी धनु के सपनों पर मैं बना रहा हूँ अमरपुरी,
मैं निराधार-को मान रहा अपने जीवन की सबल धुरी।
हे अजर अमर ! निज पद-रज में श्रद्धा की अक्षय निधि दो रे।
गिरने की सौ विधि याद मुझे, तुम तो चढ़ने की विधि दो रे।
विष-बल्लरियों की उलझन में मैं पाँव बढ़ाता जाता हूँ,
नश्वर सुख पर अक्षर सुख का बलिदान चढ़ाता जाता हूँ।
इन मिटने वाली लहरों पर सोने के महल बनाता हूँ,
सम्भ्रम को, भ्रम कह कर भी रे, मैं सत्य मानता जाता हूँ।
हो पाय प्रविष्ट न तम जिसमें, संयम की सुदृढ़ परिधि दो रे !
गिरने की सौ विधि याद मुझे, तुम तो चढ़ने की विधि दो रे।

वेदों का सार्वभौम सन्देश

[ले०—विद्यामार्तण्ड श्री पंडित धर्मदेव विद्यावाचस्पति]

ओ३म् । यो भूतं च भव्यं
च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।
स्वर्यस्य च केवलं, तस्मै ज्येष्ठाय
ब्रह्मणे नमः ॥

ओ३म् । इन्द्र क्रतुं न आभर
पिता पुत्रेभ्यो यथा ।
शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत
यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥

ओ३म् । पावमानीः स्वस्त्य-
यनीस्ताभिर्गच्छतिनान्दनम् ।
पुण्यांश्च भक्षान् भक्षयत्यमृतत्वं
च गच्छति ॥

वेदों का महत्व और परम्परागत विश्वास

१. वेदों के विषय में आर्यों का यह विश्वास है कि वे सृष्टि के प्रारम्भ में परम पिता मंगलमय भगवान् द्वारा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिए हुए पवित्र ज्ञान के भण्डार हैं, जिनमें मानव मात्र की वैयक्तिक पारिवारिक मानसिक और राष्ट्रीय उन्नति तथा विश्वशान्ति के सूचक सब तत्त्व पाये जाते हैं।

२. वेदों की शिक्षाएं सार्वभौम और सार्वकालिक हैं। उन पर आचरण करने से ही सारे जगत् का कल्याण हो सकता है।

३. क्योंकि शारीरिक, मानसिक आत्मिक सब प्रकार के विकास के लिए उपदेश वेदों में पाये जाते हैं और उनमें न केवल आध्यात्मिक विषयों का उपदेश है प्रत्युत विज्ञान का भी मूल उनमें पाया जाता है। अतः उनके अध्ययन की आज भी संसार को उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी।

४. ज्ञान कर्म और भक्ति, श्रद्धा और तर्क, त्याग और भोग, व्यष्टिवाद और समष्टिवद इत्यादि परस्पर विरुद्ध समझी जाने वाली बातों का युक्तियुक्त समन्वय और सर्वोपयोगी मध्यमार्ग का यथार्थ प्रदर्शन वेदों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

आर्यों का यह परम्परागत विश्वास स्वयं वेद भगवान् के—

तस्माद् यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥
ऋ०१०।९०।९॥

पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥

इत्यादि वचनों से प्रारम्भ करके मनु महाराज के—

धर्मं जिज्ञासमानानां, प्रमाणं
परमं श्रुतिः ॥ मनु० २। १३

पितृ देव मनुष्याणां, वेदश्चक्षुः
सनातनम् ।
अशक्यं चाप्यप्रमेयं च वेदशास्त्र-
मितिस्थितिः ॥ १२।९४ ॥

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः
चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भविष्यं च
सर्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥१२।९७॥

विभर्ति सर्वं भूतानि,
वेदशास्त्रं सनातनम् ।
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तो-
रस्य साधनम् ॥ १२।९९ ॥

उपनिषत्कार ऋषियों के—

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः
श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः॥
—मुण्डकोपनिषत्।

एवं वा अरे अस्य महतो
भूतस्य निःश्वसितमेतद्
यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः
सामवेदोऽथर्ववेदः ॥
(बृहदारण्यक)

ब्राह्मणग्रन्थों के—

यदेभि रात्मानमाच्छादयन् देवा मृत्यो-
र्बिभ्यतः तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ॥
—शतपथ ब्राह्मण

प्रजापतिर्वा इमान् वेदान् असृजत ।
ऐतेरेय ब्राह्मण

महाभारतकार महर्षि वेदव्यास के—

अनादिनिधना नित्या- वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।
आदौ वेदमयी दिव्या, यतःसर्वाः प्रवृत्तयः ॥
—शान्तिपर्व अ० २३२।२४।

और —शास्त्रयोनित्वाद् । (वेदान्त १।१।३)
अतएव च नित्यत्वम् ।१।३।२९।

वैशेषिक शास्त्रकार कणाद मुनि के—

तद्वचनादाम्नायस्य प्रमाणयम् ।।१।१।३।।

सांख्य शास्त्रकार कपिल मुनि के—

निज शक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् ॥

न्याय शास्त्रकार गौतम मुनि के—

मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च
तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् ॥
—न्याय दर्शन २।१।६७

पूर्वमीमांसा के—

चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः विरोधे ह्यनपेक्षं स्यात् ॥

इत्यादि समस्त शास्त्रकारों के वचनों द्वारा परिपुष्ट होता है जिन में वेदों को ईश्वरीय, नित्य निर्भ्रान्त, सर्वोपकारक ज्ञान बताते हुए उसकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण को ही धर्म और उनके विरुद्ध आचरण को अधर्म बताया गया है। इस समस्त अविच्छिन्न परम्परा को निराधार और भ्रममूलक कहने का दुस्साहस कौन कर सकता है; जबकि वेदों के निष्पक्षपात अनुशीलन से उसकी सत्यता स्पष्ट ज्ञात होती है? यह ठीक है 'पुराणमित्येव न साधु सर्वम्' अर्थात् कोई चीज केवल इसलिये अच्छी नहीं माननी चाहिये कि वह पुरानी है हमारा वेदों को मानना भी उनके पुराने होने के कारण नहीं, बल्कि इस लिये है कि उनकी शिक्षाएं पवित्र युक्तियुक्त, वैज्ञानिक; सार्वभौम और सार्वकालिक है।

अविश्वास और अश्रद्धा क्यों ?

फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक है यदि वेदों की शिक्षाएँ इतनी पवित्र, युक्तियुक्त, सार्वभौम सार्वकालिक है, तो देश विदेश के अनेक शिक्षितों में उनके प्रति अविश्वास और अश्रद्धा क्यों है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है ? हमें इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस अविश्वास और अश्रद्धा का कारण वेदों की वास्तविक शिक्षाओं के विषय में अज्ञान और भ्रम है, जिसके लिये हमारे मध्यकालीन आचार्य तथा वेद भाष्यकार विशेषरूप से उत्तरदाता हैं।

वेदों के विषय में प्राचीन स्मृतिकारों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माता ऋषियों तथा अन्य शास्त्रकारों का क्या विचार था उसको मैं पहले सप्रमाण दिखा चुका हूँ। मध्यकाल के सुप्रसिद्ध आचार्यों ने भी– जिनमें श्री शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य व स्वामी आनन्द तीर्थ, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य वेद भाष्यकार सायणाचार्य, उव्वट और महीधर इत्यादि का नाम विसेष उल्लेखनीय है—वेदों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा है। किन्तु उनमें से बहुतों ने विशेषतः सायणाचार्य, उव्वट, महीधरादि भाष्यकारों ने कुछ ऐसी भूलें कर दीं कि उनका देश विदेश के विद्वानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उनमें से बहुत से वेदों पर विश्वास और श्रद्धा खो बैठे। उन भूलों में से कुछ का निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

मध्यकालीन विद्वानों की कुछ भूलें

१. वेदों से तात्पर्य ऋग्वेद, यजुर्वेद (जो वाजसनेयी संहिता के नाम से प्रसिद्ध है) सामवेद और अथर्ववेद इन चार मंत्रसंहिताओं कोही न लेकर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को भी जो स्पष्टतया ऋषिकृत हैं (ईशोपनिषद् के कुछ मन्त्रों को छोड़कर जो यजुर्वेद ४० वें अध्याय से लिए गये हैं)—उन्होंने वेदों में सम्मिलित कर लिया। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थ ब्रह्म

अर्थात् वेद के व्याख्यान हैं। जैसे कि महाभाष्यानुसार 'ब्रह्मभिश्चतुर्वेदविद्भि र्ब्राह्मणैः प्रोक्तानि यानि वेद व्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि' इस व्युत्पत्ति से भी स्पष्ट है। इन में अनेक ऋषियों और राजाओं के इतिहास भी पाये जाते हैं। इसी प्रकार उपनिषद् भी वेदों के और अपने अनुभव के आधार पर ऋषियों द्वारा निर्मित हैं जिनमें वेदों को स्वयं परमेश्वर का वचन व निःश्वास रूप माना गया है, जैसे कि पहले उदाहरण में बताया जा चुका है।

वर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थों में—
अनृतं स्त्री शुद्रःश्वा कृष्णः शकुनिस्तानिन प्रेचेत।
शत० १४।१।१।३१।

तस्मा दप्येतर्हि मोघसंहिता एव योषः (श० ३।२।४।६)
अवीर्या वै स्त्री। श० २।५।२।३६।

इत्यादि तथा पशुहिंसादिपरक वचन कहीं मिलाये हुए (प्रक्षिप्त) पाये जाते हैं, जो 'शुद्धा पूता योषितो यज्ञिया इमाः' (अथर्व ० ११।१।१७) और 'द्विपादव चतुष्पात् पाहि'—इत्यादि वेद वचनों के विरुद्ध होने के कारण अनुपादेय है।

१. यद्यपि सायणाचार्यादिभाष्यकार भी वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानते हैं, जैसे कि 'तस्माद् पौरुषेयत्वाद् नित्यत्वाच्च कृत्स्नस्यापि वेदराशेः (अथर्व भाष्योपाद्घाते) तथा ऋग्वेदादि भाष्य के प्रारम्भ में लिखे—

"यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्" ॥

इत्यादि श्लोकों से स्पष्टतया ज्ञात होता है। तथापि वे वेदों में ऋषियों और राजाओं का अनित्य इतिहास मानते तथा उनके आधार पर वेद मन्त्रों की व्याख्या करते हैं। इतना ही नहीं, वे ऐसी अनेक असङ्गत आख्यायिकाएं लिखते हैं जिन्हें पढ़कर किसी भी विचारशील व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। ऋषियों को ही उन्होंने मन्त्रों का कर्त्ता समझ लिया।

३ वेदों के—
'इन्द्रं मित्रं' वरुणमग्निमाहुरथो
दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं
यमं मातरिश्वानमाहुः ॥
—ऋ० १।१६४।४६॥

य एक इत् तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः।
पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः॥ —ऋ० ६।४५।१६

मा चिदन्यद् विशंसत सखायो मा रिषण्यत।
इन्द्रमित् स्तोता वृषभं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत॥
—ऋ० ८।१।१

दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विद्वीड्यः। तंत्वा यामि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सघस्थम्॥ —अ० २।२।१
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या॥
ऋ० १०।८२।३ यजु० १७।२७

इत्यादि सैकड़ों मन्त्रों के होते हुए भी जिन में स्पष्टतया एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है। इन माध्यकालीन आचार्यों और वेद भाष्यकारों ने अपने ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं की पूजा का विधान किया जो वस्तुतः वैदिक शिक्षा के सर्वथा विरुद्ध था।

(शेष पृष्ठ ६८ पर)

बच्चों से बात चीत

आज हम बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं। कहानियाँ तो तुम लोगों ने बहुत सुनी और पढ़ी होंगी परन्तु हम तो कुछ काम की बातें बतायेंगे और आशा करते हैं हर महीने हमारा यह कौलम चलेगा। इस बार हम यह बताने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए।

अपनी दिनचर्य्या कैसी बनानी चाहिये ?

सब अच्छे बच्चे प्रातःकाल माता की पहली ही आवाज़ से बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर माता पिता को तथा दादा जी, दादी जी, अन्य गुरुजनों के चरण छूते हैं। हमारे कई चन्नू मुन्नू इस बात पर हसेंगे कि भला आजकल बीसवीं सदी में कौन ऐसा काम करता है। नही, यह तो हम भूल करते आये। "कौवा चला हंस की चाल, कौवा रहा न हंस" सो बात हमारी हुई। हमने नकल तो करनी चाही विदेशियों की हर काम में परन्तु ऐसा करते करते, अपनी अच्छी बातें तो भूल गये, उनकी विशेषतायें तो क्या सीखते, अवगुण पकड़ लिये हैं। माता-पिता तथा गुरूजनों का आदर करने से कुछ बिगड़ता नहीं बल्कि बरबस हम उनके स्नेह तथा कृपा के पात्र बनते हैं, घर में शांति तथा समता रहती है। इसके बाद रोज़ शरीर की सफाई के नियमों का पालन करो। यदि तुम्हारे घरों में व्यायाम करते हैं तो बता हुवे तरीके से करो अन्यथा हम तुम्हें यहां कुछ ऐसी चीजें बता दें कि जिससे कब्ज नहीं होगा। याद की शक्ति बढ़ जावेगी। ऐसी बातें बता देंगे कि जिससे पाठ जल्दी स्मरण हो जायेगा और तुम स्कूल में सबके प्रिय हो जाओगे।

स्कूल में क्या करना चाहिये यह तो तुम सब जानते ही हो पर जब स्कूल से वापिस आते हो तो तुम्हें कैसा वर्तांव करना चाहिये यह बहुत से बच्चे नहीं जानते। कुछ बातें हम बताना चाहते हैं वह हैं तो छोटी परन्तु बड़ा महत्व रखती हैं।

(१) क्या तुमने सड़कों पर टेढ़े-मेढ़े पेड़ देखे हैं और क्या कभी सोचा है कि यह इतने भद्दे क्यों हो गये जबकि अमुक सड़क के किनारे पर सुन्दर सुन्दर पेड़ शोभा दे रहे है ? नहीं तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। इसके जिम्मेवार तुम छोटे-छोटे नागरिक ही हो ; जानते हो कैसे ? जब यह पेड़ नन्हा सा पौधा था तब इसके इर्द गिर्द कुछ ईंटों तथा टीन के टुकड़ों की बाढ़ थी तब चलते चलते शैतानि व लापरवाई से तुमने इसका एक पत्ता तोड़ा तुम्हारे मित्र ने दूसरे लड़के को उस पर ढकेल दिया, खिला खिला कर या रा कर तुमने अपना खेल पूरा कर लिया, परन्तु बेचारा नन्हा पौधा ! उसके लिये भी तुमने कभी विचार किया। नहीं क्यों करों। तुम्हें फुरसत कहां फिर अब तो तुमने पढ़ लिया है कि यह तो काम म्यूनिसिपल कमैटी का है या मुन्शी जी के बनविभाग का काम है। नहीं प्यारे बच्चो यह सब नागरिक का कर्तव्य है कि अपने राज्य की चीजो की रक्षा करें। तो बिचारे पौधे का क्या हुवा ? वह जो ईंटें गिरी थीं उनके दबाव से बेचारा पिचक सा गया। उधर से तुम्हारी कोई बहिने निकली। जा रही हैं सुस्ताती हुई घर को। ओहो बहिन देखो कैसे सुन्दर लाल लाल नन्हें नन्हें पत्ते हैं आज हमारी गुड़िया की शादि है न चलो यहा से कुछ पत्ते ले चलें बन्दनवार बनेंगे। बेचारा पौधा घायल हो

पहिले ही से था लो ऊपर से मुन्डन और हो गया। परन्तु यह तो किसी ने नहीं किया कि ईटों को अपने स्थान पर कर दें। पेड़ को कसकर उसकी ओट के सहारे फिर से बांध कर थोड़ा पानी डाल दे। आप लोगों से बचकर अब यदि वह गऊ या बैल के वश में पड़ गया तो खैर नहीं। यदि जड़ से न उखाड़ दें तो कम से कम सब पत्ते टहनियों को चुर जाना तो उनका अधिकार ही है। अब वह पोधा यदि बच गया तो टेढ़ा मेढ़ा बढ़ा ऊँचा तो हो गया अब उसको नुकसान पहुंचाने वालों से खतरा नहीं पर उसकी शक्ल सूरत विगड़ गई अब तो वह एक बेडौल पेड़ बन गया। हाँ देखो ना कैसा भद्दा लगता है सड़क के किनारे पर। यह दोष किसका ?

अब हमारे नन्हें नन्हें पाठक समझ गये होंगे कि छोटी सी लापरवाही से हम कितने बड़े दोष के भागी हो जाते हैं। अब विचार करें कि हमें करना क्या चाहिये। अच्छा तुम्हीं खुद बताओ कि कैसे पेड़ों की रक्षा करें। अपने अपने जवाब सफ़ाई से लिख कर हमें भेजें जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसका जवाब छापेंगें। यदि चाहोगे तो तसवीर भी छाप देंगे परन्तु ब्लाक अपना भेजना होगा। पत्र पर नाम तथा पता पूरा तथा साफ़ होना चाहिये भेजने का पता—

रा० कु० शरणा

जनरल सेक्रेटरी

पो० बो० २५२० देहली ५

[पृष्ठ ६६ का शेष]

४ वेदों के—

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि।
स इद् देवेषु गच्छति॥ ऋ० १।१।४

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो
वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे॥

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः
सुभगा भद्रो अध्वरः।
भद्रा उत प्रशस्तयः॥ साम १५६।

अयमिह प्रथमो धायि
धातृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः।
यजु० १५।२६।

इत्यादि सैंकड़ों मन्त्रों के होते हुए भी जिन में यज्ञ को अध्वर के नाम से पुकारा गया है और जिस का अर्थ निरुक्तकार श्री यास्काचार्य ने 'अध्वर इति यज्ञ नाम। (ध्वरतिर्हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः' निरुक्त १।७) किया है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर हिंसा रहित शुभ कर्म किया है। इन मध्यकालीन प्रायः सभी आचार्यों ने यज्ञों में बकरों, घोड़ों, गौओं, बैलों तथा अन्य प्राणियों की हिंसा को शास्त्रविहित और स्वर्ग रूप पुण्य प्राप्तिजनकबताया जिससे महात्मा बुद्ध आदि को इन पशु हिंसात्मक यज्ञों और साथ ही ऐसे वेदों के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन करना पड़ा। चार्वाक जैसे नास्तिक मतों की उत्पत्ति में भी वेद विषयक इन अशुद्ध विचारों ने सहायता प्रदान की, इस में सन्देह नहीं। [शेष अगले अंक में देखें]

★Thought of the day★

The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical. It is the power of all true science......To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their most primitive forms—this knowledge, this feeling, is at the centre of true religiousness.

Albert Einstein.

VISHVASHANTI
AUGUST 1954

Diseases and their Yogic Treatment

From this issue we are opening a series showing how to eradicate disease, and secure health, happiness and longevity through yogic exercises. We will first take up **Diseases of the Nervous System**:

We will take up the diseases in the following order:

Apoplexy, Epilepsy, Beriberi, Catalepsy, Chorea, Encephalitis, Headache, Hemicrania, Hydrophobia, Hysteria, Insomnia, Meningitis, Neuralgia, Neurasthenia, Nightmare, Paralysis, Sleeping Sickness, Sunstroke, Tetanus, Tremor, Vertigo.

APOPLEXY

Sudden loss of sensation, motion and consciousness more or less complete are the first symptoms of Apoplexy. It may be caused by Cerebral Haemorrhage, obstructions of blood vessels, or by some foreign body. It is common to old age above fifty, due to overstrain, over-exertion & tension. It may also be caused by direct injury to the head through a fall or a blow causing internal haemorrhage to the brain. Amongst other causes may be mentioned intemperance, excessive eating and drinking, Syphilis and high-blood pressure.

There is another type of Apoplexy which develops gradually. Its premonitary symptoms are headache. giddiness, specially when stooping, vertigo with nausea, scanty urine, slow but strong pulse, irritability, flushing of the face, slight indistinctness of speech, partial loss of control over movements, sleepiness, then coma and Paralysis of one side of the body.

In sudden attack the patient falls on the ground, bereft of motion and consciousness. It is distinguished from Epilepsy in that the latter begins with scream and is always attended by convulsion and frothing at the mouth.

In the gradual Apoplexy, the patient survives a paralytic for the rest of his life, passes urine & stool involuntarily. Swallowing is difficult, temperature is normal or subnormal. If the temperature begins to rise and the pulse grows weak and irregular, full of sweat and blue face, death is imminent. Signs of recovery are ability

to swallow, gradual return to consciousness and paralysis recovering slowly.

TENSION

Tension in International field causes massive bloodshed. Tension in the house brings in misery and destruction. Tension of the muscles, tendons, bones, and organs causes fatigue, worry, ill-health and ultimate death. Tension is the cause of majority of diseases, deranges the digestive system upsets the nervous system ,and even causes sexual impotence, eye strain, back-ache & headaches, upsets the entire function of the human body of a tired worker. This is why the Doctors advise men to take rest & to take things easy.

Man by nature is enterprising. He puts in the best of efforts and every body in the surroundings expect him to put in greater & greater effort and labour. This causes tension rusulting in fatigue.

Tension is the act of stretching, straining or efforting. It may be mental strain, excited feeling, strained relations or it may be physical contraction of muscles.

The amount of energy used to contract a muscle naturally is much less than that used to contract the muscle uselessly or against one's will and wish. The latter causes much more fatigue. Forced tasks, result in more and quicker fatigue and greater loss of energy than one in which we are interested. This reduces ,efficiency and impairs skill.

How to relax tension

The seers of yore advise four physiological actions :

1. Attention,
2. At Ease,
3. Control of breaths.

and 4. One Pointedness.

1. Attention

Attention brings a man to position, reduces the strain and extra effort. Here he is able to recognise the effects of tension.

2. AT EASE

The Command 'At Ease' makes him stop all activities that were causing tension.

3. Control of Breaths

Breathing exercises reduce breathing cycles, which in their turn reduce thought cycles.

4. One Pointedness

In One Pointedness, thoughts get fixed on one object.

How is This Achieved

Every night after hard labour we go to sleep and recover lost energies through complete relaxation. If we are worried and there is crowding of thoughts we do not get sleep and therefore get up next morning unrefreshed, tired and incapable of putting more work. Similarly if there is breathing trouble the results are more or less the same.

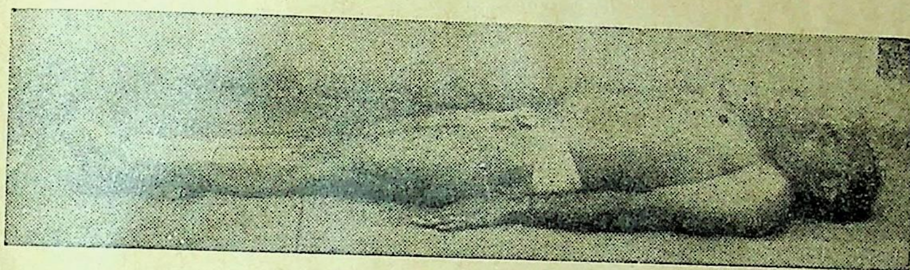
Relaxation is nothing but a sensation which you can feel and this is best and easiest done by avoiding strain, mental or physical. A man should therefore avoid visualizing or recollecting his tension and divert his attention towards things more pleasant and agreeable.

For this purpose the first Asana that has been prescribed is :—

Shavasana—First Pose.

(See illustration below,)

practised both at the beginning and the end of each Asana. It is the starting and closing pose, so to say. This Asana can be practised by all, old and young, sick and invalid, weak and infirm—both men and women.

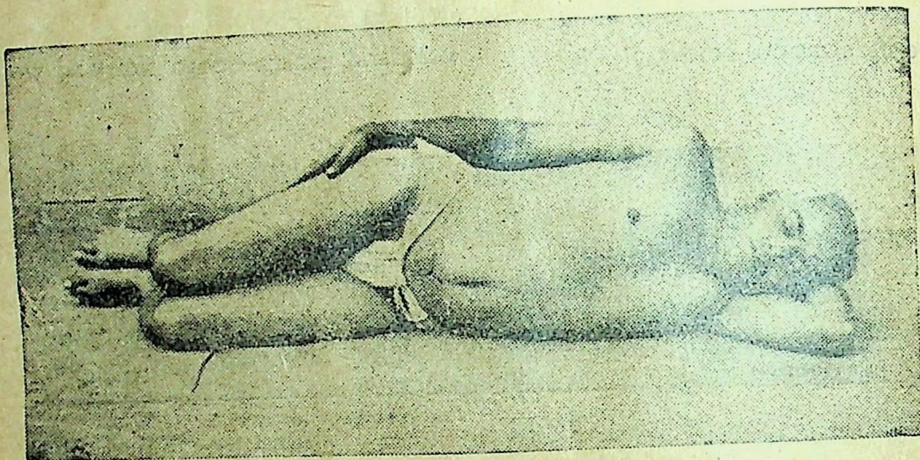

Benefits: The corpse is generally laid in this posture. This is why it is called SHAVA (corpse) or MRITA (dead] Asana. The relaxation of all muscles and nerves etc. is effected by this Asana. It gives rest not only to the body but to the mind and soul also. The severe strain under which the muscles are put, when stretched and contracted during intense exercise or caused by heavy work produces increased Metabolism. Metabolism comprises both Anabolic (constructive) as well as Catabolic (destructive) changes that take place in the body. Relaxation and rest is a very important necessity demanded by the strain of muscular exercise. Shavasana supplies the demand of complete relaxation and perfect ease, quickly and efficiently, enabling tissue respiration to interchange bodily carbon-dioxide with oxygen of the fresh air. Thereby, worne out cells and organs are, every moment being replaced, revitalized or reborn; this is why we call this Asana, the 'BATTERY-CHARGING' Asana, because thereby the discharged battery of human body gets charged. This Asana should be

Procedure : Spread a soft blanket or carpet on the floor. Lie on it flat on the back. Keep arms touching the sides with palms facing the ground, heels close together but the toes separated. Close the eyes, breathe slowly, reduce it to say, four or five breaths a minute. Now feel that the toes are relaxed, then feet, *Soleus* and *Plantaris* muscles, calf mucles, then the muscles of the abdomen, back, heart, chest, arms, neck, face and brain, aye, every organ, limb and muscle. The brain should now be made blank. This can easily be done by pressing upper set of teeth against the lower and stopping breath. Now recite 'OM' internally, always feeling the Lords Protecting Presence with you. If you do this for 15 to 30 minutes every day you will enjoy perfect health, peace, comfort, ease and long life.

Shavasana—Second Pose.

(See illustration below)

While lying in Shavasana place left hand under the head as a pillow. Slowly turn to the left. Place right thigh and leg over the left—thigh over thigh, knee over knee, ankle over ankle and foot over foot. Keep the body straight. Place the right hand on the right thigh, slightly bend the legs, breathe slowly as given in Shavasana.

Now return to the first pose of Shavasana and do it as already described.

Shavasana—Third Pose

Now reverse the process. Put the right hand under the head as a pillow and in the reverse order follow the instructions given in the second pose.

This Asana and others that will be given in the next issue are merely prophylactic. Advanced Yogis can cure the attack also through prayers and blessings, but it is always better to avoid risks.

Therefore, in order to treat sudden attacks call for medical aid. The following Homoeopathic treatment is, however, suggested:

Aconite 1 x: Head congestion, red facc, eyes red and prominent, pupils dilated, great difficulty in swallowing, pulse full and quick, skin dry and hot, tongue paralysed.

Arnica 6. Aged people, due to determination of blood to head or injury.

Baryta Carb 6. Old people, drinking habit, right sided paralysis, paralysis of tongue, acts childishly.

Belladona 30: Drowsiness, unconsciousness, loss of speech, face flushed and swollen, throbbing of arteries, paralysis of right side, difficult swallowing. Face drawn to left side, convulsive twitchings of face and extremities, pupils dilated, retention of urine, or involuntary urination.

Cocculus 6: Paraplegia (paralysis of the lower limbs), head hot, feet cold, spasmodic movement of the eyes.

Gelsemium 6: General paralysis of the

(*Contd. on page 84*)

Personality, or What a Man is

(Adapted from Schopenhaur's Writings)

By Prof. Bhagwan Dass Jha, M.A.

'What a man is' contributes much more to his happiness than 'what he has,' or how he is regarded by others. A man's individuality accompanies him always and every where, and gives its colour to all his experiences. In every kind of enjoyment for instance, the pleasure depends principally upon the man himself. We do not enjoy Paris, but we enjoy ourselves in Paris. In the blessings as well as in the ills of life less depends upon what befalls us than upon the way in which it is met.

The constitution of our consciousness is the ever present and lasting element in all we do or suffer, our individuality is persistently at work, more or less, at every moment of our life. All other influences are temporal, incidental, fleeting and subject to every kind of chance and change. Aristotle says :— "It is not wealth but character that lasts."

And just for the same reason we can more easily bear a misfortune which comes to us entirely from without than one which we have drawn upon ourselves, for fortune may always change, but not character. Therefore, subjective blessings—a noble nature, a capable head, a joyful temperament, bright spirit, a well-constituted perfectly sound physique are the first and most important elements in happiness. So we should be more intent on promoting and preserving such qualities than on the possession of external wealth and external honour.

And of all these, the one which makes us the most directly happy is a genial flow of good spirit, for its excellent quality is its own immediate reward. If a man is cheerful, and genial, what does it matter if he is young or old, straight or hump-backed, poor or rich. If you laugh a great deal, you are happy, if you cry a great deal, you are unhappy. So if cheerfulness knocks at our door, we should throw it wide open. Cheerfulness is a direct and immediate gain—the very coin as it were, of happiness and not merely a cheque upon the bank. Health, rather than riches contributes more to cheerfulness. Avoid every kind of excess, all violent and unpleasant emotions all mental overstrains ; take daily exercise in the open air, cold baths and such like hygienic measures. Aristotle rightly says : "Life is movement, ceaseless and rapid motion that goes on in every part of the organism. Even trees must be shaken by the wind, if they are to thrive."

It is not what things are objectively and in themselves, but what they are for us in our way of looking at them, that makes us happy or the reverse. "Men are not in-

fluenced by things, but by their thoughts about things. And, in general, 9/10th of our happiness depends upon health alone. So the greatest of follies is to sacrifice health for any other kind of happiness, whatever it may be, for gain, advancement, learning or fame.

Beauty is partly an affair of wealth. It may be reckoned as a personal advantage though it does not contribute directly to our happiness. It does so indirectly, by impressing other people, and it is no unimportant advantage even in man. Beauty is an open letter of recommendation, predisposing the heart to favour the person who presents it. Homar says: "The gift of beauty is not lightly to be thrown away, that glorious gift which none can bestow save gods alone."

The most general survey shows us that the two foes of human happiness are pain and boredom. Life presents, in fact a more or less violent oscillation between the two. Needy surroundings and poverty produce pain; while, if a man is more than well off, he is bored. Accordingly while the lower classes are engaged in a ceaseless struggle with need, in other words with pain; the upper carry on a constant and often desperate battle with boredom. Susceptibility to pain varies inversely with susceptibility to boredom because susceptibility is directly proportionate to mental power. A dull mind, associated with dull susceptibility has a temperament which does not feel pain or anxiety very much, however great or terrible it may be. Nothing is so good a protection against such misery as inward wealth, the wealth of mind, because the greater it grows the less room it leaves for boredom.

But on the other hand, this high degree of intelligence is rooted in a high degree of susceptibility, greater strength of will, greater passionateness, and from the union of these qualities comes an increased capacity for emotion, an enhanced sensibility to all mental and even bodily pains, greater impatience to obstacles, greater resentment to interruption, all of which tendencies are augmented by the power of the imagination, the vivid character of the whole range of thought, including what is disagreeable. The more he has in himself, the less he will want from other people—the less, indeed, other people can be of use to him. This is why a high degree of intellect tends to make a man unsocial. True, if quality of intellect could be made up for by quantity, it might be worth while to live even in the great world, but unfortunately a hundred fools together will not make one wise man. Folly is its own burden. The life of a fool is worse than death. And as a rule, it will be found that a man is sociable just in the degree in which he is intellectually poor and generally vulgar It is said that the most sociable of all people are the negroes and they are at the bottom of the scale in intellect.

The brain may be regarded as a kind of parasite of the organism, a pensioner, as it were who dwells with the body. And leisure, that is, the time one has for the enjoyment of one's consciousness or individuality, is the fruit or produce of the rest of existence which is in general only labour and effort. But what does most people's leisure yield-boredom and dullness, except of course, when it is occupied with sensual pleasure or

folly. How little such leisure is worth while may be seen in the way in which it is spent and as Aristotle observes how miserable are the idle hours of ignorant men Ordinary people think merely how they shall spend their time, a man of any talent tries to use it. Hence, in all countries the chief occupation of society is card-playing. Because people have no thoughts to deal in, they deal cards and try and win one another's money. It may certainly be said in defence of card-playing that it is a preparation for the world and for business life, because one learns thereby how to make a clever use of fortuitous but unalterable circumstances (cards in the case), and to get as much out of them as one can, and to do this a man must learn how to put a good face upon a bad business. But on the other hand, it is exactly for this reason that card-playing is so demoralising since the whole object of it is to employ every kind of trick and machinations in order to win what belongs to another. And a habit of this sort learnt at the card table strikes root and pushes its way into practical life Those are happy indeed who possess something real in themselves. The happiest man is one who has enough in his own inner wealth and requires little or nothing from outside for his maintenance. No man ought to expect much from others, or in general from the external world.

He himself is the source of the best and most a man can be or achieve. The more this is so, the more a man finds his sources of pleasure in himself, the happier he will be. Therefore, it is with great truth that Aristotle say, : is to be happy means to be self-sufficient. What a man has, the only genial and lasting source of happiness. Fate is cruel, and mankind is pitiable. In such a world as this, a man who is rich in himself is like a bright, warm happy room. Therefore, without doubt the happiest destiny on earth is to have the rare gift of rich individuality and more especially to be possessed of a good endowment of intellect. This is the happiest destiny though it may not be after all a very brilliant one.

It is a great piece of folly to sacrifice the inner for the outer man, to give the whole or the greater part of one's quiet leisure and independence for splendour, rank, pomp, titles & honour.

First of all come the pleasures of vital energy, of food, drink, digestion, rest and sleep. Secondly, there are the pleasures of muscular energy such as walking, running, wrestling, dancing, fencing, riding and similar athletic pursuits. Thirdly, there are the pleasures of sensibility such as observation, thought, feeling or a taste for poetry or culture, music, learning, reading meditation, invention, philosophy & the like. As regards the relative worth of these pleasures much can be said for each. But every one will see that the nobler the power which is brought into play the greater will be the pleasures which it gives, for pleasure always involves the use of one's powers and happiness consists in a frequent repetition of pleasure. No one will deny that in this respect the pleasures of sensibility occupy a higher place than either of the two fundamental kinds.

The normal ordinary man takes a vivid interest in anything only in so far as it excites his will, that is to say, is a matter

personal interest to him. But constant excitement of the will is never an unmixed good to say the least, in other words it involves pain.

On the other hand, a man of powerful intellect is capable of taking a vivid interest in things in the way of mere knowledge with no admixture of will. It places him in a sphere where pain is an alien—a diviner air where the gods live serene.

The ordinary man places his life's happiness in things external to him, in property, rank, wife and children, friends, society and the like so that when he loses them or finds them disappointing the foundation of his happiness is destroyed. In other words, his centre of gravity is not in himself, it is constantly changing its place with every wish and whim. Undisturbed occupation with himself, his own thoughts and works, is a matter of urgent necessity to such a man, solitude is welcome, leisure is the highest good, and everything else is unnecessary, nay, even burdensome. This is the only type of man of whom it can be said that his centre of gravity is in himself, which explains why it is that people of this sort—and they are very rare—no matter how excellent their character may be do not show that warm and unlimited interest in friends, family and the community in general of which others are so often capable.

So the conclusion we come to is that the man whom nature has endowed with intellectual wealth is the happiest; so true it is that the subjective concerns us more than the objective. The greatest minds of all ages have set the highest value upon undisturbed leisure, as worth exactly as much as the man himself. "Happiness appears to consist in leisure", says Aristotle and Socrates praised leisure as the fairest of all possessions. Aristotle concludes that a life devoted to philosophy is the happiest, or the free exercise of any power, whatever it may be is the happiest. "The man who is born with a talent which is meant to be used, finds his greatest happiness in using it."

But to be in possession of undisturbed leisure, is far from being the common lot; nay, it is something alien to human nature, for the ordinary man's destiny is to spend life in procuring what is necessary for the subsistence of himself and his family, he is a son of struggle and need, not of free intelligence. So people as a rule soon get tired of undisturbed leisure, and it becomes burdensome if there are no fictitious and forced aims to occupy it, plays, pastime and hobbies of every kind. On the other hand, a measure of intellect for surpassing the ordinary is as unnatural as it is abnormal. But if it exists, and the man endowed with it is to be happy, he will want precisely that undisturbed leisure which the others find burdensome or pernicious. If these two unnatural circumstances, external and internal, undisturbed leisure and great intellect, happen to coincide in the same person, it is a great piece of fortune and a man can lead the higher life, the life protected from the two opposite sources of human suffering, and boredom from the painful struggle for existence and the incapacity for enduring leisure (which is free existence itself).

"The life of a fool is worse than Death" and "In much wisdom is much grief; and he that increaseth knowledge increaseth sorrow."

One World Government and how to Achieve it?

By ACHARYA DHARMA DEVA VIDYA-VACHASPATI, VIDYA-MARTANDA

The present condition of the world is very deplorable. It is in a state of turmoil. The Western Civilisation seems to be in a melting pot. Great thinkers of the calibre of Edward Carpenter, Rene, Guenon and Sydney Presbury have written books like Civilisation—the cause and its cure (The Crisis of the modern world and the world in the melting pot). Inspite of the wonderful discoveries and inventions made by Science, there is no peace, bliss or abiding happiness anywhere. Dr. Alexis Carrel—a noble prize winner has truly remarked in his illustrious work "Man the unknown." we are unhappy. we degenerate morally and mentally. We are the victims of the backwardness of the Sciences of life over those of the matter. ("Man the unknown" by Dr. Alexis Carrel P.38--39.). Prof. Haxley—a Scientist of world vide reputation has declared unambiguously that "Even the best of modern civilisation appears to me to exhibit a condition of mankind which neither embodies any worthy ideal nor even possesses the merit of stability. If there is no hope of a large improvement of the condition of the greater part of the human family, I should hail the advent of some kindly comet which would sweep the whole affair away as a desirable consummation."

Shall we allow this deplorable state of affairs to continue for ever? Is it not the duty of all lovers of humanity, to put an end to this deplorable condition and try to improve it in every way? There can not be the least shadow of a doubt, that it is tbe bourden duty of all noble minded persons, to put forth their united efforts to improve the world morally and spiritually and to establish world peace. The establishment of One World Government is considered by very great thinkers like Swami Daya Nanda Saraswati, Shri Arvinda, H.G.Wells, Wendell Willkie, Dr. Ranyard West and others as one of the best means for world peace. In this article, I propose to throw some light on the subject and to put forward a scheme or plan for the establishment of such a World Government.

The necessity of one world Government :—

The first question which naturally arises in this connection is regarding the necessity of One World Government. Is there need after all for One World Government and is it not an Utopia ? Fortunately, the world is willy nilly moving towards 'Unification of mankind.' It is true, that the efforts of great thinkers regarding the establishment of true human unity, have not yet been crowned with success, but that people have begun to feel its necessity is certain. If people desire that there should be peace and happiness all around, it is absolutely

necessary that an end should be put to all National vanity and jealousies that lead to devastating wars. All nations should live like members of the same family, under One World Union or better Federation of free people for common ends of mankind. Therefore the unity of the human race to be entirely sound and in consonance with the deepest laws of life must be founded on free groupings and the grouping must be the natural association of free individuals. It is an ideal which we must always keep in view, for the more we can appreciate it, the more we can be sure of being on the right road.

The requisites of One World Government.

The following are the five requisites of One World Government :—

(1) A World Legislature or Parliament consisting of the best representatives of all Nations.

(2) An executive of the above World Parliament to 'press the button' upon any threat to the public order of the world. Besides other functions, this body would have to decide whether in any area of the world, the local Police are insufficient to maintain order, and if so, order the World Police immediately to that spot, when all efforts for concilation have failed.

(3) World Military Force :—

The world authority must always be able to concentrate at any point in the World, force sufficient to repel with certainty any challenge to its order and authority what ever the emotions of individuals or groups may be at the time of challenge. The Wdrld State, even at its strongest, would still need the concentration of all forces in its own hands. While man remains what he is, force inspite of all idealisms and generous pacific hopes, will remain the ultimate arbiter and governor of life.

(4) The World Court :—

We have to apply our sovereign rule of Justice, that justice shall be sought outside the contesting parties. Justice must always be obtainable ; there must be no delay of redress or accumulation of grievances. World order must thus provide for a world court which is capable of giving a fair decision upon grievances of every kind that can arise. The court must be ready, it must be manned by judges of the highest repute. Those judges must be given rules of guidance which will have the widest possible approval. There must be impartiality and perfect justice for all. Equity i.e. the fairness and the common good should be the first consideration in all cases. There should be no national bias of any kind on the part of the judges as unfortunately has been the case with some of the judges of Inter-national Court at Hague. It is reported that in a series of 16 cases dealt with, in 12 the judges were each aligned with their own Government's points of view, the Judges of the defeated nations voting in each case against the majority. The interpretation of treaties, which are generally the result of pressure or of war, should not be a guide to the world court. As stated above, equity or fairness and perfect justice should always be given the first place. The court should also have the power of enforcing its decisions.

(5) The world *Charter* and its guiding principles :—The following are the principles which should guide the world Government in framing its laws :—

(a) In both its legislative and judicial decision, the world Authority shall seek the enthronement of "Equity" (Justice and fairness) and the welfare of all men.

(b) The World Parliament and the World Court shall seek by their decision and laws to promote the best material and spiritual interests of all peoples of the world, and within their respective spheres and jurisdiction, the interest of each individual.

(c) Where Equity conflicts with any other 'Law', Equity shall prevail.

(d) Treaties which are evidently out of date or inapplicable in Equity shall be abrogated and replaced by agreements integrating the life of the local communities concerned, with the good life of the world as a whole.

(e) In considering its judgments, the prime concern of the World Court shall be with human welfare and that consideration shall take precedence of all partisan interests of all groups of men everywhere.

(f) The real fundamental equality of all men and women before the law should be clearly affirmed in respect of World Law.

(g) Access to the World Court shall be open to all democratically elected Governments of States as such.

A sure justice, a fundamental equality and combination of rights and interest, must be the law of the World Government and the basis of its entire edifice.

The religion of Humanity :—

In order that a World Government may be set up and function successfully, it is necessary that people of all nations should believe in and practise the Religion of Humanity.

The fundamental teachings of this Religion of Humanity as given in the Vedas and other ancient scriptures are as follows :—

O ye mankind ; Let your activities lead you to one common goal (for which), Let there be a common language for all of you, and let your minds be all of one accord to acquire the knowledge of various sciences fully and like the enlightened seers, you ought to worship God alone who is the only real object of your devotion.

O ye mankind : Let your intentions be pure and similar, let your hearts be equal in feeling and let your minds be united together, so that you may heartily co-operate with one another.

O ye mankind ! Have concordance in your hearts, harmony in your minds and freedom from hatred in your dealings. Every one of you ought to love one another in every way just as the inviolable cow loveth the calf which she hath borne.

O ye mankind ! Be mutually helping one another. Be united in your minds and have common ideal of life for benefitting one another. Like the enlightened persons, who ever take care of the immortal princi-

ple in their lives, may the friendly feelings amongst you increase morning and evening.

All men are brothers. There is none superior among them, none inferior by birth. It is only by bearing this in mind that men can truly prosper. God is the father of all beings and the earth is their mother.

Look upon all beings on earth as your friends.

To quote the memorable words of the late lamented Shri Aravinda a thinker and Yogi of World Wide reputation "The aim of Religion of Humanity is to recreate human society in the image of three kindred ideas—liberty, equality and fraternity."

"The enemy of all real religion is the human egoism, the egoism of the individual, the egoism of class and nation. The love of mankind essentially must be the aim of the Religion of Humanity, as it must be the worthy aim of all human religion; love, mutual recognition of human brotherhood, a living sense of human one-ness and practice of human one-ness in thought, feeling and life, the ideal which was expressed first some thousands of years ago in the ancient Vedic hymn and must always remain the highest injunction of the spirit within us, the human life upon earth, Till that is brought about, the religion of Humanity remains unaccomplished. With that love, the one necessary psychological change will have been effected without which no formal, mechanical, no political and administrative unity can be real and secure."

The brotherhood is the real key to the triple gospel of the idea of humanity.

Freedom, equality, unity are the eternal attributes of the spirit. It is the practical recognition of this truth, it is the awakening of the soul in man and the attempt to get him to live from his soul and not from his ego. which is the meaning of religion, and it is that to which the Religion of Humanity also must arrive, before it can fulfil itself in the life of the race. There must be the realisation by the individual that only in the life of his fellowmen is his own life complete. There must be the realisation by the race, that only on the free and full life of the individual can its perfection and permanent happiness be founded. In this direction lies the eventual road.

All lovers of mankind, should put forth their united efforts to preach and practise this Religion of Humanity. Without this psychological change in the out-look, brought about by the Religion of Humanity, no efforts at formal unification of mankind, however laudable in themselves, will be crowned with success and world peace will not be achieved.

Why did the Legue of Nations fail ?

In this connection, we should take note of the causes of the failure of the League of Nations, started in 1920 with a laudable object. The League of Nations was in fact an oligarchy of big powers, each drawing behind it a retinue of small states and using the general body, so far as possible, for the furtherance of its own policy much more than for the general

interest and the good of the world at large. The absence of America and the position of Russia had helped to make the final ill-success of this first venture a natural consequence, if not indeed unavoidable.

According to Wendell Willkie, the famous author of the 'One World' the League of Nations failed because it was primarily an Anglo French American Solution, retaining the old colonial imperialism, under new and fancy terms. It took inadequate account of the pressing needs of the Far East, nor did it sufficiently seek solution of the economic problems of the world. Its attempts to solve the world's problems were primarily political. But political inter-nationalism without economic inter-nationalism is a house built upon sand. For no nation can reach its fullest development alone."

The League lacked central power, its institutions represented Governmental selfishness instead of popular idealism, so that it failed to achieve disarmament or even to attempt treaty revision.

The United Nations' Organisation :—

The League of nations did not succeed owing to the above pointed and other defects. After the Second World War, the U.N.O. came into being, which is functioning. But unfortunately, its achievements are also not satisfactory or encouraging. In order to be successful, it must avoid the errors into which the League of Nations fell or the causes which led to its failure. Internal dissentions in the U.N.O. caused by mutual antagonism between the Anglo American and Soviet blocs are stumbling blocks in its solid achievement. The United Nations' organisation can not succeed unless there is sincere and hearty co-operation among its members and no nation like the Red China is debarred from its membership. Inter-nationalism and the consideration of the general welfare of the World should take the place of the aggressive nationalism which was rightly condemned by the Late Dr. Rabindra Nath Tagore in such strong words as the following :—

"We have felt its irongrips at the root of our life, and for the sake of humanity, we must stand up and give warning to all that this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality. It makes one almost openly ashamed of inhumanity. Clever lies become matters of self-congratulations. Solemn pledges become a farce laughable for their very solemnity. The nation's one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world."

Patriotism or the love of one's motherland is not to be condemned. But unless this aggressive nationalism which entirely disregards the welfare of other nations is strongly condemned and is replaced by inter-nationalism, there can not be a firm foundation for the establishment of one World Government.

Who should be chosen as representatives ?

It is also necessary that people should

be asked to be very careful about choosing their true representatives. Only unselfish men of spotless character, truth and integrity should be chosen as their representatives for the world assemblies by all nations. The same care should be taken with regard to all assemblies and institutions, for everything depends upon the way the representatives of the people conduct themselves. If they are selfish, narrow minded, untruthful people of ignoble character, they will vitiate the whole atmoshphere. On the other hand. if the representatives of the people are broad-minded, unselfish, truthful and honest, bearing in minds the general welfare of the world at large, there will be no difficulty in setting up the World Government or a Federation of Free Nationalities in which all subjection or forced inequality and subordination of one to another would disappear and all would have an equal status. This Commonwealth of Nations will be for common human ends, for the removal of all causes of strife and difference, for inter-relation and regulation of mutual aid yet leaving to each unit, a full internal freedom and power of self-determination. So to put the whole matter, in a nut shell, there is the necessity of World Government for world peace.

Its requisites are (1) A World Parliament consisting of the best representatives of all nations (2) An executive of the above Parliament (3) A World Military Force (4) A World Court and (5) A world Charter of the human rights.

In order to make it a success, the Religion of Humanity should be preached far and wide in every nook and corner of the world. Inter Nationalism should take the place of aggressive nationalism.

All Nations should take great care in choosing as their representatives only broad-minded, unselfish men of spotless character, truthfulness and integrity.

The larger the number of the wisemen of renunciation, devoted to disinterested service of humanity and guiding the World at large as leaders, the earlier will be the achievement of the ideal of human Unity and the successful establishment of one World Government.

(*Continued from page 74*)

whole body, giddiness with nausea, Coma.

Glonoine 3X—6: Threatened Apoplexy.

Hydrocy Ac. 6—30 : Paralysis of the gullet, fluid passes into the stomach with gurgling sound, breathing difficult or noisy, pulse imperceptible.

Hyoscyamus 3X—6 : Sudden attack, falls down with a shriek, throat constricted. Swallowing impossible, jerking of limbs unconscious evacuation of urine and stool.

Lachesis 6: Left sided paralysis; mouth drawn to the right side, can not swallow anything.

Nux Vom 6 : If due to excessive eating or drinking, night awakement, congestion of brain, headache, dizziness, nausea and vomiting, paralysis of lower jaw and legs, extremities cold with loss of sensation.

Opium 6 : Coma, stertorous breathing, face swollen, flushed or blue, eyes half open, pupils dilated, extremities cold, bleeding from vessels, spasmodic motions of extremities, body stiff.

Dose : During attack two drops of selected medicine on sugar every fifteen minutes. For threatened Apoplexy a drop every hour. Phosphorus and Adrenaline are prophylactic to correct degeneration of arteries in case of predisposition.

Prevention : Avoid all kinds of Alcohol meat, eggs, tea, tobacco, overeating and exposure to heat, physical and mental over exertion, sexual and excesses of every other kind.

If no medicine is available, loosen the dress, allow fresh air, apply ice to head, hot bottles to extremities, get urine drawn out, apply electric current.

(To be continued in next issue)

Vyasa Purnima

(By Professor J. R. Badola)

A meeting of the Executive Committee was called at Pusa Branch on the 8th July. It was dicided to celebrate the Founder's day on the 15th July at Pusa Branch. All the members actively participated in the discussion and gave their individual opinion about the ways and means of celebrating the occasion. Some of the members were of the opinion that the function be held at Headquarters-100, Hardhyansingh Road Karolbagh. To create further interest, His Holiness Swamiji Maharaj who was in the chair said that the issue be decided by voting. It was done and the majority of the members voted in favour of the Headquarter being the venue of this important function. There was an air of democracy throughout the discussion and voting.

At the instance of a few members, it was decided that from 8th onward till 15th morning when Purna Ahuties would be offered, a non-stop round-the-clock programme of Gayatri Japa may be started for long-life of Swamiji Maharaj and the Success of the Sangha. Swamiji Maharaj kindly consented to this requst of the members. Consequently from 8th afternoon, the Japa pro-gramme started at the Headquarter Ladies and Gents, all enthusiastically participated in this turn by turn, day and night, from near and far off places. Along with the Japa programme, the Parayana Yajna of Samaveda was also started from 8th afternoon. Every evening and morning, the Yajns ceremony was performed. All the Ritvij were in their yellow robes, and Swamiji acted as the Brahma of the Yajna Any Ritvij who-ever missed or forgot to put on the yellow robe was asked to pay Rs.1/— in Chutki Fund, to make him more active, punctual, cautious and vigilant.

The chanting of Sama Veda Mantras by His Holiness and the "Om Swaha" Dhwani of the Ritvij and other participants, echoed and re-echoed the atmosphere and all round there was a spirit of harmony, happiness and holiness. The Parayana Yajna continued till 15th morning when the Purna Ahutis were offerd at 9—30 A. M. Mornings and evenings at the Headquarters were booming with Keertan, yajna, satsanga and updeshamrit of Swamiji Maharaj. All looked gay, happy and cheerful. Peace was prevailing all round. All were very dutiful and in High spirit, The members, like the Royal Swans, seemed to bathe and plunge deep into the Mansarovar of Satsanga. One could visualize a glance of Vishwa-shanti during these days.

On the 14th, all theSatsangis—men, women and a few children kept fast, silence and meditation and there was a whole day and night programme of the recitation of celestial poems from Prema Pushpanjali. Upto 12.0, clock night the Programme went on when therewas a break for two hours. All the new comers who had to be initiated into Yoga and

other Satsangis who had fasted for spiritual food got up at 1/30 A. M. on the 15th morning and were in their respective seats by 2 A.M. sharp. It was calm and quite. All were observing silence.

Swamiji Maharaj seated in his dias explained and demonstrated the various asanas meant for meditation and the Kriya of how to cut off oneself from the contact of Indriyas and their objects and get in to meditation.

Individuals were then asked to sit in proper Asanas according to their practice and convenience. They were next told to concentrate on different centres in the body according to their present state of Sadhana.

Upto 4-30 A.M. the meditation went on when the silence was broken with the humming of 'Om' and the chanting of the Gayatri-Mantra.

All the Sadhaks who sat for meditation were asked by Swamiji to describe their experiences. They gave account of their feelings and what they visualized. It was really very interesting and encouraging to hear the experiences of the individuals which sounded very peculiar, soul-stirring and elevating.

Next up to 5-A.M.Swamiji Maharaj explained the benefits of yoga and the pre-requisites that an aspirant should imbibe and acquire for attainment of spirituality.

As the clock struck five all got up in their seats for the flag hoisting ceremony. The flag song was sung by Swamiji Maharaj which was accompanied by the members. Then there was Samuhika Pratijna by the members to stand fast to the aims and objectives of Vishva Shanti Sangha and to sacrifice their everything-body, money, mind and soul to achieve those objectives.

Guru-Pujan and Guru-Bandana were the next highlights of the function. Devotees with garlands and their humble offerings consisting of fruits, flowers, coco-anuts, colors, sandal, etc., all, one by one in a very well disciplined manner proceeded towards the dias where Swami ji Maharaj was seated. They garlanded him, bowed in reverence, touched his feet and placing their humble offerings silently moved aside. This activity of the function was serious, sincere and soul-elevating and reminiscent of the ancient dignity of Guru and Ashram-way of life of Bharat minus the present day Gurudom of India.

His Holiness was calm and quiet and shining in His pristine glory. Eager and thirsty eyes of the aspirants were fast fixed on His celestial frame and were busy like honey bees in Amritpan. These moments were of great enchantment and no language could express the feelings surging the hearts of the devotees.

A few Sanskrit and Hindi verses were sung by the devotees in praise and eulogy of Guru-Deva. Recitation of Prempushpanjali followed next upto 7-30 A.M.

At 7-30 A.M. the Parayana Yajna started. All Ritvij--men and women in their yellow robes sat round the Havankunda. After Ishwar Stuti, Swasti, Shanti-patha and Agnyadhana Swami ji Maharaj recited mantras from Samaveda which were followed by 'Om Swaha' Dhwani of the participants. Then 108 Gayatri-Mantra-Ahutis were given. At about 9-30 A.M. the Purna Ahuti of the Parayana-Yajna were offered. The members offered sandal cocoanut and

other rich fragrant samagris in the Havana-kunda and paid their respect to the Brahma of the Yajna.

Priti-Bhoj was the next programme, the menu consisted of kheer, puri, vegetable and satwika chatni. Members who had been on fast and others all were now anxious to receive the Priti-Bhoj Prasad. But there seemed to be some delay in the Prasad being ready. The clouds were becoming darker and rain was expected very soon. Perhaps the Yajna ceremony pleased Lord Indra for showering his blessings.

But to the great surprise and pleasure of all, a man with a few hundred Rita Ice-cream cakes and cups stood outside the Head-Quarters and informed that the same had been sent by Mr. Kochar, Proprietor, Rita Ice Creem Factory, as an offering for the great occasion. It was first offered to Swamiji Maharaj who cast a holy drishti over all and distributed the Ice-Cream Prasad to all the members, who enjoyed very nicely.

The Priti-bhoj started but immediately the rains followed. The Shamayana got wet and water trickled down on the patals of the members who not caring for the intensity of rains were busy with Prasad. Seeing their perseverance and persistance Lord Indra intensified the rains, the roof was flooded and patals, were floating over water and the devotees were forced to take shelter in rooms. Till 2-30 Pritibhoj continued. Hundreds of members shared the Pritibhoj, the significanco of which was increased by the fact that through-out Swamiji Maharaj was personally taking interest in feeding and talking to each and every member. They were so hypnotised by his presence that they forgot how long they had been sitting and how much they had eaten.

The rain stopped and the clouds dispersed permitting members to return home.

The programme left a lasting impression on the minds and hearts of the Satsangees and they realised how practicable it was to make life healthy, happy, and spiritual with little money, men and material, but with active co-operation mutual understanding, brother-hood and love. They experienced how the presence of an Adept inculcates the spirit of harmony and holiness in all, round about Him. It could convince them how inspite of all the three Vyadhis (Adhidaivika, Adhibantikaand Adhyatmika) subject to which are the Jeevas on this Mandal, they could make their life worth living and profitable in this state of captivity (Bandha) and successfully achieve Dharma, Artha, Kama and Moksha by leading a life of discipline, self-introspection, mutual-understanding, non-violence, dutifulness, selflessness and love. Om Shanti

---

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः। वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः
सर्वँ शान्तिः शान्ति रेवशान्तिः सामाशान्ति रेधिः॥
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

ADVERTISEMENT Rates

Full Page	Rs. 35/- per issue
Half Page	Rs. 20/- per issue
Qtr. Page	Rs. 10/- per issue

Setting and Block-making charges will be borne by the advertise.

Special Rates for long term Contracts

Apply to :

The General Secretary
Vishwashanti Sangh
Post Box 2520, DELHI-5.

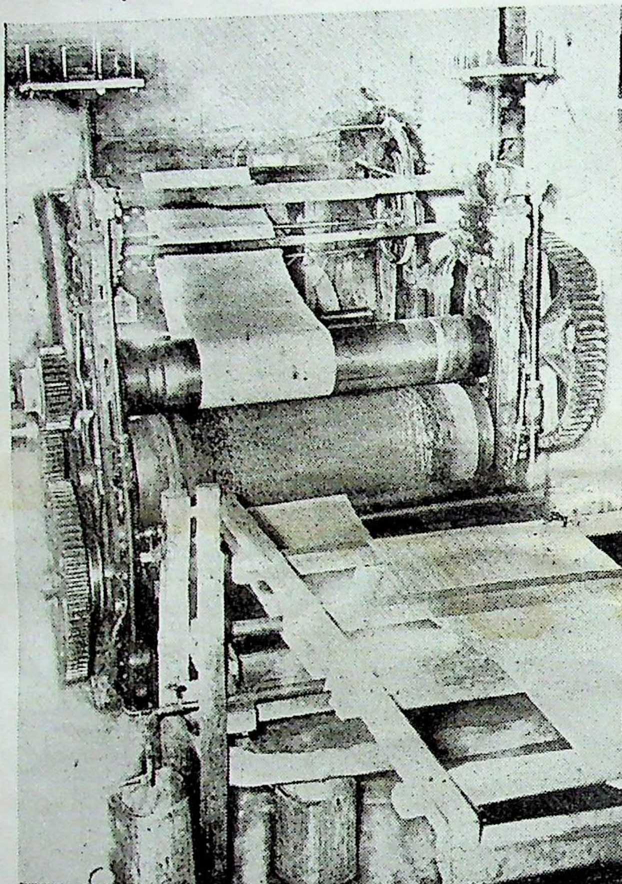
दर विज्ञापन

पूरा पन्ना	३५)	ब्लाक आदि का
आधा पन्ना	२०)	खर्चा पृथक
चौथाई पन्ना	१०)	देना होगा

लगातार विज्ञापन दाताओं को विशेष सुविधा

पत्र व्यवहार करे :

जनरल सेक्रेटरी
विश्वशान्ति संघ
पोस्ट बाक्स २५२०, देहली-५

EXQUISITE

PROCESSING

BLEACHIN

PRINTING

FINISHING

DYEING

We make your cloth Look Finer and Brighter.

RATES MODERATE
Irial Solicited.

STRICT PUNCTUALITY
Delivery at your Shops.

Office :
opposite Dr. R. R. Gupta,
Piles Hospital,
Nai Sarak—DELHI.

Receiving Order :
In front of Katra Asharfi,
Chandni Chowk—Delhi.

Shakti Textile Printing Finishing and Dyeing Mills.

SARAI ROHILLA, DELHI.

739

Regd. No. D-418.

★ VISHVASHANTI aims at Universal Peace. ★
★ INSTITUTE teaching Ashtanga Yoga practically. ★
★ SCIENTIFIC Values of Havana Propagated. ★
★ HEALTH Secured through Asanas. ★
★ VIGOUR and longevity through Pranayama. ★
★ AIDS physical, mental and spiritual development. ★
★ SUBSCRIBE to our magazine and publications. ★
★ HELP by contributing to our various activities. ★
★ ATTEND our Yogic classes. ★
★ NECTAR flows in Divine Satsanga. ★
★ TAKE advantage of our free dispensary. ★
★ IMBIBE Yama and Niyama to form ★
★ Character. ★
★ ★ ★ ★ ★ ★

SATSANG { 4 to 6-30 A.M. Meditation, Pranayama, Asana, Bhajan, Updesha, Sanskrit, Havan etc.
8-30 to 9-30 P.M Geeta & Upnishada
(Sunday morning 6 to 8-30 P.M. Special) }

DISPENSARY :- 5 to 6-00 P.M. Interviews : 6 to 6-30 P.M.

Address :- **100 Hardhian Singh Road, (Post Box 2520, Karol Bagh)**

NEW DELHI 5

मुद्रक—विश्वशान्ति प्रैस द्वारा युनियन ईलैकट्रिक प्रैस करोल बाग देहली में मुद्रित तथा
श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशान्ति संघ द्वारा १००, हरध्यानसिंह रोड, देहली ५ से प्रकाशित

विश्वशान्ति

देहली ५
१००, हरध्यानसिंह रोड

A MONTHLY JOURNAL
DEVOTED TO SCIENTIFIC EXPOSITION OF ETERNAL TRUTHS
FOR ACHIEVING WORLD PEACE

Vol. III SEPTEMBER 1954 No. 3

VISHVA SHANTI

सितम्बर १९५४
SEPT. 1954

DELHI-5
100, HARDHIAN SINGH ROAD

वर्ष ३
अङ्क ३

स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती
सम्पादक

विष्य सूची

Vishva Shanti Sangh was founded by His Holiness Swami Sachchidanand ji Maharaj and was registered in 1951. It works for the spiritual oneness and peace of the universe and thus provides a universal basis for understanding and good will based upon a synthesis of oriental and occidental thoughts. It has no tug with any political party. Its platform is open to followers of all religions, irrespective of caste, creed, colour or sex. It aims at a co-ordinated development of physique, mind and soul. Freedom is incomplete without having good, healthy, vigorous and responsible citizens. Formation of individual character is the foundation of a strong nation; and this can certainly be attained by the practice of yoga as preached by the Society. We teach by practical living of a life conductive to Pease, Prosperity and Plenty of the individual.

This monthly magazine "Vishvashanti" is issued to carry our views, news and activities to the world, to further our aim and to enable the individual to lead a life of peace and attain Health, Harmony, Happiness and Holiness.

Contributors are given free expession of their opinion. The writer is himself responsible for his views. Publication of an article does not mean that we are in agreement with the views of the writer.

Annual Subscription : India Rs. 7/8/-; Foreign 15 s.; U.S.A. $3/5.
Single Issue : India 12 as., Foreign 1.5 s; U.S.A. 50 cents,
Old numbers : India Re. 1/-; Foreign 2 s. U.S A. 10 cents.

All communications to be addressed to :

The General Secretary
VISVASHANTI SANGHA
100-Hardhian Singh Road
(opposite Shivaji Street)
Post Box-2520 Karolbagh
NEW DELHI-5.

ओ३म्

PEACE

विश्वशान्ति

PLENTY

PROSPERITY

विश्वशान्ति संघ देहली का मासिक मुखपत्र

वर्ष ३ Vol. 3 — सितम्बर १९५४ September 1954 — अङ्क ३ No. 3

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।
॥ यजु० ३६-३॥

कृपा करो हे नाथ!

विनय सुनो हे नाथ जी, दीनबन्धु भगवान
जो आए तुम्हरी शरण उसका हो कल्याण।
तुम हो अभयदान के दाता।
तुम हो भवसागर के त्राता ॥१॥
तुम हो सतत सुखद शुभ रूपा।
रवि शशि सबके हो तुम भूपा ॥२॥
रात दिना ये सब कुछ तुम से।
गर्मी सर्दी वर्षा तुम से ॥३॥
फूल यहां पर वृक्ष वहां पर।
तेरी महिमा कहां कहां पर ॥४॥
चन्दा में मुस्काने वाले।
बादल में श्रो गाने वाले ॥५॥
सूरज में परकाश तुही है।
जल थल अग्नि आकाश तुहीहै ॥६॥
रूप तेरा है कण कण अन्दर।
सारा जग है तेरा मन्दिर ॥७॥
भीतर बाहर सब जगह तेरा ही विस्तार
नाम तेरा ही गूँजता विश्वरूप करतार ॥१॥
नदियां तेरा गीत सुनातीं।
"पार न पाया" कहती जातीं ॥१॥
घोर घटा जब नभ में आती।
गरज गरज तव नाम सुनाती ॥२॥
लहरों के सौ हाथ उठाकर।
"तूही तूही" कहता सागर ॥३॥
भौंरा फूलों के कानों में।
कहता नाम मधुर तानों में ॥४॥
और ये आँधी और बवंडर।
करते फिरते हर हर हर हर ॥५॥
उछल उछल कर जलती ज्वाला।
कर में लेकर भक्ति माला ॥६॥
कहती पीले पीतम प्यारे।
जग है सारा तेरे सहारे ॥७॥
जल थल पवन अकाश में परम पुण्य सुखधाम
गूंज रहा है हर जगह छिन छिन तेरा नाम ॥२॥
सागर उछले बल से तेरे।
सूरज चन्दा चाकर तेरे ॥१॥
नदियों में तूफान उठाता।
गिरि गह्वर में ज्वाल जलाता ॥२॥
तेरे बल का पार न पाया।
सारा जग है तेरी माया ॥३॥

धनियों का धन तू ही तो है।
बलियों का बल तू ही तो है ॥४॥
निर्झर बन कर झर झर करता।
दानी बन कर झोली भरता ॥५॥
शैशव में मुस्काता तू है।
यौवन मस्त बनाता तू है ॥६॥
फूलों, शूलों, धूलों, में तू।
वृक्षों, पत्तों, नदियां में तू ॥७॥
जल थल पवन अकाश में तेरा ही है व्यास
तू ही तो करुणानिधी सर्व जगत की आस ॥३॥
तुझको हैं करुणाकर कहते।
तुझे दया का सागर कहते ॥१॥
तेरी करुणा अकथ कहानी।
दया तेरी से जीएं प्राणी ॥२॥
तेरी दया से दीन दयाला।
शीतल होती है अघ ज्वाला ॥३॥
सर्व जगत में तव करुणाई।
दया मया माया प्रभुताई ॥४॥
मां की मधुमय ममता तू है।
त्राता सारे जग का तू है ॥५॥
दीन शरण तू दीन दयाला।
करुण चरण तव परम कृपाला ॥६॥
करुणा का तव लिए सहारा।
पंगू पाते पार किनारा ॥७॥
अशरणशरण हे पुण्यचरण दीनबन्धु भगवान
करुणा करके राखिए दास आपनो जान ॥४॥
तुझ बिन अपना कौन हमारा।
तुझ बिन भव का कौन किनारा ॥१॥
मात पिता प्रिय बन्धु तू है।
मीत हमारा केवल तू है ॥२॥
रात दिना हम तेरे सहारे।
रात दिना तू साथ हमारे ॥३॥
छोड़ तुझे अब जग के नाथा।
कहां झुकायें अपना माथा ॥४॥
किसे सुनायें विपता अपनी।
किसे दिखायें पीड़ा अपनी ॥५॥
तुझ बिन और नहीं जग नाथा।
जिसे सुनायें अपनी गाथा ॥६॥

सुनने वाला तू ही तो है।
और हमारा जग में को है ॥७॥
करुणानिधि करुणा करो अपना किंकर जान
मात पिता सम राखियो तेरी हैं सन्तान ॥५॥
हमको दीजै प्रभु धन धाना।
यश बल दीजै औ सुखनाना ॥१॥
देना हम को मान सुहाना।
निजबल से बलवान बनाना ॥२॥
रोग शोक भय निर्धनताई।
दूर रहें हम से कठिनाई ॥३॥
हरा भरा ये घर हो सारा।
गूंजे इसमें नाम तिहारा ॥४॥
याचक दुखिया जो भी आये।
अपने मन की आशा पाये ॥५॥
सुख की वर्षा नित हो यहां पर।
न हो दुख का नाम यहां पर ॥६॥
रात दिन हम बढ़ते जायें।
धन यश कीरत सुख मुस्कायें ॥७॥
धनबल यशबल कीर्तबल भरे भरे भण्डार
तेरी करुणा से मिले हम को हे करतार ॥६॥
हम को अपनी राह चलाना।
करुणामय निज रूप दिखाना ॥१॥
गूंजे हर दम नाम तिहारा।
रिक्त न हो ये कोश हमारा ॥२॥
गीत तेरे हों मन में अपने।
तेरे ही बस देखें सपने ॥३॥
रह तेरे से हट ना जायें।
चाहे कष्ट हजारों आयें ॥४॥
जग के धन्दे पूरे करके।
पहुंचे पास तेरे भव तरके ॥५॥
अन्त समय जब आये हमारा।
अधरों पर हो नाम तिहारा ॥६॥
जब ये टूटे प्रभु जग माया।
तेरे चरण की पायें छाया ॥७॥
सुखद चरण तेरे प्रभु मेरा नत ये माथ
शरण पड़े की लाज को राखो दीनानाथ ॥७॥

—रणवीर

आज के विचार

"नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाय।
पलकों की चिक डाल के, पिया को लेओ बिठाय ॥
जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाहिं।
प्रेम गली अति साँकरी, ता में दो न समाँय ॥
अपने अपने चोर को, सबही डारें मार।
मेरा चोर मुझे मिले, तो सरबस डारूं वार ॥
नैन हमारे बावरे छिन छिन लोड़ें तुज्झ।
ना तुम मिलो न मैं सुखी, ऐसी बेदन मुज्झ ॥
नैनों अन्तर आव तू, नैनझांप तोहि लूं।
ना मैं देखूँ और को, ना ताहि देखन दूँ ॥

विश्वशान्ति

सितम्बर १९५४

आधुनिक शिक्षा प्रणाली

वर्तमान शिक्षा का नग्न रूप

(१) आधुनिक शिक्षाप्रणाली को लार्ड मैकाले ने भारतवर्ष में प्रचलित किया। इस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा रखा गया। अतः विदेशी धर्म, संस्कृति और सभ्यता में लालित-पालित विद्वानों के विचारों को अंग्रेजी की पुस्तकों से उद्धृत करके पाठ्यपुस्तकें बनाई गईं। इन पुस्तकों की शिक्षा ने एक ओर तो विद्यार्थियों पर अपना रंग जमाना प्रारम्भ कर दिया और दूसरी ओर उनको अपनी निजी सभ्यता और संस्कृति से अनभिज्ञ रखकर उससे बिल्कुल विमुख कर दिया। संस्कृत अंग्रेजों की मातृभाषा नहीं है। अतः अनेक अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत पुस्तकों के जो अनुवाद किये हैं वे प्रायः दूषित और विकृत हैं। इन अनुवादों के पढ़ने से हमारे नवयुवकों की श्रद्धा और भक्ति अपनी सभ्यता से और भी उठ गई। वे अपने पूर्वजों को जंगली, असभ्य और अशिष्ट समझने लगे और अपनी संस्कृति का अनादर और उपहास करने लगे। साथ ही साथ उनके हृदय में अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति की ओर श्रद्धा जागृत होने लगी। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टिकोण से लिखी गई अन्य पुस्तकों ने साम्प्रदायिकता और पारस्परिक वैमनस्य को जन्म दे दिया। लार्ड मैकाले का लक्ष्य यह था कि इस शिक्षा द्वारा ऐसे नवयुवक तैयार किये जायें जिनके द्वारा अंग्रेजों को भारत पर शासन करने में सरलता और सहायता प्राप्त हो और अंग्रेजी राज्य चिरकाल तक सुस्थापित रह सके। अंग्रेज व्यापारी इस शिक्षा द्वारा यह चाहते थे कि भारत के नवयुवक नवयुवतियों का रहन-सहन, आचार-विचार, स्वभाव तथा व्यवहार इस प्रकार का बन जावे कि जिससे विदेशी माल की खपत भारत में विस्तृत रूप में होने लगे। पादरी इस शिक्षा द्वारा यह चाहते थे कि यहां के छोटे छोटे बच्चों, नवयुवकों और नवयुवतियों के कोमल हृदयों पर बाल्यकाल से ही ऐसे प्रभाव डाले जायें कि उनकी प्रवृत्ति सहज ही ईसाई मत की ओर झुक जावे। अतः इन तीन उद्देश्यों को सम्मुख रखकर जो पाठ्य पुस्तकें बनीं, उन्होंने अपना अपूर्व प्रभाव दिखाया और इन उद्देश्यों की पूर्ति में संस्थापक को पर्य्याप्त सफलता भी मिली। प्रारम्भ में अनेक भारतीय युवकों और युवतियों ने अर्धपुष्ट विचारों के कारण अथवा अंग्रेजी तड़क-भड़क के प्रलोभन में अथवा अंग्रेज बनने की धुन में अथवा अपने सजातियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर पादरियों की शरण ली और ईसाई हो गए। परन्तु मत परिवर्तन की

बढ़ती हुई बाढ़' महर्षि दयानन्द के आन्दोलन के परिणामस्वरूप भारत की जागृति के कारण अब बहुत कुछ रुक गई है।

कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया।

(२) अंग्रेजी शिक्षा का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि अनेक युवक भारती चोलों में विदेशी ढंग के वस्त्र पहने हुए, हाथ में कुत्ते की शृंखला और ओठों में सिगरेट दबाये हुए, अंग्रेजी के मस्तिष्क-भार, अहंकार और मद में चूर 'काले साहब' और 'काली मेमें' बन गये। इस प्रकार का अधूरी शिक्षा के कारण न तो वे अंग्रेजों में ही खप सकते हैं और न पुराने भारतीयों में ही। इस शिक्षा द्वारा न वह अपना ही कोई स्वार्थ सिद्ध कर सकते है और न किसी दूसरे का ही कोई उपकार कर सकते हैं। वास्तव में अंग्रेजी पढ़-लिखे नवयुवक अंग्रेजों के खान-पान, वेष-भूषा, और बुरी आदतों की नकल करने में सदा संलग्न रहते हैं। न तो वे अंग्रेजों के अच्छे गुण ग्रहण करते हैं और न वे अपने पूर्वजों के सद्गुणों, सभ्यता और संस्कृति का ही अनुकरण करते हैं। परिणाम यह है कि आधुनिक शिक्षणालय, पाश्चात्य और पूर्वीय अवगुणों की समञ्जित मूर्तियां और 'फेशन के पुतले' पैदा कर रहे हैं। 'धोबी का कुत्ता घर का न घाट का' वाली कहावत हमारे नवयुवकों पर चरितार्थ हो रही है। न उनको अंग्रेज ही अपनाते हैं और न भारतीय ही। वे दोनों ओर से तिरस्कार और निरादर का कटुता का स्वाद ले रहे हैं। आधुनिक शिक्षापद्धति निषेधात्मक है! निषेधात्मक शिक्षा मौत से भी अधिक बुरी होती है। यह शिक्षा नवयुवकों को यह शिक्षा देती है कि तुम्हारा पिता मूर्ख है, पितामह पागल, पूर्वज जंगली, गुरु कपटी और छली और पवित्र धार्मिक ग्रन्थ मिथ्या, कपोल-कल्पित गाथाएँ हैं। फलतः शिष्टाचार का लोप होगया है। "जैसा बोना वैसा काटना"। "इस हाथ दे उस हाथ ले"। यह अनादि नियम है। पाई पाई चुकाये बिना छुटकारा नहीं है। लड़के बाप-दादों का तिरस्कार करते हैं। अच्छे पद पर पहुंचने पर अपने दरिद्र तथा वृद्ध माता-पिता का परिचय तक देने में उनको लज्जा और संकोच का अनुभव होता है। फिर कौन आश्चर्य है कि उनके सपूत भी इसी का अनुकरण करते हैं और माता-पिता की अवहेलना करते हैं। कुटुम्ब के बाहर भी इन 'काले साहबों' का आदर ऐसा ही है। अधिकारीगण की दृष्टि में तो उनके पालतू पशु भी इन युवकों की अपेक्षा अधिक आदर के पात्र हैं।

फैशन के पुतले

(३) चलते-फिरते 'फेशन के पुतलों' ने तो प्रलय ही ढ़ाह दी है। लड़कियाँ अर्धनग्न 'मेम साहेबा' बनी हुई हैं। बिना छुरी कांटे के ग्रास नहीं तोड़ सकतीं। घर का भोजन फीका लगता है। होटल का स्वाद घर में कहां है? गोरी मेम साहेब चाहे बिना शृंगार के समाज में आजावें परन्तु 'परन्टी काली-मिस' साहेबा के लिये यह लज्जा की बात है। बिना लिपस्टिक, पाउडर, स्नो तथा सेन्ट के घर से बाहर पग रखना असभ्यता का सूचक है। मार्ग में नवयुवकों की दृष्टि यदि उन पर नहीं पड़ी, सेन्ट की सुगन्ध ने यदि भौंरों को आकर्षित नहीं किया और कुछ छेड़-छाड़ नहीं हुई, वस्त्रों के भीतर से यदि उनके उपवस्त्रों की झलक नहीं दीखी, युवती के तेजहीन कुरूप चेहरे ने पाउडर और कृत्रिम गुलाबी की आड़ में यदि युवकों को धोका नहीं दिया तो पढ़ी-लिखी युवती का गौरव ही क्या रहा? बात चीत में तो युवक और युवतियों ने मर्यादा की चर्म-सीमा पार करदी है। लज्जारूपी आभूषण जो स्त्री की शोभा थी, वह तो रसातल की ओर अग्रसर ही है। बाबूसाहब की लीला ही निराली है। पिता चाहे जितने परिश्रम से धनोपार्जन करके

तथा अपने समस्त सुखों को त्याग कर उनकी शिक्षा के हेतु धन भेजें, परन्तु इससे उनको क्या प्रयोजन? पैदा क्यों किया था? कोई दक्षिणा अथवा दान थोड़े ही दे रहे हैं? एक बार रुपया हाथ में आना चाहिए। फिर तो वे किसी 'लार्ड' से कम नहीं हैं। अच्छे से अच्छे वस्त्र, दर्जनों जूते, टोप, कालर टाई और शृंगार की अनुपम वस्तुएं आदि उनके चारों ओर व्याप्त हैं। 'पार्टियां' उड़ रही है। कोर्टशिप (प्रेम-याचना), मेज पर शराब-कबाब और सिनेमा तो युवकों और युवतियों के लिये नित्य के साधारण अशृंखलवृत्तियों के दृश्य हैं। अध्ययन काल में तो बाबू साहब पिता के बल पर 'नवाब साहब बने फिरते थे। सहस्त्रों रुपया व्यय करने के पश्चात् जब 'सफ़ा-चट' साहब जीवन संग्राम में स्वयं प्रवेश करते हैं तब अपना सही मूल्य पता लगता है। पढ़ाई के समय जो सौ-सौ रुपये मासिक को कुछ नहीं समझते थे, उनको कमाई के समय तीस रुपयें मासिक पर भी कोई नहीं पूछता। पिता ने पढ़ाई पर जितना मूलधन व्यय किया है उस धनराशी का सूद भी लाभ नहीं होता। इस पर नव-वधु की फैशन की आकाङ्क्षाओं का ठिकाना नहीं होता। इस समय पता चलता है कि वर्तमान शिक्षा ने धीरे धीरे प्रलोभन और नए नए स्वाद दिखा कर भैय्या जी को किस ओर ढकेल दिया है। यदि ऐसी शिक्षा न मिलती तो मुन्नाजी, विदेशी चमक-दमक के जटिल जाल में फंसे हुए विदेशी माल की खपत और विदेशी व्यवसाय को कैसे प्रोत्साहन देते?

"मैं क्या जानूं चमन कहते
किसको आशियाँ कैसा।
खुलीं आँखें तो मेरी,
खान-ए-सय्याद में आकर॥"

जब शिकारी के जाल में पैर फंस ही गये, तब आंखें खुलने से क्या होता है?

दुश्चरित्रता का परिणाम

(४) बात यहीं समाप्त नहीं होती। लखनऊ जैसे प्रान्तीय-केन्द्र की प्रधान सड़क पर; १६४५ ई० के युद्ध विजयोत्सव पर शिक्षार्थिनें तथा संरक्षिकाएं निर्भय नहीं चल सकतीं! मुछ-कटे विद्यार्थियों की विशृङ्खलता, उद्दण्डता, आतङ्क, अत्याचार और क्रूरता एवं उनकी ज्वालामुखियों से बहु-बेटियाँ कैसे निश्चिन्त रह सकती थीं? जिन्होंने स्वयं अपनी टोपी उतार दी है उनको सड़क पर दूसरे की साड़ी लज्जास्थान तक फाड़ देने अथवा उतार लेने में क्या सङ्कोच हो सकता है? परन्तु कुछ लड़कियां भी तो व्यथा के स्थान पर अशृंखल शोर-वृत्ति के आनन्द का परिचय अपनी अद्भुत मुस्कान द्वारा दे रहीं थीं। परिश्रम तथा न्याय द्वारा उपार्जित वस्तु की अपेक्षा तो इन युवकों को चोरी की वस्तु अधिक प्रिय तथा आनन्दकर प्रतीत होती ही है। परन्तु, चोरी का माल मोरी में ही जाता है। प्रतिदिन कूड़े के ढ़ेरों के निकट ऐसे नवजात शिशु रोते हुए मिलते हैं जिनको अपनाने वाला संसार में कोई नहीं। "कामातुराणां भयं न लज्जा"। महिलाओं के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। तभी तो चिकित्सालयों में युवक और युवतियों की भीड़ लगी रहती है। क्यों? गुप्तरोग! क्या? अजी साहब! लड़के और लड़कियों को एक साथ आधुनिक उच्चशिक्षा का फल-भोग भी तो भोगना है। भगवन्! पवित्र भारतवर्ष से पत्नीत्व, सतीत्व तथा मातृत्व के भाव कहाँ लोप हो गये? तनिक आगे और देखिए। हमारे नवयुवक जवानी के क्षणिक आवेश में कामान्ध होकर किसी भी पढ़ी-लिखी स्त्री के प्रेम-पाश में फंस कर, कुल और जाति की मर्य्यादा को तिलाञ्जली देकर विवाह करने पर उतर पड़ते है। गुण, कर्म तथा स्वभाव की समानता की उपेक्षा करके कामातुरतावश विवाह तो कर लिया, फिर अब असमानता, असंगती, अन-उपयुक्तता, तथा पारस्परिक विरोध के

अभियोग क्यों ? विवाह के पश्चात् पुरुष अनुभव करता है कि उसकी स्त्री सत्त्वहीन ही नहीं है, वरन् घरके काम-काज के भी अयोग्य हैं। स्त्री को भी प्रतीत होता है कि पति महोदय सर्वथा असमर्थ हैं और किसी भी काम के नहीं हैं। गृहस्थ जीवन का आनन्द कैसा होता है वह नहीं जानती। कलह और पारस्परिक सन्देह घर कर लेते हैं। सुख के केन्द्र घर के बाहर दोनों आनन्द खोजते फिरते हैं। दुराचार पीछा नहीं छोड़ता। 'घर में तो आग लग गई घर के चिराग से'। इस पर सोने में सुहागा लीजिये। पति महाशय के पास जीविका का साधन भी है। परन्तु, व्यवसाय नहीं चलता। प्रत्येक मास पर्याप्त परिश्रम, झूंट-सच, छल कपट के पश्चात बाबूसाहब प्रायः चालीस रुपये कमा पाते हैं। रहा सहा आनन्द भी लोप होगया। क्यों न हो ? आधुनिक शिक्षा का प्रताप ही फिर क्या ?

"बहारे हुस्न जाती है
खिजाँ फिरती है आने को।
जवानी रूठी जाती है,
किसे भेजूं मनाने को॥"

बेकारों के कारखाने

(५) आजकल की शिक्षा को विद्यार्थी की वैयक्तिक तथा प्राकृतिक प्रवृत्तियों तथा उसकी निजी न्यूनता और विशेषताओं से क्या प्रयोजन ? विलायतों में बालकों की प्रवृत्तियों के अनुकूल वातावरण उपस्थित करना और विद्याध्ययन के पश्चात् वैयक्तिक प्रवृत्तियों के उपयुक्त कार्यों पर नवयुवकों को नियुक्त करा देना राष्ट्र तथा विश्वविद्यालय अपना गौरव पूर्ण निजी कर्त्तव्य समझते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की न्यूनता और विशेषताओं के अनुरूप शिक्षापद्धति में परिवर्तन करना उनका पवित्र धर्म है। भारतवर्ष में इन बातों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की आधुनिक शिक्षा का प्रयोजन चलती-फिरती, बोलती-चालती 'लिखने वाली मशीनें' अर्थात् 'कलर्क' ही तो बनाना है, जिनसे शासन कार्य में सरकार को सहायता मिले फिर मौलिकता की क्या आवश्यकता है ? लकीर पर लकीर ही तो मारना है। वर्तमान शिक्षा-पद्धति चीन-देश का प्रसिद्ध लोहे का जूता है जो बाढ़ रोकने के लिये प्रत्येक शिक्षार्थी भारतीय युवक और युवती को पहनना अनिवार्य है। प्रवृत्तियों से यहाँ के अधिकारियों को क्या प्रयोजन ? निर्धारित पाठक्रम के अनुकूल पढ़ना हो पढ़ो अन्यथा अपना रास्ता पकड़ो। पाठ-पद्धति ज्यों की त्यों घड़ी की भाँति चलती रहेगी। परन्तु ज्ञान हीन थोथी शिक्षा से बालक तोते बना करते हैं. पाठों को रटते रटते उनके मस्तिष्क घटक घिस जाते हैं. फिर भी, शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण, बालक जैसे के तैसे, कोरे के कोरे रहते हैं। कभी कभी अध-पढ़े, अध-पचे, भ्रमते हुए योरपीय विचारों का वे प्रयोग कर लेते हैं और रटे हुए वाक्यों की कृपा से किसी प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। परीक्षा प्रणाली इतनी दूषित है कि रहे-सहे उत्साह की कमर भी टूट जाती है। इसपर दुश्चरित्र वातावरण में रहना है। फिर ब्रह्मचर्य की कैसी चरचा ? स्मृति प्रायः नष्ट है। परिश्रम और चित्त की एकाग्रता कैसे हो ? अध्यापकों को भी इतना अवकाश कहाँ है जो वैयक्तिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें ? उनको किसी बालक-विशेष से क्या प्रयोजन ? उनको अपने वेतन से काम है। पेट भी पालना है। वेतन इतना स्वल्प है कि स्वीकार करते हुए भी लज्जा आती है। प्राइवेट ट्यूशन बिना निर्वाह नहीं हो सकता। दो कार्यों के असह्य भार से शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि दोनों में से एक भी काम नहीं सम्हाल पाता। अतः स्कूल और ट्यूशन दोनों की अवहेलना अवश्य करनी पड़ती है। बेचारे, कहाँ तक और किस किस को पढ़ावें ? पेट-पालन की चिन्ता कम हो तो देश का निर्माण करें। शिष्यों को भी अध्यापकों की

सेवा-सत्कार से क्या मतलब ? फीस देते हैं। गुरु जी धर्मार्थ तो नहीं पढ़ाते ? फिर गुरु से गूढ़ रहस्य कसे प्राप्त हों ? न ग्राहक है न देने वाला। अध्यापकों की संख्या भी तो विषयों की बाहुल्यता के कारण, इतनी अधिक है कि विद्यार्थी किस किस को गुरु मानें ? परन्तु, इस अभागे देश का संकट यहाँ समाप्त नहीं होता। अध्यापक भी तो आधुनिक शिक्षा ही के फल हैं। उन में भी तो चरित्रबल, आत्मीयता तथा पितृ-प्रेम की न्यूनता झलकती है। फिर विद्यार्थियों का चरित्रनिर्माण कैसे हो ?

सर्वस्व नाश

(६) ऐसी शिक्षा का दुष्परिणाम यह है कि आजकल के युवकों में मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है। पाशविकता का समारोह है। मौलिकता नष्ट प्रायः है। बुद्धि मन्द है। आचार भ्रष्ट हैं। स्मृति नहीं के तुल्य है। पराक्रम और उत्साह पर तुषार पड़ गया है। वे अपने पाठों को तोते की भाँति सुना सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं। भेड़िये की भाँति सीध में चल सकते हैं। मुड़ना और लचकना नहीं जानते। कर्मनिष्ठता तो सिखाई ही नहीं गई जो शिक्षा को कार्यरूप में परिणित करके नए २ आविष्कार कर सकते। केवल जानने से काम नहीं चलता। सीखे हुए को प्रयोग करने की शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा को नवीन अन्वेषणों में लगाने को तो समर्थ है ही नहीं। जब चरित्र संगठन का ही अभाव है, तब पढ़ी हुई बातों का मनन कैसे हो ? जब आचरण ही नहीं तो अपनी भावनाओं को कैसे काम करें ? प्राप्त ज्ञान को उचित मार्ग पर कैसे लगावें ? उससे व्यवहारिक फल कैसे प्राप्त करें ? शारीरिक दुर्बलता ने मानसिक शक्तियों का ह्रास कर दिया है। मेधावी बुद्धि के बिना आत्मतत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। यही कारण है कि धार्मिक भावों की अवहेलना और अधार्मिक भावों की प्रशंसा तथा आदर चारों ओर दृष्टिगोचर हो रहा है।

लार्ड मैकाले द्वारा प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का आज यह परिणाम है कि भारतवर्ष के विश्वविद्यालय 'बेकारों' तथा फैशन के पुतलों' को पैदा करने के कारखाने बन गये हैं। जिस प्रकार एक टुकड़ा रोटी पर सहस्रों भिखमंगे टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार आजकल तीस-तीस, चालीस-चालीस रुपयों की नौकरी के लिये उच्चशिक्षाप्राप्त युवकों के सहस्रों प्रार्थना-पत्र आ जाते हैं। सारी शिक्षा ही *बिना लक्ष्य* के हुई है। प्रवाह में बह रहे हैं। कहीं न कहीं तो टिक ही जावेंगे। भिखमंगों की पसन्द कैसी ? ऐसी दशा में भीड़ होना स्वाभाविक ही है।

'विनाशकाले विपरीत बुद्धि'

पराधीनता की पराकाष्ठा

(७) हमारी पराधीनता का यहीं अन्त नहीं हो जाता। हमारी आदतें इतनी बिगड़ गई हैं कि बिना विलायती टूथ-ब्रुश और पेस्ट के हमारे दाँत साफ नहीं हो सकते। बिना बिजली की बत्ती और नल के पानी के हमारे सब काम रुक जाते हैं। कूएं से पानी भर लाना हमारी सामर्थ के परे ही नहीं वरन् यह काम गौरवहीन तथा तुच्छ है। बिना सवारी के आधा मील पैदल चले जाना भी हमारे लिये दुष्कर हो गया है। स्वदेश के अन्न हमको नहीं पचते। विदेशी भोजन, दूध, फल, आदि के टिन बिना हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। स्वदेशी वस्त्र शरीर में चुभते हैं। विदेशी रेशम बिना हमारा गुजारा नहीं। मातृ-भाषा को हम भूल रहे हैं बिना अंग्रेजी के शब्दों के कुटुम्ब की बात चीत में हम एक वाक्य भी शुद्ध भाषा में नहीं बोल सकते। वेद और शास्त्रों की तो कथा ही क्या है ? बच्चे २ के मुंह में चुरट दबे हुए धूआं निकल रहा है। बिना चाय और सिगरेट के हम थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। इनकी याद में मनुष्य व्याकुल हो जाते हैं। गरमी में हमारे श्रम-जीवी कुली भी बिना बरफ के पानी नहीं पी सकते। चक्की कौन पीसे ? चरखा कौन काते ? खाना पकाना आजकल की गृहणियों का काम नहीं

[शेष पृष्ठ ६५ पर]

वेदों का सार्वभौम सन्देश

[पिछले अंक का शेष]

पशुश्चेन्निहतः स्वर्गम्, अग्निष्टोमे गमिष्यति।
स्वपिता यजमानेन, तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥

इत्यादि चार्वाक दर्शन के श्लोकों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है।

४. यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्याशूद्राय चार्याय चारणाय च
स्वाय॥ यजु० २६।२

पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्॥ ऋ० १।५३।४

समानो मन्त्रः समितिः समानी
समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः
समानेन वो हविषा जुहामि॥
ऋ० १०।१६०।३

इत्यादि सैकड़ों मन्त्रों के होते हुए भी जिन में वेदों को पढ़ने और यज्ञादि करने का अधिकार सब मनुष्यमात्र को दिया गया है इन मध्यकालीन अनेक आचार्यों ने शूद्रकुलोत्पन्न समस्त पुरुषों और सब स्त्रियों को उक्त अधिकार और कर्त्तव्य से वञ्चित रक्खा। जिससे वे अज्ञान के गर्त में गिरते ही चले गये तथा पाखण्ड की वृद्धि हुई।

५. प्रायः इन मध्यकालीन आचार्यों और वेद भाष्यकारों के अनुसार मूल वेदों में केवल कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है न कि ज्ञान, कर्म और उपासना के समुच्चय का। उनका व्याख्या के अनुसार, जो उनके समय में प्रचलित पौराणिक और तान्त्रिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों से अनेक अंशों में प्रभावित हुई, वेदों के अन्दर अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, सरस्वती, रुद्र, मरुतः इत्यादि की स्तुतियाँ तथा उन से प्रार्थनाएं ही पाई जाती हैं, जीवनोपयोगी तत्वों और सदाचार तथा मानव-कर्तव्य-प्रतिपादक उपदेशों का उन में अभाव सा है। देवी देवताओं के चरित्र भी प्रायः अत्यन्त हीन हैं। मांस, मद्य, द्यूत सेवन, जादू टोने इत्यादि से वेदों के अनेक अंश भरे पड़े हैं। वस्तुतः ये धारणायें सर्वथा अशुद्ध हैं। बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने इन्हीं मध्यकालीन वेदभाष्यों का अधिकतर अनुसरण किया और अपनी पक्षपात-पूर्ण कल्पनाओं को भी ईसाई मत की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए इनके साथ जोड़ लिया, जिससे वे वेदों का यथार्थ विशुद्ध रूप समझने में असमर्थ हो गये और अन्यों को भी मार्ग भ्रष्ट करने का कारण बने। ये मध्यकालीन सायणाचार्य, उव्वट, महीधरादि व्याकरणादि के विद्वान् होते हुए भी योगी वा ऋषि न थे और न इन्हें वेदान्तर्गत विधि विद्याओं का ज्ञान था। अतः 'न ह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा ..... पारोवर्यवित्सु तु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति (निरुक्त)—इस वचन के अनुसार जो ऋषि और तपस्वी नहीं, वह इन वेदमन्त्रों के अर्थ का साक्षात्कार नहीं कर सकता। वेद पढ़ने वालों में जो जितना अधिक विविध विद्याओं के जानने वाला होता है वह उतना ही प्रशंसनीय होता है और वेदों के वास्तविक अर्थ को समझने में समर्थ होता है। ये लोग वेदों के रहस्य को समझने में प्रायः असमर्थ रहे और कई स्थानों पर ऐसे अश्लील तथा भ्रष्ट अर्थ करके वेदों को कलङ्कित कर गये कि उन को पढ़ते हुए भी सिर लज्जा के मारे झुक जाता है। इन मध्यकालीन विद्वानों के लेखों में जो परस्पर विरुद्धता, असङ्गतता तथा सामान्यबुद्धिहीनता अनेक स्थानों पर पाई जाती है उसे देख कर अत्यन्त आश्चर्य और दुःख होता है।

पाश्चात्य विद्वानों के वेदार्थ-विषयक प्रयत्न

वर्तमान युग में वेदों के विषय में कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। उनमें से प्रो० मैक्समूलर, रोजन लुडविग, ग्रासमैन (वेदों के जर्मन-भाषा अनुवादक) ओलडनबर्ग, वीबर,

कोलब्रुक, सर विलियम जोन्स, बर्नाफ, रूडाल्फ रौथ, विल्सन (ऋग्वेद के सायणभाष्य के अंग्रेजी में अनुवादक) ब्लूमफील्ड और ह्विटनी (अथर्ववेद के अङ्ग्रेजी में अनुवादक) रेवरन्ड स्टीवन्सन (सामवेद के अंग्रेजी अनुवादक) इत्यादि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन में से राथ जैसे कुछ थोड़े से विद्वानों को छोड़कर शेष तो सायण, महीधरादि पौराणिक व वाममार्गी भाष्यकारों के अनुयायी थे। विल्सन ने तो ऋग्वेद के सायणभाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया ही, अन्यों ने भी प्रायः उस का तथा मध्यकालीन पौराणिक वा वाममार्गी महीधरादि का अनुसरण किया। अतः उनके ग्रन्थों में वे भूलें और भी अधिकता से पाई जाती हैं जिनका मैंने पहिले संक्षेप से निर्देश किया है।

इन पाश्चात्य विद्वानों में से बहुतों के विषय में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उनका वेदों के अनुवाद करने अथवा वेद-विषयक ग्रन्थ लिखने में भाव निष्पक्ष व शुद्ध न था, प्रत्युत प्राचीन आर्य धर्म की हीनता दिखा कर ईसाइयत की श्रेष्ठता अथवा विकासवाद की सचाई का प्रतिपादन करना था। प्रो० मैक्समूलर का नाम इन पाश्चात्य विद्वानों के अग्रणी के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने औक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में जिस बौडन ट्रस्ट की ओर से अनेक वर्ष कार्य किया और जिसकी ओर से ऋग्वेद का संपादन और अनुवादादि कार्य किया उसके उद्देश्य के विषय में मोनियर विलियम ने अपनी सुप्रसिद्ध संस्कृत-इंग्लिश डिकशनरी की भूमिका में जो शब्द लिखे हैं वे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं उन्होंने लिखा—

बौडन महोदय के उदार दान का मुख्य उद्देश्य ईसाइयों के धर्मग्रंथों का सँस्कृत में अनुवाद कराना था ताकि उसके देशवासी भारतीयों को ईसाई मत की दीक्षा देने के कार्य में अग्रसर हो सकें।

ऐसे उद्देश्य से प्रेरित हो कर जो कार्य किया गया उसे निष्पक्ष कहना सर्वथा असम्भव है। इसी पक्षपात-पूर्ण मनोवृत्ति के कारण प्रायः पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का ऐसा अनर्थ किया जिसे देखकर अत्यन्त आश्चर्य और दुःख होता है। स्वयं प्रो० मैक्समूलर का उद्देश्य भी वेदों के अनुवादादि करने में शुद्ध न था और इनका लक्ष्य भारतीयों को ईसाई बनाने में प्रवृत्त करना था। यह निम्नलिखित पत्र-व्यवहार से स्पष्टतः ज्ञात होता है। प्रो० मैक्समूलर ने उन दिनों भारत मन्त्री डयूक आफ आर्गाइल को १६ दिस० १८६८ के एक पत्र में लिखा—

भारत के प्राचीन धर्म का नाश तो निश्चित है और यदि ईसाइयत आ कर उसका स्थान न ग्रहण करे तो यह किस का दोष होगा। प्रो० ए० बी० पुस्से नाम के, प्रो० मैक्समूलर के एक घनिष्ट मित्र ने उनके नाम जो पत्र लिखा वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। उसने लिखा—

[पृष्ठ ९३ का शेष]

है। ये सब बातें तो छोटे लोगों के काम हैं। शादी की है न कि नौकरानी लाये हैं। कपड़े बिना दरजी के कैसे सिल सकते हैं? हमारी दासता चरम सीमा को लाँघ गई है। हमारा देश ही पराधीन नहीं है वरन् हम स्वयं इन्द्रियों तथा विषय कामनाओं के भी अनन्य दास हो गए हैं। इस स्वर्णमयी आर्यवर्त देश में सब कुछ होते हुए भी हम एक सूई तक के लिये विदेशों की ओर ताकते हैं। हमारी व्यवसायिक पराधीनता जघन्य तथा शोचनीय हो गई है। भारतवासियों के शरीर, मन और कुछ अंश में आत्मा को पराधीन बनाने में मैकाले साहब को पूर्ण विजय प्राप्त हुई है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जिस देश की स्वतन्त्रता, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और साहित्य का लोप हो गया हो उसकी पराधीनता अनिवार्य है।

"आगे आगे देखिये होता है क्या ?"

"आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्न में नवयुग लाने वाला होगा और आॅक्सफोर्ड को अपने को धन्य समझने का अवसर होगा कि आपको आश्रय देने से इसने भारत को ईसाई बनाने के प्रथम और अत्यावश्यक कार्य को सुगम बना दिया। साथ ही यह आपका कार्य हमें समर्थ बनाएगा कि हम पुराने झूठे धर्म की सच्चे ईसाई धर्म के साथ तुलना का आनन्द उठायें।"

ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रो० मैक्समूलर इत्यादि विद्वान वेदों के यथार्थ उच्च तत्वों को समझने में असमर्थ रहे और उन्होंने ऐसा ही भरसक प्रयत्न किया जिससे वैदिक धर्म की शिक्षाओं का जङ्गलीपन और ईसाई-मत की श्रेष्ठता तथा विकास-वाद की यथार्थता प्रकट हो। उनमें से बहुतों ने वेदों को बच्चों की बिलबिलाहट, गडरियों के गीत या कूड़ा-कर्कट (Rubbish) तक बताने में संकोच नहीं किया। प्रायः वेदों को ईसा से एक दो हजार वर्ष पूर्व की रचना सिद्ध करने का सर्वथा कपाल-कल्पित और अटकल-पच्चू तरीके पर यत्न किया गया। वेद प्रकृति-पूजा और हजारों देवी देवताओं की पूजा का विधान करते हैं, वैदिक यज्ञों में बकरों, भेड़ों, घोड़ों, बैलों तथा गौओं, यहां तक कि मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी, सोम के नाम से वैदिक आर्य शराब का पान करके मस्त रहते थे, वे पचास पचास, सौ सौ स्त्रियों से विवाह कर लेते थे, उनका सदाचार का कोई ऊँचा मान दण्ड न था; वरुण को छोड़कर इन्द्रादि सभी देव खुशामद पसन्द हीन-चरित्र थे और ऋषि उनको खुशामद करने के लिये वेद मन्त्रों का निर्माण करते थे—इत्यादि बातों का इनमें से अनेकों ने अपने ग्रन्थों में अत्यन्त अशुद्ध और कल्पित आधारों पर वेदमन्त्रों में अर्थों का अनर्थ करके समावेश किया। इन पाश्चात्य विद्वानों की वेदार्थ शैली की आलोचना करते हुए जगद्विख्यात श्री अरविन्द जी ने ठीक ही लिखा था कि यदि कोई वेद की व्याख्या का परिश्रम है जिनमें बिल्कुल तुच्छ आधार को एक चतुरता पूर्ण विचार का रूप दे दिया गया है, जिसमें सन्दिग्ध संकेतों को निश्चित प्रमाणों का रूप दे दिया गया है, जिसमें अत्यन्त तुच्छ और नगण्य प्रमाणों के अत्यधिक साहस पूर्ण अर्थ निकालने पर बल दिया गया है, जिसमें बहुत स्पष्ट और विकट कठिनाइयों की भी उपेक्षा की गई है और वेद-मन्त्रों के स्पष्ट निर्देश होते हुए भी उनके विरुद्ध केवल पक्षपात पूर्ण विचारों को प्रधानता दी गई तो वह पाश्चात्य विद्वानों का वेद-विषयक परिश्रम है, जो अपने परिश्रमादि के लिये अवश्य प्रसंशनीय है।

महर्षि दयानन्द की वेदार्थ-विषयक क्रान्ति

ऐसे समय में जन्म लेकर जब देश विदेशों में सर्वत्र वेद और वैदिक धर्म-विषयक अज्ञान छाया हुआ था, जब भारत के बड़े बड़े विद्वान् भी वेदों के वास्तविक अर्थों से अनभिज्ञ होकर उनकी क्रियात्मक उपेक्षा कर रहे थे, जब पवित्र वेदों का स्थान अधिकतर गीता, पुराणादि ने ले लिया था, महर्षि दयानन्द ने 'फिर वेदों की ओर चलो' 'वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं, वेदों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है'—का सिंहनाद करके जनता में जो अद्भुत जागृति उत्पन्न करदी, पवित्र वेद मन्दिर के द्वार को सब नरनारियों के लिए खोलने का जो उदारता दिखाई, वेदों की सार्वभौम, सार्वकालिक युक्तियुक्त और वैज्ञानिक शिक्षाओं को जिस उत्तम रूप से जगत के सम्मुख रख कर उस वेदभानु की किरणों से सर्वत्र व्याप्त अज्ञानान्धकार को छिन्न भिन्न करने का जो अत्यन्त अभिनन्दनीय कार्य किया, उसका किन शब्दों में वर्णन किया जाए? वैदिक-ज्ञान-प्रसार-विषयक महर्षि दयानन्द के उपकार अत्यन्त महान और अनुपम हैं यदि ऐसा कहा जाए तो उनमें अणुमात्र भी अत्युक्ति न होगी। महर्षि दयानन्द के कार्यक्षेत्र में अवतरण से पूर्व

वेदों की कैसी उपेक्षा बङ्गाल में थी इसका चित्र महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर (विश्वकवि डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पिता) ने अपने आत्मचरित में इस आशयके शब्दों में खींचा है:--"वेद बङ्गाल से सर्वथा लुप्त हो चुके थे। न्याय, स्मृतिशास्त्र सब पाठशालाओं में पढ़ाए जाते थे किन्तु वेदों की सर्वथा उपेक्षा की जाती थी। देश से ब्राह्मणों का वेदों के पढ़ने पढ़ाने का कार्य सर्वथा नष्ट हो चुका था। केवल नाम मात्र के ब्राह्मण रह गये थे, जो वैदिक ज्ञान से सर्वथा शून्य थे। वे केवल यज्ञोपवीतधारी थे। एक दो विद्वान् ब्राह्मणों को छोड़कर उनको वैदिक सन्ध्या-वन्दन के मन्त्रों का भी अर्थ नहीं आता था।"

यही अवस्था अन्य प्रान्तों की थी। वेदों को केवल कर्म-काण्ड-परक और यज्ञों में पशुहिंसादि प्रतिपादक समझ कर अच्छे अच्छे विचारक उनसे विमुख हो रहे थे। यद्यपि उपनिषदों के अध्ययन को वे लाभकारी समझते थे परन्तु वेदों पर परिश्रम को व्यर्थ मानते थे। प्रो० मैक्समूलर ने ब्रह्म-समाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय के जीवन-चरित्र में एक घटना का उल्लेख किया है जो इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है कि—

जब राजा राममोहन राय लण्डन में थे तो उन्होंने फ्रेडरिक रोजन को ब्रिटिश म्यूजियम में ऋग्वेद की हस्तलिखित प्रति की प्रति करने में व्यस्त पाया। तब उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने रोजन को कहा कि वेदों अथवा मन्त्र-संहिताओं के सूक्तों पर तुम्हें व्यर्थ समय नहीं नष्ट करना चाहिए, किन्तु उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए।

महर्षि के वेद-विषयक मन्तव्य

१. महर्षि दयानन्द ने अत्यन्त प्रबल युक्तियों और प्रमाणों से सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए अनेक कसौटियों से प्रमाणित किया कि वह ईश्वरीय ज्ञान वेद ही है जिसकी शिक्षायें सर्वथा पवित्र, निष्पक्ष, सार्वभौम और युक्ति तथा विज्ञान-संगत हैं।

२. वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं और सृष्टि के आरम्भ में प्रकाशित होने के कारण नित्य हैं। अतः उनमें अनित्य इतिहास नहीं हो सकता। वेदों में पाये जाने वाले वसिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, कण्व इत्यादि शब्द व्यक्ति-विशेष,वाचक नहीं किंतु गुण विशिष्ट व्यक्ति तथा पदार्थ सूचक हैं। जैसे कि प्राणोवै वसिष्ठ ऋषिः (शत० ८। १। ६)। प्रजापतिर्वै वसिठः (कोषीतकि २५। २,२६। १५)। प्रजापतिर्वै जमदग्निः (शत० १३।२।२।४)श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषिः (शत० ८। १। २।६)। मनो वै भरद्वाज ऋषिः (शत० ८।१।१।६।)। प्राणो वा अङ्गिराः (शत० ६।१।२।२८)। कण्व इति मेधाविनाम (निघण्टु ३।५ इत्यादि आर्ष वचनों से सिद्ध होता है।

३. वेदों के शब्द यौगिक वा योग-रूढ़ हैं केवल रूढ़ि नहीं। जैसा कि 'नामान्याख्यातजानीति नैरुक्त समयः। नाम च धातुजमाह निरुक्ते,व्याकरणे शकटस्य च तोकम्, (महाभाष्य) इत्यादि में बताया गया है। लौकिक संस्कृत के अनुसार रूढ़ि मान कर उनकी व्याख्या करना ठीक नहीं। यौगिक होने के कारण अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा, रुद्र, देव इत्यादि शब्द आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दृष्टि से अनेकार्थ वाचक हैं।

४. वेद विशुद्ध रूप से एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले हैं। अग्नि, इन्द्र, मित्र वरुणादि शब्द जैसे कि—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्। एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥ य एक इत् तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः। स एष एकवृदेक एव॥

इत्यादि सैकड़ों मन्त्रों में बताया गया है। प्रधानतया वे परमेश्वर वाचक हैं, आधिभौतिक क्षेत्र में वे ब्राह्मण, ऐश्वर्य सम्पन्न राजा, जीव, पुरोहित, अज्ञानान्धनिवारक श्रेष्ठ पुरुष इत्यादि के वाचक भी हैं। ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, इन्द्र (बिजली) और प्रजापति (यज्ञ) ये ३३ तत्व प्रकाशादिदायक तथा लाभकारी होने के कारण वेदादिशास्त्रों में देव बताये गये हैं, किन्तु उपास्य परमदेव, एक परमेश्वर ही है।

५. यज्ञ शब्द जिस यज धातु से बनता है, उसके देवपूजा, संगतिकरण और दान ये तीन अर्थ हैं, जो अपने से बड़ों, बराबर स्थिति वाले और हीनों के प्रति कर्त्तव्य के सूचक हैं। अतः अपने और जगत् के कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक शुभ कार्य यज्ञ कहलाता है। देवयज्ञ वा अग्निहोत्र से जलवायु शुद्धि इत्यादि के द्वारा जगत् का उपकार होता है । यज्ञों में पशुहिंसा सर्वथा वेद-विरुद्ध है।

६. वेदों में अध्यात्म विद्या के अतिरिक्त भौतिक विद्याओं का भी बीजरूप में उपदेश है। ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, राजनीतिविद्या विज्ञानादि का मूल वेदों में विद्यमान है।

महर्षि दयानन्द द्वारा अभिमत वेद-विषयक ये मन्तव्य प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा सम्मत हैं और उनके समर्थन में सैकड़ों प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मैंने 'ऋषि दयानन्द की वेदभाष्य-शैली' इस विषय पर सार्वदेशिक-आर्य-विद्वत्सम्मेलन देहली में एक निबन्ध सन् १९३३ में पढ़ा था जो सार्वदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित 'आर्य सिद्धान्त-विमर्श' नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है। अतः उस विषय पर इस समय विस्तार से कथन न करते हुए मैं महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य की विशेषता को तुलनात्मक रूप से कुछ उदाहरणों द्वारा रखना ही पर्याप्त समझता हूँ और महर्षि दयानन्द की वेदार्थ-विषयक क्रान्ति का देश-विदेश के निष्पक्ष विद्वानों पर जो प्रभाव पड़ा उसका समयानुसार कुछ निर्देश करूंगा।

महर्षि के वेदभाष्य की विशेषता के कुछ उदाहरण।

१. महर्षि दयानन्द की सायणाचार्य, उव्वट, महीधरादि, भाष्यकारों से विशेषता प्रदर्शित करने के लिये सब से पूर्व मैं यजुर्वेद के रुद्राध्याय के कुछ मन्त्रांशों को प्रस्तुत करता हूँ।

अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुणादि शब्दों की तरह रुद्र शब्द को भी यौगिक मान कर महर्षि दयानन्द ने उसके—

१. रोदयति दुष्टान् दण्डप्रदानेनेति न्यायकारी परमेश्वरः
२. रोदयति शत्रूनिति रुद्रो महावीरः
३. रोदयति दुष्टानिति रुद्रो न्यायाधीशः
४. रोदयति धनिकानिति रुद्रश्चौरः
५. रुत्-ज्ञानं राति ददातीति रुद्र उपदेशकः
६. रुद्-दुःखं द्रावयतीति रुद्रो वैद्यः
७. रुद्-रोगं राति-ददातीति रुद्रो रोगोत्पादकः कृमिः

इस प्रकार ये ७ अर्थ किये हैं। और 'नमः' का जो बार बार प्रयोग इस अध्याय के मन्त्रों में हुआ है उस के भी निघण्टु के अनुसार नमस्कार व सत्कार के अतिरिक्त 'नम इति अन्नाम' (निघंटु० २।७) 'नम इति वज्र नाम' (निघ० २। २०) ये अर्थ लेकर उस को प्रकरणानुसार सङ्गत किया है। उदाहरणार्थ—

नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः
॥ य० १६। २६ ॥

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च ॥ य० १६। ३२ ॥

इत्यादि मन्त्रों में उन्होंने नमः का अर्थ सत्कार वा अन्न किया है।

नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः सृकायिभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः।
यजु० १६। २१॥

यहां वञ्चक (छली) परिवञ्चक (कपटी) स्तायू (चौर्य जीवी) तस्कर (चोर) इत्यादि के साथ जिस नमः' शब्द का प्रयोग है, महर्षि दयानन्द ने उसका अर्थ 'वज्रप्रहारः' ऐसा किया है और मंत्र के भावार्थ में लिखा है--

राजजनैः कपटव्यवहारेण छलयतां दिवा रात्रौ चानर्थकारिणां निग्रहं कृत्वा धार्मिकाणां च पालनं सततं विधेयम्॥ अर्थात् राजपुरुषों को चाहिये कि कपट व्यवहार से छलने और दिन वा रात में अनर्थ करने हारों को रोक के धर्मात्माओं का निरंतर पालन किया करें।

नम श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः॥ य० १६। २८॥

इस में (श्वभ्यः) कुक्कुरेभ्यः (नमः) अन्नम् (श्वपतिभ्यः) शुनां पालकेभ्य (च) (वः) (नमः) अन्नं सत्करणं वा-ऐसा अर्थ किया है। अर्थात् कुत्तों को अन्न दो और कुत्तों के पालकों को अन्न देकर सत्कार करो इत्यादि। भावार्थ में लिखा है:--

मनुष्यैः श्वादिपशून् अन्नादिदानेन वर्धयित्वा तदुपकारो ग्राह्यः, पशुपालकादीनां सत्कारश्च कार्यः। अर्थात् मनुष्यों को चाहिये कि कुत्ते आदि पशुओं को अन्नादि से बढ़ा के उनसे उपकार लेवें और पशुओं के रक्षकों का भी सत्कार करें।

अब इसके साथ सायणाचार्य, उब्बट और महीधर कृत अर्थों की तुलना करें। सायणाचार्य यजुर्वेदीय काण्व संहिता ३। १७-के "स्तेनानां पतये नमो नमो विचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः॥" इस मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं--

स्तेना गुप्तचौरास्तेषां पालकाय नमः। अपहारबुद्धया निरन्तरं चरतीति निचेरुः। परित आपणवाटिकादौ हरणेच्छया चरतीति परिचरस्तस्मै नमः। रुद्रो लीलया चौरादि रूपं धत्ते। यद्वा रुद्रस्य जगदात्मकत्वाच्चौरादयो रुद्रा एव ध्येयाः।
काण्व संहिताभाष्यम् पृ० ११६।

अर्थात्--गुप्त चोरों के सरदार को नमस्कार हो। जो चुराने की बुद्धि से निरंतर चलता रहता हैं ऐसे निचेरु को नमस्कार। जो बाजार-बगीचे आदि में चुराने की इच्छा से फिरता रहता है वह परिचर कहाता है। ऐसे परिचर-रूप रुद्र को नमस्कार। रुद्र (महादेव) ही लीला से चोरादि के शरीर को धारण कर लेता है अथवा रुद्र के सकल जगन्मय होने से चोर आदि को भी रुद्र रूप ही समझना चाहिये।

नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमः

इसके भाष्य में सायणाचार्य लिखते हैं-वञ्चति प्रतारयति वञ्चन्, परिसर्वतो वञ्चति परिवञ्चन् तस्मै नमः।

अर्थात् ठगने वाले और चारों ओर से सब व्यवहार में ठगने वाले को नमस्कार हो। चोरों को नमस्कार।

श्वानः कुकरास्तद्रूपेभ्यो नमः॥ कुत्ते रूप वाले रुद्रों को नमस्कार इत्यादि।

ऐसे ही उब्वट महीधर ने इन मंत्रों के भाष्य में लिखा है-रुद्रो लीलया चौरादिरूपं धत्ते यद्वा रुद्रस्य जगदात्मकत्वाच्चौरादयो रुद्रा एव ध्येयाः। श्वानः कुक्कुरास्तद्रूपेभ्यो नमः। श्वपतयः श्वपाकास्तेभ्यो नमः। इत्यादि।

अर्थ पूर्ववत् है। रुद्र लीला से चौरादि का रूप धारण कर लेता है अथवा रुद्र के जगदात्मक होने के कारण चोर आदि को भी रुद्र ही समझना चाहिये इत्यादि।

विचारशील लोग स्वयं समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा अर्थ बुद्धिसंगत और उपादेय है ? महर्षि दयानन्द-कृत अर्थ ही ऐसा है इसमें सन्देह नहीं हो सकता ।

२. यजुर्वेद अ० ६ में निम्नलिखित दो मन्त्र हैं वाचं ते शुन्धामि प्राण ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभिं ते शुन्धामि मेढ्रं ते शुन्धामि पायु ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि ।।

मनस्त आप्यायतां वाक् त आप्यायतां प्राणस्त आप्यायतां चक्षुस्त आप्यायतां श्रोत्रं त-आप्यायताम यत् ते क्रूरं यदास्थितं तत त आप्यायतां निष्ठयायतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः । ओषधे त्रायस्व स्वधिते मैनं हिंसीः ।

यजु० ६ । १५ काण्व संहिता अ० ७ ।

काण्व संहिता भाष्य में सायणाचार्य ने इन दोनों मन्त्रों की मृत-पशु के पत्नी द्वारा जल से धोने पर विनियोग कात्या-यन के अनुसार

पशोः प्राणान् शुन्धति मुखनासिके चक्षुषी कर्णौ नाभिं मेढ् पायुं पादान् संहत्य वाचं ते शुन्धामीति प्रतिमन्त्रमिति ।

मान कर लिखा है कि—पशु सम्बन्धीनि प्राणस्थानानि मुखादिछिद्राणि पत्नी तत्तन्मन्त्रेण शोधयेत् । वाचं ते शुन्धामिति । हे पशो ! (ते) तवसम्बन्धिनीं (वाचम्) वागीन्द्रियं (शुन्धामि) शुद्धं करोमि । तथा त्वदीयं पञ्चावृत्तिकं प्राणं शुन्धामि तथा चक्षुरिन्द्रियं, श्रोत्रेन्द्रियं, नाभिच्छिद्रं, गुह्यद्रिन्यं, चरित्रान् चरणसाधनभूतान् पादान् । एवं विधानि त्वदीयानि सर्वेन्द्रियाणि शुन्धामि ।।

काण्वसंहिताभाष्य पृ० ८४

अर्थात् मृत पशु के मुखादि अङ्गो को जल से शुद्ध करके पत्नी कहती है कि हे पशुओ । मैं तुम्हारी वाणी, प्राण, आँख, कान गुह्यन्द्रिय और पैरों को शुद्ध करती हूँ । यही अर्थ कात्यायन के ही विनियोग को उद्धृत करके उव्वट और महीधर दोनो ने यजुर्वेद संहिता-भाष्य में किया है । देखिये ! यह कितनी मूर्खता पूर्ण असंगत बात है कि मृत पशु को सम्बोधन करके कहा जाय कि मैं तेरी वाणी, प्राण, आँख, कान तथा चरित्रां को पवित्र बनाती हूँ। चरित्र का अर्थ इन भाष्यकारों ने पैर कर दिया है, अन्यथा इसकी असंगतता उनको स्वयं खटक जाती। अब इस मन्त्र का महर्षि दयानन्द कृत अर्थ देखिये। उन्होंने कात्यायन के इस तथा अन्य अनेक विनियोगों को अशुद्ध तथा अनुचित समझ कर उपेक्षा की है और निम्न प्रकार भाष्य किया है-

अथ कथं ता गुरुपत्न्यो गुरुवश्च यथायोग्य शिक्षया स्वान्ते-वासिनः सद्गुणेषु प्रकाशयन्ती-त्युपदिश्यते वाचं ते शुन्धामि प्राण ते शुन्धामि...

हे शिष्य । विविध शिक्षाभिस्तेऽहं वाचं शुन्धामि ते प्राणं शुन्धामि ते चक्षुः शुन्धामि ते चरित्रान् शुन्धामि ।

भावार्थ—गुरुभिर्गुरुपत्नीभिश्च वेदोपवेदवेदाङ्गोपाङ्ग शिक्षया देहेन्द्रियान्तः करणात्म-मनः शुद्धि-शरीरपुष्टि प्राणसन्तुष्टी. प्रदाय सर्वे कुमाराः सर्वाः कन्याश्च सद् गुणेषु प्रवर्तयितव्या इति ।।

महर्षि दयानन्दकृत यजुर्वेद-भाष्य भाग १, पृ० ४८६

भावार्थ यह है कि यह वचन मृत पशु को सम्बोधन करके नही कहा जा रहा, किन्तु कुमारों और कुमारियोंको सम्बोधन करके गुरुओं की ओर से है और इसमेंकहा गया है कि गुरुओं और गुरुपत्नियों को चाहिये कि वेदादि की शिक्षा से देह इन्द्रिय अन्तः करण और मन को शुद्धि शरीर की पुष्टि तथा प्राण की सन्तुष्टि देकर समस्त कुमारों और कुमारियों को अच्छे अच्छे गुणों में प्रवृत्तकरायें तथा उन्हें शुद्ध चरित्र वाला बनायें । इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य को बड़ी उत्तमता से मंत्र में बताया गया है, जिसको मृत

पशु की जल द्वारा शुद्धि पर लगाकर दूषित कर दिया गया है। 'मनस्त आप्यायतां वाक् ताआप्यायताम् इत्यादि मंत्र का भी कात्यायन के शेषेण यजमानश्च शिरः प्रभृतीन्यभिषिञ्च-तीति मनस्तशिर इति,

हे पशो! (ते) त्वदीयं (मनः) (आप्यायताम् शाम्यतु, एवं त्वदीयानी वाक् प्राणःचक्षुः श्रोत्राणि शाम्यन्तु इत्यर्थः। हे पशो (ते) तव यद् (बन्धन मुखनिरोधादिकं क्रूरम्) अस्माभिः कृतम् यच्च क्रूरादिकम् आस्थितम् कर्तुमुपस्थितं तत् सर्वम आप्यायतां शाम्यतु। किं च तत्सर्वं तव (ष्टयायताम् स्तोत्रं भवतु तत्सर्वं शुद्धं भवतु। पशोर्जघनभागमध्व र्युयजमानौ अभिषिञ्चेताम् दिवसादिकाल विशेषण (शम्) सुखम् अस्माकं पशोर्वा भूयादितिशेषः।' पूर्वं प्रसिद्धां स्वधितिं तृणस्योपरि स्थाप-यत्वा तया प्रसिद्धया स्वधित्या नाभिं छिन्द्यात् स्वधिते मा एनं पशुं हिंसीरिति॥ सायणभाष्यं तथैवोव्वट महीधरभाष्येऽपि—

भावार्थ यह है कि उस पशु को सम्बोधन करते हुए अध्वर्यु और यजमान कहते हैं कि तेरा मन, तेरी वाणी, प्राण, आंख कान इत्यादि सब शांत हों हमने तेरे प्रति बांधना, मुख का निरोध आदि जो क्रूर कार्य किया है तथा अब भी तेरे अङ्गों को जो हम काटने लगे हैं यह सब शान्त हो जाए। सदा हमारा और पशु का सुख हो। तब तृण के ऊपर स्वधिति वा छुरी को रखकर उससे पशु की नाभि को काटे और कहे कि हे छुरी इस पशु को कष्ट न पहुंचा वा हिंसा न कर।

यह सारी चीज कितनी असङ्गत तथा सामान्य बुद्धि और परस्पर विरुद्ध है। वस्तुतः व्याकरण की दृष्टि से भी यह अर्थ सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि जिस आप्यायताम्‌का प्रयोग इस मन्त्र में६ वार किया गया है वह आङ् पूर्वक ओ प्यायी वृद्धौ इस धातु से बनता है और उसका 'चारों' ओर से भली-भाँति बढ़े' ऐसा अर्थ होना चाहिये किन्तु उसकी असङ्गतता अत्यधिक स्पष्ट होने के कारण प्रतीत होता है कि भाष्यकारों को भी स्वयं खटकी और उन्होंने आप्यायताम् का अर्थ वर्धताम्, या बढ़े के स्थान में शाम्यतु, वा शान्त हो कर दिया पर उसकी असङ्गतता इस से भी कुछ कम नहीं हो गई। बेचारे पशु की नाभि को छुरी से काटते हुए यह कहना कि तू इस पशु की हिंसा न कर कितना असङ्गत है। अब जब हम महर्षि दयानन्द-कृत भाष्य पर दृष्टिपात करते हैं तो उसका महत्व हमें प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता।

महर्षि मन्त्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं—हे शिष्य।

मदीयशिक्षणेन तव मन (आप्यायताम्)
सत्कर्मानुष्ठानेन वर्धताम् वे प्राण आप्यायताम्
ते चक्षुराप्यायताम्, श्रोत्रम् आप्यायताम्॥
ते (यत्) (क्रूरं) दुश्चरित्रं (तत्) निष्टयायताम्।
दूरीगच्छतु यत् तव (आस्थितम्) निश्चितं
तयाप्यायताम्॥
इत्थं ते सर्वं शुध्यतु (अहोभ्यः) दिनेभ्यस्ते
शम् अस्तु।
अथस्वामिनि शिष्य लालनापरं गुरुपत्नी
वाक्यम।

हे ओषधे विज्ञानिवराध्यापक ओषोविज्ञानं धीयतेऽस्मिस्तत् सम्बुद्धौ। अत्र ओषगतौ। इत्यस्माद् गतिरत्रं विज्ञानं गृह्यते। त्वमेनं शिष्यं त्रायस्व मा हिंसीः। स च स्वपत्नीं प्रत्याह हे (स्वधिते) अध्यापिके स्त्रि! त्वमेनां शिष्यां त्रायस्व माहिंसीश्च॥ भावार्थः—सत्कर्मानुष्ठानेन सर्वस्योन्नतिर्भवत्यतः सर्वै र्मनुष्यैर्गुरुशिक्षया समस्तसत्कर्मानुष्ठेयम्। दम्पति परस्परमेवमुपदिशेताम् हे पते! भवानयं शिष्यो यथा सद्यो विद्वान् स्यात् तथा प्रयतताम् हे धर्मपत्नि! भवती यथेयं कन्या तूर्णं विदुषी भवेत् तथा विदधातु इति।

तात्पर्य यह कि गुरु शिष्यों को सब प्रकार से उन्नत करने तथा उनकी प्राण, वाणी मन आदि की शक्तियों को बढ़ाने के लिए सदा प्रयत्न करते

रहें। अध्यापिकाएं भी अपनी शिष्याओं के प्रति इसी कर्तव्य का पालन करें। यह समविकास-शिक्षा का मुख्य ध्येय है। कहाँ सायण, उव्वट महीधरादि के नितान्त असङ्गत पशुहिंसा-प्रतिपादक वाक्य और कहाँ महर्षि दयानन्द का शिक्षा के उद्देश्य का प्रतिपादक नितान्त उपयोगी अर्थ! इनमें आकाश पाताल का अन्तर है। ऐसे ही गणानां त्वा गणपतिं 'हवामहे' इत्यादि मन्त्रार्थ विषयक सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। किन्तु विस्तार भय से मैं उनका उल्लेख करना यहां उचित नहीं समझता। यहाँ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सायण, उव्वट महीधरादि के इन मंत्रों के भाष्य नितांत असङ्गत हैं अतः उनकी जितनी आलोचना वा निन्दा की जाय थोड़ी है किंतु साथ ही कात्यायनादि के नाम से प्रचलित ऐसे विनियोगों को भी हमें अमान्य समझना और घोषित करना चाहिए जिन की नितांत उपेक्षा करके ही महर्षि दयानंद वेदों के वास्तविक अर्थ प्रकट करने में समर्थ हुए।

महर्षि दयानन्द की वेदार्थ-विषयक-क्रान्ति का निष्पक्ष विद्वानों पर प्रभाव

अब मैं संक्षेप से यह दिखाना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद जी ने प्रबल प्रमाणों के आधार पर जो अग्नि इत्यादि का प्रधानतया ईश्वर-परक प्रतिपादन किया था उसको देशविदेश के निष्पक्ष विद्वानों पर कितना प्रभाव हुआ है। मैं विस्तारभय से कुछ विद्वानों के वेद-विषयक ग्रंथों से ही उद्धरण यहां दे सकूँगा जो महर्षि दयानंद के एतद्विषयक लेख से स्पष्टतया प्रभावित हुए हैं—

१. सबसे पहले मैं रामानंद सम्प्रदाय के आचार्य श्री भगवदाचार्य जी को लेता हूँ जिन्होंने सामवेद संहिता के पूर्वार्चिक का विद्वत्ता-पूर्ण संस्कृत भाष्य (भाषा छायानुवाद सहित) किया है। यह भाष्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें अग्नि इंद्र, सोम, मित्र, वरुणादि पदों को परमेश्वर परक मान कर मंत्रों की उत्तम अध्यात्मिक भक्ति परक व्याख्या की गई है। 'अग्न आयाहि वीतये' इस सामवेद के प्रथम मंत्र की व्याख्या में स्वामी भगवदाचार्य जी ने लिखा है अग्रम् उत्कृष्टं पदं भक्त ज्ञानिनं वा नयतीति अग्निः। अङ्गति सर्वत्र गच्छति सर्वत्र व्याप्नोतीति वा हे (अग्ने) त्वयि निरतान् त्वद्भक्तान् ज्ञानिनो वा अत्युत्कृष्टं स्वं पदं प्रापयितः परमेश्वर (आयाहि) आगच्छ। सर्वव्यापकोऽपि त्वम् अस्माकम् अज्ञानाद् दूरे स्थित इव प्रतीयमानः असमद्हृदयप्रदेशम् आप्नुहीति तात्पर्यम्।

(सामसंस्कारभाष्यम्। पृ० ५-६)

अर्थात् भक्त वा ज्ञानी को उत्कृष्टपद प्राप्त कराने वा सर्वज्ञ व्यापक होने के कारण अग्नि का अर्थ यहां परमेश्वर है उससे प्रार्थना है कि तुम हमारे हृदय-प्रदेश में आओ जो सर्वव्यापक होते हुए भी हमारे अज्ञान के कारण दूर प्रतीत हो रहे हो।

'यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्रद्युम्नितमो मदः तेन नूनं मदे मदेः॥ साम म० ११६ इत्यादि मंत्रों के भाष्य में इन्द्र का अर्थ स्वामी भगवदाचार्य जी ने 'हे परमैश्वर्ययुक्त इदि- परमैश्वर्ये अथवा इन्दुना- यज्ञेन उत्कृष्टकर्मणा द्रवणशील अर्थात् उत्तम कर्मों से प्रसन्न होने वाले परमेश्वरप्, (पृ० ६५) किया है।

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे, (साम म० ११६) के भाष्य में इन्द्रम्, का अर्थ परम्-प्रसिद्धम् इन्द्रम् परमात्मानम् यही किया है। (पृ० ६५)।

इसी प्रकार उन्होंने सोम का अर्थ परमेश्वर या भक्ति रस किया है। मित्र वरुणादि का अर्थ प्रायः सर्वत्र परमात्मा किया है। इस भाष्य में कुछ स्थलों में संशोधन की आवश्यकता है और मैं इस विषय

में श्री स्वामी भगवदाचार्य जी स पत्रव्यवहार भी करता रहा हूँ तथापि सम्पूर्णतया देखा जाये तो यह भाष्य आध्यात्मिक व्याख्यान की दृष्टि से प्रशंसनीय है। भूमिका में श्री स्वामी दयानन्द जी को कलियुग के आस्तिक शिरोमणि के नाम के स्मरण किया गया है।

२. कनखल निवासी परमहंस स्वामी महेश्वरानन्द जी मण्डलेश्वर-कृत व्याख्या सहित 'ऋग्वेद संहितोपनिषच्छतकम्, नामक एक पुस्तक विक्रमी संवत् २००० में प्रकाशित हुई है जिस का मूल्य केवल "सदुपयोग" लिखा है। इसमें ऋग्वेद के १०० मन्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है तथा अग्नि, इन्द्र, विष्णु, सोम, मित्र, वरुणादि पदों का परमेश्वर अर्थ करते हुए उसके लिये एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।" इत्यादि प्रमाणों को उद्धृत किया गया है।

उदाहरणार्थ पृ० ४ अग्निमीडे पुरोहितम्, इस मन्त्र की व्याख्या में लिखा है:—

अहम् (अग्निम्) अग्निनामकं परमात्मदेवम् (इडे) स्तौमि। कथं परमात्मनोऽग्निनामप्रतिपाद्यता? श्रुतिप्रामाण्यात्,—

त्वमग्ने प्रथमो अङ्गीरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिव सखा।" (ऋ०) प्राणोऽग्निः परमात्मा (मैत्रायणी ६। ६) अग्निः सर्वा देवता. (ऐ. ब्रा, ६।६) इत्यादि। सृष्ट्यादित्वं, सर्वाङ्ग सारत्वं; देववेवत्वं सर्वदेवप्राथम्यम्, अप्रमत्तयोगिहृदयध्येयत्वं चाग्नेः परमात्मत्वमन्तरेण न संगच्छते अतोऽग्नि- पदाभिधेयस्य परमात्वम् अभ्युपयं व्युत्पत्तियोगाच्च, अभितो-ऽञ्चति जानाति सर्व शास्त्रप्रतिपाद्यत्वं गच्छतीति, अभिः सर्वतो गतत्वात् सर्व ज्ञातत्वाद् निखिलागस-संचारित्वाच्च परमात्मनोऽग्निनाम प्रतिपाद्यत्वं विरुद्ध्यते॥

इस प्रकार अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि अग्नि का मुख्यार्थ परमात्मा है।

पृ० २१ पर 'इन्द्रं परेऽवरे मध्यमासः (ऋ० ४।२५।४) इसकी व्याख्या में इन्द्रम् का "सुखस्वभावं परमात्मानमेव ऐसा परमेश्वर परक अर्थ किया गया है।

पृ० ११६ पर 'इन्द्रो अङ्ग महद् भयम् (ऋ० २।४१।१०) की व्याख्या 'इन्द्रः- परमेश्वर :' ऐसा ही अर्थ किया गया है इसी प्रकार पृ० १८६ पर 'त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वम् गाः' (ऋ० (१।९१।२२) इत्यादि मन्त्रों को उद्धृत करते हुए लिखा है कि 'इत्यादिभिः सोमः-परमात्मनः शुद्ध सौम्यं रूपं निश्चीयते' अर्थात् परमात्मा के शुद्ध सौम्य रूप का ही नाम सोम है यह निश्चय होता है।।

ऐसे ही अन्य स्थानों पर है, जिन्हें विस्तारभय से यहाँ उद्धृत करना सम्भव नहीं।

३. गीता प्रेस गोरखपुर से महामहोपाध्याय पँ० विद्याधर शर्मा गौड़ वेदाचार्य इत्यादि विद्वानों द्वारा सम्पादित 'सन्ध्योपासनविधि' मन्त्रानुवाद सहित प्रकाशित हुई है जिसमें गायत्री मन्त्र के 'सवितु' पद का अर्थ स्थावर जङ्गम रूप सम्पूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले उस निरतिशय प्रकाश-मय परमेश्वर का" यह अर्थ किया गया है। पहले पौराणिक भाई इसका सूर्य परक ही अर्थ प्रायः किया करते थे।

४. श्री अरविन्द आश्रम पाण्डीचेरी से स्व. सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द जी के निर्देशानुसार विख्यात दक्षिणात्य विद्वान् श्री कपाली शास्त्रीजी (जिनका खेद है कि गत अगस्त मास में देहावसान हो गया है) ऋग्वेद संहिता का सिद्धाञ्जन भाष्य प्रकाशित करते रहे हैं, जिसके खण्ड विस्तृत भूमिका सहित निकल चुके हैं। इसपर भी महर्षि दयानन्द जी की (जिनके वेदभाष्य के श्री अरविन्द जी

अत्यधिक प्रशंसक थे) छाप सर्वथा स्पष्ट है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ५०वें सूक्त की व्याख्या 'ज्योतिषकृदसि सूर्य' का अर्थ करते हुए श्री कपाली शास्त्री जी ने लिखा (सूर्य) सर्वस्य प्रेरक परमात्मन् येना पावक चक्षसा त्वं वरुण पश्यसि (ऋ० १।५०।६) की व्याख्या में लिखा है 'वृञ् वरणे इति निष्पन्नत्वात् सर्वमपि आवृत्य स्थितो वरुणः विपुलः सर्वव्यापीति साधीयान् अर्थः' अर्थात् सर्व व्यापक परमेश्वर यह वरुण का अर्थ है। ऐसे ही अन्य सैकड़ों उदाहरण श्री कपाली शास्त्रीजी के भाष्य से उद्धृत किये जा सकते हैं।

५. इस प्रकरण में एक अन्य अत्यन्त उल्लेखनीय ग्रन्थ का उल्लेख किये बिना मैं नहीं रह सकता। वह गिद्धौर राजकीय श्रीरावणेश्वर संस्कृत विद्यालय के अध्यापक वेद-कर्मकाण्डाचार्य श्री दामोदर शर्मा झा द्वारा विरचित और श्री बालकृष्णशास्त्री द्वारा सन् १६४१ में ज्योतिष प्रकाश प्रेस विश्वेश्वरगंज बनारस २८।२४ में प्रकाशित 'मन्त्रार्थचन्द्रोदय नामक पुस्तक है जिसकी ओर मेरा ध्यान प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् श्री पं० दामोदर सातवलेकर जी ने गत वर्ष बम्बई में चतुर्वेद पारायण यज्ञ के अवसर पर आकृष्ट करते हुए कहा था कि स्वामी दयानन्द जी व आर्यसमाज का प्रभाव इस ग्रन्थ के लेखक पर स्पष्ट है। मैंने जब उस ग्रन्थ में यजुर्वेद अ० २३ के उन मन्त्रों का भाष्य पढ़ा जिनके महीधर भाष्य की महर्षि दयानन्द जी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में उग्र समालोचना की है तो मेरे आश्चर्य और हर्ष की सीमा न रही। "जादू वह जो सर चढ़ कर बोले" यह लोकोक्ति मुझे उसे पढ़ते हुए बार-बार याद आई। इच्छा तो यह होती है कि गणानां त्वा गणपति हवामहे। इत्यादि सब मन्त्रों पर श्री पं० दामोदर शर्मा जी के भाष्य को उद्धृत कर दिया जाए तथा साथ ही वैदिक शब्दों की यौगिकता के विषय में उन्होंने जो विद्वत्तापूर्ण पाद टिप्पणी दी है उसे भी अविकल रूप से उद्धृत किया जाय किन्तु विस्तारभय से ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत होता अतः सम्प्रति कुछ मुख्य २ शब्दों का यौगिकार्थ ही उस ग्रन्थ में से उद्धृत करना पर्याप्त होगा।

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे... इस मन्त्र की परमेश्वर परक व्याख्या करते हुए पं० दामोदर झा जी ने अश्व, निधिपति, वसु इत्यादि पदों का निम्न अर्थ किया है:- अश्वः)—अश्नुते चराचरं सर्वं जगत् इत्यश्वः सर्वव्यापकः परमेश्वर इत्यभिप्रायः।

अर्थात्—सर्व व्यापक परमेश्वर

(निधिपतिम्) निधयः महापद्मादयः ब्रह्मविद्यारूपा वा तत्पालकं परमेश्वरम् (वसो) वसन्ति सर्वभूतानि अस्मिन् इत वसुर्वासुदेवरूयः परमेश्वरः तत्सम्बुद्धौ, हे सर्वजगन्निवास परमेश्वर।

अर्थात् सर्व प्राणियों के आधार भूत और उनमें व्यापक वासुदेव परमेश्वर।

शिश्न पद का अर्थ भी श्री पं० दामोदर झा जी ने शेपति–तमोऽपहन्तीति शिश्नः प्रकाशः गायत्रीमन्त्रप्रतिपाद्य वरेण्यं भगः– सर्वप्रार्थनीयं सर्वपापानां भर्जनसमर्थ तेज इत्यर्थः अर्थात् अज्ञानान्धकार विनाशक परमेश्वर का तेज जिसका गायत्री मन्त्र में वर्णन है इस प्रकार किया है जो विलक्षण है। एक अन्य स्थान पर मन्त्रों का महर्षि दयानन्द के समान राजधर्मादि परक अर्थ करते हुए आपने शिश्नः का अर्थ शेषति-प्रजा दुःखम् अपहन्तीति शिश्नो राजा अर्थात् प्रजादुःख नाशक राजा ऐसा किया है (मन्त्रार्थचन्द्रोदय पृ० ४०१) "माता च ते पिता अग्रे वृक्षस्य रोहतः॥" इस मन्त्र के भाष्य में 'वृक्षः' का अर्थ 'नश्वरं राष्ट्रम्' अर्थात् नष्ट होने वाला वा अनित्य राष्ट्र ऐसा किया है (पृ० ४०२)

मुष्क शब्द का अर्थ (मुष्कः) "सङ्घवाचकः मुष्को वृषणसंघयोरिति कोषादौ दर्शनात् मुष्को

शिक्षिताशिक्षितौ विज्ञाविज्ञौ वा प्रजासङ्घौ" प्रजासङ्घ किया है और मन्त्री की राजप्रजा धर्म-विषयक व्याख्या की है जो द्रष्टव्य है। 'योनेः' का अर्थ 'प्रकृतेः'। प्रकृत्यात्मिकायाः प्रजायाः, अर्थात् प्रजा का ऐसा किया है 'रेत का' अर्थ करते हुए लिखा है 'रेतः शुक्रेऽथ तेजसीति कोषादौ दर्शनाद् रेतः तेजः" तच्चेह ब्राह्म वरेण्यं श्रुतिस्मृतिप्रतिपाद्यम्, अर्थात् रेतः का अर्थ यहां श्रुतिस्मृति प्रतिपादित परमेश्वरीय तेज है। 'वाजी' का अर्थ वेगवान् परमेश्वरः' ऐसा परमेश्वर परक किया है।

इस प्रकार सर्वत्र महीधर के अश्लील अर्थ से सर्वथा भिन्न आध्यात्मिक और राजधर्म परक अर्थ करते हुए भी (जिसपर महर्षि दयानन्द जी की छाप स्पष्ट प्रतीत होती है) आश्चर्य होता है और साथ ही हँसी भी आती है जब हम सुयोग विद्वान् श्री पं० दामोदर झा जी को यह लिखते हुए पाते हैं कि:—

एवं निर्दिष्टार्थत्वेऽपि अविदितार्थतत्त्वज्ञैर्मृताश्वेन स, राजमहिष्या ग्राम्य धर्मः (मैथुनम्) कथं संभावितः? यस्मिन्नश्वमेधे राज्ञो धर्मात्मत्वप्रतिपादनमेव प्रयोजनं तत्र कामित्वमूलम् अश्वेन सह राज्ञा मैथुनकल्पनं तु धर्मविरोधिनामेव कृत्यं संभवितुमर्हति, किमधिकं च वक्तव्यम्? महीधरस्याप्ययमेवाशयः। स च तत्कृतवेदभाष्ये द्रष्टव्यः।"

(मन्त्रार्थ चन्द्रोदयः पृ० २९६—२९७)

अर्थात् इस प्रकार उत्तम अर्थ होने पर भी अर्थ के तत्त्व को न जानने वाले लोगों ने राजमहिषी वा पटरानी का मृत अश्व के साथ सम्भोग कैसे कल्पित कर लिया? जिस अश्वमेध में राजा की धार्मिकता का प्रतिपादन ही मुख्य प्रयोजन है उनमें कामवासना के आधार पर घोड़े के साथ रानी के संभोग की कल्पना करना तो धर्म विरोधियों का ही काम हो सकता है। बस और अधिक क्या लिखा जाए? महीधर का भी ऐसा ही अभिप्राय है, जो उसके वेदभाष्य में देखना चाहिये।

सुयोग्य लेखक महोदय ने यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर जो ईश्वर वा राजधर्म परक अर्थ किए हैं उनमें कहीं-कहीं खैंचातानी प्रतीत होने पर भी हम उनका अभिनन्दन करते हैं, किन्तु उनका यह कथन सत्य नहीं है कि महीधर का भी यही तात्पर्य है जो उन्होंने बताया है। महीधर के अपने वेदभाष्य में किए अर्थ स्पष्टतया अश्लील ग्राम्य धर्म (सम्भोगादि) परक हैं यह निष्पक्ष विद्वानों को लज्जा के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिये महर्षि दयानन्द जी को उनकी इतनी उग्र समालोचना करनी पड़ी।

वैदिक शब्दों के अर्थ यौगिक होते हैं इसका महर्षि दयानन्द ने 'नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शटकस्य च तोकम्।' सर्वाणि नामानि आख्यातजानीति नैरुक्तसमयः इत्यादि के आधार पर ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका और वेद-भाष्य में प्रतिपादन किया है। श्री महेशचन्द्र न्यायरत्न के समान अन्य पौराणिक विद्वान् भी प्रायः इसका विरोध करते रहे हैं, किन्तु मन्त्रार्थचन्द्रोदय के लेखक श्री पं० दामोदर जी झा वेदकर्म काण्डाचार्य ने महर्षि दयानन्द सम्मत इस सिद्धांत की पुष्टि में अपनी उपरि लिखित पुस्तक के पृ० ३८७ पर जो पाद टिप्पणी अनेक स्पष्ट उदाहरणों सहित दी है, मैं उसका उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। आपने लिखा है—

'वेदे यौगिकशब्दा यथा शुक्लयजुर्वेदसंहितायां १।१ 'वायव स्थ देवो वः सविता इत्यत्र 'वां—गतिगन्धनयोः' वान्ति गच्छन्तीति वायवः इति व्युत्पत्त्या वायुशब्देन मातृभ्यः सकाशा दन्यत्र गन्तारो वत्सा उच्यन्ते।

पुनः यजुः १।२ वसोः पवित्रमित्यत्र वस निवासे वासयति वृद्ध्यादि द्वारा स्थापयतिविश्वमिति वसुर्यज्ञः। अत्रापि यौगिककल्पनया वसुशब्दो यज्ञवाचकः। पुनः य० ३।६ आयं गौरित्यत्र गम्लृ गतौ गच्छतीति-

गौरिति व्युत्पत्त्या यज्ञनिष्पत्तये तत्तद्यजमानगृहेषु गन्ता अग्निरुच्यते न तु गोपशुः ।

पुनस्तत्रैव 'महिषो दिवम्' इत्यत्र पशुदाने महि माहात्म्य यागकर्तृस्वरूपं सनोति ददातीति महिष इति व्युत्पत्त्या महिषशब्देन वह्निरभिधीयते न तु यमवाहनं महिषपशुः ।

पुनस्तत्रैव ८ क पतङ्गाय धीयते इत्यत्र पतन् गच्छतीति पतङ्गः अग्निवाचको न तु 'पतङ्गः पक्षि-सूर्ययोः इति कोशादिप्रमाणतः सूर्यः पक्षी वा ।

पुनस्तत्रैव १३ कण्डिकायाम् 'उभा-विन्द्राग्नी' इत्यत्र इदि-परमैश्वर्य इन्दतीति इन्द्रः इति व्युत्पत्त्या इन्द्रशब्देन यज्ञसाधकत्वरूपम् ऐश्वर्यम् उत आहवनीयोऽग्निः अभिधीयते न च देवराडिन्द्रः । तथा तस्मिन्नेवाध्याये १६ कण्डिकायां "सहस्रसामृषिम्' इत्यत्र ऋष गतौ अर्षति-दोहदस्थानं गच्छतीति ऋषिर्गौः इति व्युत्पत्त्या ऋषि शब्देन गौरभिधीयते न च मन्त्रद्रष्टा ऋषिरीति ॥ (पृ० ६६७) ।

इस सारे विद्वत्तापूर्ण लेख का भाषानुवाद करने की आवश्यकता नही, क्योंकि मुख्यतः यह विद्वानों के लिए उपयोगी है। इतना ही भावार्थ देना पर्याप्त है कि यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर भाष्यकारों ने "वायवः" का अर्थ बछड़े, वसु का अर्थ यज्ञ, गौ का अर्थ अग्नि, और महिष का अर्थ अग्नि, पतङ्ग का अर्थ अग्नि, इन्द्र का अर्थ यज्ञसाधकत्व रूप ऐश्वर्य वा आहवनीय अग्नि तथा ऋषि का अर्थ गौ किया है जो प्रकरणानुसार ठीक ही है। ऐसे ही सर्वत्र वेदों के शब्द यौगिक होने के कारण उनके व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ करने चाहियें।

पारसी विद्वानों पर महर्षि दयानन्द का प्रभाव

अब तक मैंने अपने देश के सनातन धर्माभिमानी पौराणिक विद्वानों पर महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य शैली वा वेदार्थ-विषयक-क्रांति के प्रभाव के कुछ उदाहरण दिए हैं। पारसी तथा पाश्चात्य विद्वानों पर भी इनकी इस क्रांति का प्रभाव पड़ा, इसे अनेक उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है पर भाषण पहले ही पर्याप्त दीर्घ हो गया है अतः २, ३ उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा। बम्बई के सुप्रसिद्ध पारसी विद्वान् दादाचन जी बी.ए.एल. एल. बी. ने Philosophy of Zoroa trianism and Comparative Study of Religions नामक एक विद्वत्ता और अनुसन्धान पूर्ण पुस्तक लिखी है जो Times of India Press Bombay से सन् १९४१ में प्रकाशित हुई है। उसमें उन्होंने वेद के विषय में लिखा है कि—

'The Veda is a Book of knowledge and wisdom Comprising the Book of nature, the Book of Religion, the Book of Prayers, the Book of morals and so on. The Word Veda means wit, wisdom, knowledge; and truly the Veda is Condensed Wit, Wisdom and Knowledge.' (P. 100)

अर्थात् वेद ज्ञान की पुस्तक है जिसमें प्रकृति, धर्म, प्रार्थना सदाचार इत्यादि विषयक पुस्तकें सम्मिलित हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है और वास्तव में वेद सारे ज्ञान विज्ञान का तत्त्व है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का अनुवाद दे कर जिसमें महर्षि दयानन्द के समान भौतिक अग्नि तथा ईश्वर परक दोनों अर्थ दिये गए हैं। ये पारसी विद्वान् लिखते हैं कि Thus we see that Agni in this hymn means both fire as well as God.' (P. 100)

अथात् इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूक्त में अग्नि के भौतिक अग्नि और ईश्वर ये दोनों अर्थ हैं।

आगे अपने 'Two fold significance of words' इस शीर्षक के नीचे लिखा है कि जिन पाठकों को वेद की इस अद्भुत विशेषता का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार एक ही शब्द से वे भौतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन करते हैं उनको यह भ्रम हो सकता है कि वेद अग्नि, वायु, उषा, सूर्यादि को ईश्वर वा देव समझते हैं जिससे ऋषि शक्ति, स्वास्थ्यधन दीर्घजीवन, वीर पुत्रादि की प्रार्थना करते हैं। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। वेदतो अत्यन्त विशुद्ध रूप में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं। इस विषय में सुयोग्य लेखक ने पृ० १०२ पर स्पष्ट लिखा है कि "The Vedas teach nothing but monotheism, of the purest kind" (P. 102) अर्थात् वेद ऐसे एकेश्वरवाद की शिक्षा देते हैं जो सबसे अधिक पवित्र है। इन सब विचारों पर महर्षि दयानन्द के वेद-विषयक विचारों की छाप स्पष्ट है।

पाश्चात्य विद्वानों पर प्रभाव

अनेक निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वानों पर भी महर्षि दयानन्द की इस वेदार्थ विषयक क्रान्ति का प्रभाव पड़ा, इसे अनेक उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है किन्तु उसके लिए दूसरे लेख की आवश्यकता होगी। यह सुप्रसिद्ध बात है कि प्रो० मैक्स-मूलर जो अपने समय में वेदज्ञ पाश्चात्य विद्वानों में बड़ा उच्च स्थान रखते थे और जिन्होंने अपने पहले ग्रंथों में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि वेदों में बहुदेववाद का विधान है महर्षि दयानन्द की ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका और वेदभाष्य के पढ़ने के पश्चात् उनके विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने अन्तिम ग्रंथ 'सिक्स सिस्टम्स आफ फिलोसोफी' में स्वीकार किया कि अग्नि इन्द्र, मित्र, वरुण प्रजापति इत्यादि नामों से वस्तुतः एक ईश्वर का ही ऋषि लोग ग्रहण करते थे। इस विषय में येल युनिवर्सिटी के राबर्ट आर्नेस्ट ह्यूम एम०ए० पी० एच० डी० कृत ट्रेजर हाउस आफ दी लिविंग रिलिजियन्स (सन् ९३३ में न्यूयार्क से प्रकाशित) नामक पुस्तक विशेष उल्लेखनीय है जिसमें डा. रौबर्ट अर्नेस्ट ह्यूम ने वेद मन्त्रों का अनुवाद करते हुए अग्नि, सविता, सोम, मित्र, वरुण, वायु, इन्द्र, इत्यादि वैदिक पदों का अर्थ God अथवा ईश्वर किया है। यह बात और भी महत्त्वपूर्ण है कि जहाँ डा० ह्यूम ने ग्रिफिथ अथवा दूसरे पाश्चात्य विद्वानों का अनुवाद उद्धृत किया है, वहां भी उसके अनुवाद में प्रयुक्त अग्नि, मित्र सोमादि के स्थान पर God वा ईश्वर अर्थ करते हुए यह टिप्पणी दे दी है कि 'God' in place of the Sanskrit designation for the Deity 'Agni' Indra, Soma, Varuna, vata, Savita etc. प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का अर्थ अङ्ग्रेजी में Let us meditate on the adorable Glory of the Divine vivifier and may He Himself Direct our thoughts.

उन्होंने इस रूप में किया है जिसमें सविता का अर्थ दिव्य जीवन प्रदाता परमेश्वर करते हुये कहा है कि उसके पूजनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वह स्वयं हमारी बुद्धियों वा विचारों को प्रेरित करे।

इससे पाठक समझ सकते है कि महर्षि दयानन्द की प्राचीन आर्षग्रन्थ सम्मत वेदार्थ विषयक क्रांति का देश विदेश के विद्वानों पर कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार महर्षि दयानन्द की वेदार्थ-विषयक-क्रांति का देश विदेष के निष्पक्ष विद्वानों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा इसमें सन्देह नहीं किन्तु दुःख और आश्चर्य की बात यह है कि आर्य-जगत में ही अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन में महर्षि के वेदभाष्य के प्रति उतनी आस्था नहीं जितनी होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि महर्षि के वेद भाष्य को शुद्धउत्तम रूप में अच्छे कागज़ पर स्पष्टिकरणार्थ आवश्यक

व्याख्या और टिप्पणियों सहित छपवाया जाए और विद्यार्थियों के लाभार्थ उसे विशेष रूप से उपयोगी बनाने के लिये सुबोध सरल संस्करण छपवाए जाएं परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रक्खा जाय कि ऐसा करते हुए महर्षि के वेदभाष्य की कोई विशेषता रह न जाय। हर्ष की बात है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार्य जी तथा वेद के उपाध्याय महोदय इस विषय में प्रयत्नशील हैं।

कुछ निर्देश

वेद सम्मेलन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के वैदिक-अनुसन्धान-विभाग को अधिक संघटित और विशाल बनाया जाए जिसमें भिन्न २ विषयों के विशेष ज्ञाता कम से कम ५-१० विद्वान योगाभ्यास पूर्वक वैदिक-अनुसन्धान-कार्य में दिन रात तत्पर हों। सब से पूर्व वैदिक देवताओं पर विशेष विवेचन किया जाए। प्रति वर्ष कम से कम १ सप्ताह के लिए भारत के भिन्न २ प्रदेशों से वेदों के विद्वान् एक केन्द्रीय स्थान पर (गुरुकुल कांगड़ी ही विशाल पुस्तकालय तथा विविध विषयों के उपाध्यायवृन्द की स्थिति के कारण इसके लिये सबसे उपयुक्त रहेगा) एकत्रित हों, अपनी समस्याओं के समाधान के लिये परस्पर विचार विनिमय करके उचित परिमाण पर पहुंचें। अश्वमेध सूक्त, कुन्ताप सूक्त तथा त्रीणिशता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्) षष्टिं सहस्रा नवतिं नव सूनं वसूनि इन्द्रो दधीचोअस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीर्नव इत्यादि मन्त्रों में निर्दिष्ट संख्याओं पर विशेष रूप से विचार किया जाय जो वेदों का अनुशीलन करने वालों के लिये विशेष कठिनाई उपस्थित करती हैं। इसी वैदिक अनुसंधान-विभाग की ओर से वेदों के विषय में भ्रम फैलाने वाली (Vedic Age) वैदिक एज् जैसी पुस्तकों का सप्रमाण उत्तर प्रकाशित कराया जाए। देश विदेश की भाषाओं में वेदों का अनुवाद और तद्विषयक साहित्य प्रकाशित किया जावे। इन कार्यों के लिए आर्य जनता और धनी मानी वेदानुरागी सज्जनों की उदार सहायता की विशेष आवश्यकता है। आशा है इस ओर उत्साही आर्य-नर-नारी और विशेषतया धनी मानी आर्य सज्जन ध्यान देकर पुण्य और यश के भागी बनेंगे।

मुक्ति के साधन

गीता में भगवान ने मुक्ति, भगवत्प्राप्ति, परागति या शांति को प्रायः एकसी स्थिति मानी है। मनुष्य अपनी योग्यतानुसार प्रयत्न करके कुछ भी प्राप्त करे वह सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। भगवान के उपदेशात्म वाक्यों को मननपूर्वक पढ़कर निदिध्यास द्वारा हृदयंगत करना और तदुपरान्त क्रियात्मक जीवन में लाना आवश्यक है।

शांति प्राप्ति के उपाय—

(१) विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरतिनिःस्पृहः।
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति॥

सबकामनाओं को छोड़कर मनुष्य निःस्पृह आचरण करे। किसी को या किसी की वस्तु को देखकर मन में

स्पर्धा न रखे। बहुत से मनुष्य दूसरों को देखकर होड़ लगाकर एक दूसरसे बढ़कर प्रदर्शन करना चाहते है, ऐसे स्पर्धाशील मनुष्य सदा अपने अभावों को जानकर संत्रस्त् रहते हैं। उनको शाति नहीं रहती है। इसलिए कहा गया कि मिथ्या अहंकार के छोड़देने और ममता को दूर कर देने से शांति मिलती हैं। निरहंकार और निर्ममता की स्थिति प्राप्त कर लेने से ब्रह्मानिर्वाण मिलजाता है। स्पर्धा से किये हुए कर्म बंधनमें डालते है। यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयंकर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समचार।

सामान्य जीवन की आवश्यकता के कर्मों के सिवाय स्पर्धावश किये हुए अन्य कर्म संसार में बन्धन कारक होते हैं इसलिये हे कौंतेय स्पर्धा एवं अनुचित कामनाओं के संग से मुक्त होकर यज्ञार्थ (सामान्य जीवनार्थ) मनमें समतुलन रखकर कर्म करता रहे। क्यों कि "

असक्त ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥

असक्त पुरुष कर्मका आचरण करते हुए परम पद को प्राप्त करता है।

(२) "भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्व लोक महेश्वरम्
सुहृदं सर्व भूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति॥

यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता, सर्वलोकों के महाईश्वर को और सर्वभूतों के मित्र मुझ परमात्मा को जानकर मनुष्य शांति पाता है। संसार के यज्ञ और तप परमात्मा में समाजाते हैं, इस प्रकार वह सब का भोक्ता है और सबको अपने शासन में रखता है तथा सब भूतों पर दया करता है। वह सबका परममित्र है। मित्रता जानने से मनुष्य को शांति होने लगती है।

(३) "युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः।
शांति निर्वाणपरमां मत्संस्था मधिगच्छति॥"

आत्माको सदा परमात्मा में लगाने वाला, मनको नियमित रखने वाला योगी मुझ परमात्मा पर निर्भर रहने वाली निर्वाण परा शान्ति को पाता है। ईश्वर का भय रख सदा कर्म करने वाला योगी पुरुष परा शांति को पाता है जिसका एक आधार परमात्मा ही रहता है, अतः वह शास्वत रहती है।—

(४) "तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत।
तत्प्रसादात्परां शांति स्थानं प्राप्स्यसिशाश्वतम्॥

उसकी (हृदेश में रहने वाले एवं माया से सबकों यन्त्र समान घुमाने वाले ईश्वर) शरण सब प्रकार से ले तो मनुष्य उस के अनुग्रह से पराशांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा।

मुक्ति या परागति के साधनः—

"(१) यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि र्मोक्ष परायवः।
विगतेच्छाभयक्रोधोयः सदा मुक्तएय सः॥

इन्द्रियों को मन को और बुद्धि को संयम में रखने वाला मुनि मोक्षकी इच्छा रखने वाला, इच्छा, भय और क्रोध को दूर रखने वाला सदा मुक्ति ही है।

(२) इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।
निर्दोषं हि समंब्रह्म तस्मा द्ब्रह्मणिते स्थितः॥

जिनका मन साम्यदशा में स्थित है एंव अपना संतुलन रखता है घटनाओं से विचलित नहीं हो जाता परन्तु उनका उपचार या प्रतिकार करता है उनने मानो इसी संसार में स्वर्ग को जीत लिया है सब प्रकार से अपने जीवन सुखमय बनालिये है, निर्दोषब्रह्म की समता पा ली है। वे इसलिये ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं:

(३) "प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः।
अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥"

प्रयत्न से यत्नशील योगी भी अपने किल्विषों को हटाकर शुद्ध हो, अनेक जन्म लेकर संपूर्णतः

सिद्ध होकर परागति को पहुंच जाता है। परागति प्राप्त करने के लिए योगसाधन करते रहने से शरीर के किल्विष दूर हो जाते हैं। यह काम अनेक जन्मों तक लगातार करना पड़ता है। परागति बड़े धैर्य से प्राप्त होती है।

(४) 'सम पश्यन्हि सर्वत्र
सनवस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं
ततोयाति परां गतिम् ।

सब स्थानों में, पदार्थों में, प्राणियों में समान रीति से स्थित ईश्वर को देखता हुआ मनुष्य अपनी आत्मा से आत्मा को नष्ट नहीं करता है। फिर इस व्यवहार से वह परागति को जाता है। परागति को जाने के लिए सब में सब जगह विराजमान ईश्वर को देखने का अभ्यास करना आवश्यक है।

(५) "क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञान चक्षुसा।
भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्॥"

जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र (शरीर) और क्षेत्रज्ञ (परमात्मा) का अन्तर तथा भूत प्राणीमात्र प्रकृति और मोक्ष को जानते हैं वे परमतत्व या परागति को पहुंचते हैं। जड़ चैतय के अन्तर को तथा प्राणी, और प्रकृति के व्यवहार को एवं इन से मोक्ष पाने को जो मनुष्य अच्छी तरह जानता है वह अपने ज्ञानके अनुसार जीवन निर्वाह कर, शरीर-प्रारब्ध भोग कर परागति को पाता है।

(६) "असक्तबुद्धिः सर्वत्र
जितात्मा विगत स्पृहः ।
नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां
संन्यासेनाधिगच्छति ॥"

आसक्तिरहित बुद्धिवाला, सब विषयों का दमन कर आत्मा को वश में रखने वाला, अन्यों के साथ स्पृहा न रखने वाल सन्यास के द्वारा निष्कामकर्म-से होने वाली परासिद्धि को प्राप्त करता है। संयमशील पुरुष निष्काम-कर्म से प्राप्त होने वाली परासिद्धि को पाता है।

(७) "सर्वकर्माण्यपि सदा
कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति
शाश्वतं पदमव्ययम् ॥"

मेरे आश्रय में रहकर सदा सब कर्मों को करता हुआ मनुष्य मुझ परमात्मा के अनुग्रह से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त करता है।

मुझको या सनातन ब्रह्म परमपद को पाने के उपायः

(१) 'जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥'

हे अर्जुन मेरा जन्म (जन्म का हेतु) और कर्म-दिव्य-अलौकि कस्य भावचाले हैं इनको ठीक समझने वाला मनुष्य देह छोड़कर पुनर्जन्म नहीं पाता, मुझे पाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है।

(२) यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्
नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य युगास्तम॥

अपने वित्तानुसार स्वार्थ त्याग करते हुए सामान जीवन में अवशिष्ट शांति का भोग लेने वाला मनुष्य स्वयं शांत रहकर अन्यों को समाधान देने वाला मनुष्य सनातन ब्रह्म को जाता है। हे कुरु सत्तम जो मनुष्य यज्ञहीन है सामान्य जीवन की कला से अनभिज्ञ है उसके लिए न इस लोक में और न परलोक में स्थान है। इस संसार में श्रध्दावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधि गच्छति

श्रध्दावान तत्पर और संयतेन्द्रिय मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही शांति को प्राप्त करता है।

(३) योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्तथान्तं ज्योतिरेवयः
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥

जो अतःकरण में सुखी एव अतःकरन में विश्राम लेने वाला है तथा जो अंत करण में प्रकाश ज्ञान रखता है ऐसा अंतर बाह्य व्यवहारों को सम रख योग मिलाने वाला ब्रह्म होकर ब्रह्म निर्वाण पाता है। प्राकृतिक जीवन के बल पर वह जीवन का यथार्थ आनन्द पाता है।

(४) लभन्ते ब्रह्मानिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्व भूतहितेरताः॥

जिनने स्वयं यत्न करके द्विधा भाव को छिन्न करदिया है और जो सर्व भूतों के हित में लगे रहते हैं ऐसे क्षीणकल्मष योगी ब्रह्म निर्वाण पाते हैं। भूतों के हित में लगे रहने से मन के कल्मष क्षीण हो जाते हैं और जीवन पवित्र हो जाता है।

(५) "काम क्रोध वियुक्तनां यतीनां यतचेतसान्ः
अभितो ब्रह्म निवाणंवर्तते विदितात्मनाम् ॥

यत्न करके चित कोसं यममें रखनेवल्ले, काम क्रोध से अलग रहने वाले, अपना आत्मज्ञान रखने वाले पुरुषों के लिए ब्रह्मनिर्वाण सब प्रकार वर्तमान रहता है।

(६) अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्ः
यः प्रयाति समद्भवं या ति नास्त्यत्र संशयः ॥

जो मनुष्य अन्तकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर आगे जाता है वासनातीत हो जाता है। मह मेरे भाव को जाता है इसमें संशय नहीं है। वह व्यापक त्तत्व में लीन हो जाता है।

(७) अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवि दोजनाः ।

ब्रह्म (प्रकृति एवं परमात्मा के विज्ञान) को जानने वाले मनुष्य अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष उत्तरायण के छमास के योग में शरीर छोड़कर जाने वाले ब्रह्म को (व्यापकतत्व को) जाते हैं। जो सदाचार से रहकर वासनातीत होकर शरीर छोड़ते हैं। वे ब्रह्म में लिन हो जाते हैं।

(८) मन्मनाभवमद्भक्तो मद्याजी मांनमस्कुरु।
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत परायणः ॥

मेरे मन में मन मिलाकर जिन कामों को मैं चाहता हूँ उन्ही को पूरा कर मेरा भक्त हो मेरा भजन पूजन कर मेरी विशाल प्रकृति में रह कर उसका अनुसरण कर या जैसा मैं यज्ञ (त्याग) करता हूँ वैसा स्वार्थ त्यागकर मेरे सामने नम्र रहो और मेरे परायण (अनूकुल) चलो। ऐसा करके अपनी आत्मा को मेरे साथ मिलाकर तू मुझ में प्रवेश करेगा। मेरे विराट स्वरूप में लीन हो जायेगा।

क्योंकि मेरा आश्रम लेने से स्त्रियां, वैश शुद्र, और पापी जनभी परागति को पा जाते हैं।

(६) 'मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जित।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेतिपांडवा॥'

हे पांडव जो मनुष्य सब भूतों से निर्वैर रहता सब से प्रेम व्यवहार करता है तथा मेरे लिए कर्म करता है, मेरे पर निर्भर रहता है, मेरा भक्त है और विषय वासनाओं का संग छोड़चुका है वह मुझे प्राप्त होता है।

(१०) 'संनियम्येंद्रियग्रांम सर्वत्र समबुद्धयः।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्व भूतहिरताः॥

जो इन्द्रियों के स्थानों पर नियंत्रण रख सर्वत्र समबुद्धि के काम करते हैं औरसबभूतों के हित में लगे रहते हैं वे मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं।

(११) यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥"

जब मनुष्य प्राणियों के पृथक भावों को (स्थितियों को) एक ही परमात्म में स्थित देखता है और परमात्मा से ही इन सब का विस्तार जानता है तब ब्रह्म को प्राप्त करता है। परमात्मा से ही सब प्राणियों और पदार्थ का विस्तार हुआ है और परमात्मा में ही सब स्थित है, ऐसा जाननेवाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है परमात्मा और प्रकृति को जान कर आनन्द से अपना जीवन निर्वाह करता है। प्रकृतिक जीवन द्वारा स्वयं बह्मस्वरूप हो जाता है।

(१२) 'निर्मानमोहाजित संगदोष अध्यात्मनित्या
विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःख
संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्॥"

मान मोह से रहित, संगदोष को जीते हुमें अध्यात्म चिन्तन में नित्य कामनाओं से निवृत हुए, सुख दुःख नाम वाले द्वन्द्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस परमपद को जाते हैं। परमात्मा की प्रगति कर लेते हैं। परपद पाने को मान, मोह, संगदोष (विषयवासनाओं के) का त्याग, अध्यात्मिक चिन्तन से कामनाओं (अमर्याद एव अनुचित) से निवृत्त, सुख दुःख नाम वाले द्वन्द्वों से मुक्ति होना आवश्यक है। इन साधनों के बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना परमपद को पाना दुर्लभ है।

★ Thought of the day ★

In every throbbing vein of me,
I'll feel the vast Earth Call,
O body, heart and brain of me,
Praise Him who made it all.

VISHVASHANTI

SEPTEMBER 1954

II

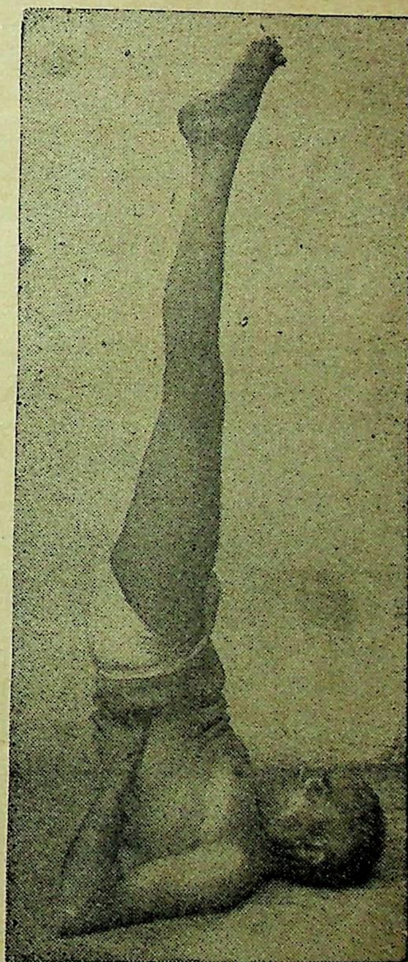
Diseases and their Yogic Treatment

(*From last issue*)

As soon as the patient of Apoplexy is a little better and able to take harder excercise, he should practise the follwing Asanas in their consecutive order:

2. Sarvangasana

Benefits.— This is a wonderful Asana. It is called ALL-ORGANS pose, because it affects almost all parts of the body. Thyroid gland plays a very prominent part in the human economy. Thyroid works in co-operation, with other ductless glands-Para-thyroid, Adrenals (on spleen), Pituitary and Pineal (Endocrines in brain), Supra-renal, Liver and Testes. If the thyroid is diseased, the other glands get diseased, and a vicious circle is formed. If it is healthy, the functions of the alimentary, circulatory, respiratory, genito-urinary, and the nervous systems are healthy. Thus it maintains health in metabolism, in structure, in growth and nutrition of cells and tissues of the body. 80 per cent of the diseases, which the body is heir to, are caused by defective digestive system and thyroid is responsible for it.

SARVANGASANA, nourishes the thyroid and keeps it healthy, which means perfectly healthy functioning of all the organs. It is this Asana alone, which supplies blood to and nourishes the spinal column enabling the spinal nerve-roots to draw their full supply of blood; thereby it prevents early

ossification of the bones specially the vertebrae, keeps the spine elastic, preserves lasting youth and beauty and saves one from the ravages of old age. It cures Gonorrohoea and Spermatorrohoea effectively, checks wet-dreams and makes the practitioner ऊर्ध्वरेता (having raised vital drop). It removes chronic diarrohoea, dyspepsia, acidity, constipation and other diseases of the digestive system; It is ladies companion It removes leucorrohoea, amenorrohoea, dysmenorrohoea, sterility and all diseases of the womb and ovaries. It energises and tones up and rejuvenates. It stimulates the endocrine glands and cures numerous nervous diseases of brain and spinal chord. It awakens the KUNDALINI.

Procedure.- Lie flat on back on a soft blanket or carpet spread on the floor. Inhale slowly as you slowly raise the legs without any jerk, resting the elbows on the ground parallel to and touching the body. Now support the back with the two hands on either side and raise tne trunk, hips and legs vertically straight, unti l the entire weight of the body rests on the shoulders and the neck. Press the chest against the chin, stop breath and keep firm and steady in this posture for atleast half a minute. Now exhale slowly as you gradually bring down the body and the legs gracefully until you return to the original LYING position on the floor. Gradually increase the duration to six minutes adding half a minute per week.

A little later the practice of Sheershasana, Padmasana and Pashchimottanasana will complete the cure. We will deal with these Asanas in connection with the other diseases of the nervous system.

EPILEPSY.

Sudden and complete loss of consciousness with spasms and contractions of various muscles, lasting for about three minutes, which recurs again and again. This is followed by extreme prostration, weakness and deep sleep.

Causes:- It is a hereditary disease from parents having alcoholic, syphilitic or epileptic history. Its exciting causes may be injury to the head, tumour in the brain etc.

Symptoms :- In many cases, there are no marked symptoms, experienced by the patient before the attack. In some cases, before the actual 'fit' the patient gets a warning which is called *'Aura Epileptica.'* These 'Auras' may be *ocular*, in which case the patient sees a play of colours; *auditary*, wherein he hears many kinds of confused noises ; or *sensory*, in which he feels worms creeping under his skin. This aura may be compared to a stream of cold and warm air or creeping of insects commencing at the extremity of a limb and gradually running along the skin to-wards the head. As soon as it stops, the fit takes place. The fit starts with a loud shriek or scream and the patient falls suddenly all on a heap on the ground insensible, then convulsions begin in the muscles of the head and neck. His body becomes arched on the back. The head is drawn to one side. His limbs violently twitch and jerk and his face becomes blue. The jaws are firmly closed. Froth foams out of his mouth. Eyes are either staring or rolling. Tongue is bitten, hands firmly clenched, with thumbs within them, breathing difficult with hissing sounds. Stool and urine are unconsciously voided

and the body is bathed in sweat. Gradually the terrible symptoms subside. His body relaxes and regains consciousness temporarily. If fits do not recur consciousness is gradually restored and the patient is in a deep sound sleep. Gradually the patient gets a murderous tendency. In Hysteria the patient does not shriek before falling and does not loose consciousness completely. In Apoplexy the symptoms are more or less unilateral.

Treatment :—Loosen the clothes, let in fresh air, fan if necessary. The fit is generally over within a few seconds. Be careful that patient does not bite his tongue. Don't allow him to grip his own throat or injure himself. Try to relax the muscular tension by putting him in Shavasana. Medical aid should be taken immediately at the time of attack and for a permanent cure, a routine of *Shavasana*, *Sheershasana*, *Padmasana* and *Pashchimottanasan* with *Ardha* **Matsyendra** asana is prescribed. All these asanas are to be done in the presence of an expert yogi, who will combine other kriyas, mudras and asanas with pranayama and japa suitable to individual system and according to the chronicity of the disease. But it has to be practised with sincerity and petience and for a longtime.

However we give below a few suggestions about Homoeopathic medicines to be used at the time of attack. Thereafter we will give the detailed procedure and benefits of every one of the above Asana.

During fit, hold *Amyl Nitrite* before the nose. Then try *Kali Muir 12x*. In acute cases try *Qenanthe Crocata*. In chronic cases *Bufo*-6.

Acid Hydrocyan 3x : pupils dilated, eyes staring, patient falls down unconscious, Shrieking and foaming.

Argentum Nit, and Nnxvomica :—When associated with flatulent colic or indigestion, during menstruation, pupils dilated.

Arsenic :—Sensation of warm air going up the spine to the head.

Artemesia :—Fits due to emotion, violent grief, joy or anxiety.

Belladona 1x :—Strong healthy subjects, rush of blood to head, fresh cases.

Bufo :—Sensation of a ball rising from sexual organ or abdomen.

Calcaria Carb :—Fits coming at night.

Causticum :—After suppression of ulcers and skin eruptions.

Cicutta 6 :—Acute cases of children, sudden attacks, difficult breathing, blue face, violent convulsions, eyes and limbs distorted.

Cimicifuga :—Combined with hysteria and uterine diseases.

Crocuss :—Foaming in mouth, body rigid, or convulsions. Eyes red and bright, face flushed, pupils dilated, burning sensation inside. intolerance of light, sudden startings.

Cuprum Acet 3 x :—Severe convulsions, blueness of face.

Cuprum Met—Fits coming on at regular intervals.

Ignatia 6 :—Due to mental agony or fear.

Kali Brom :—Excellent to suppress the fits as preventive.

Kali Cynatum 3 :—Sudden attack, violent convulsions, unconsciousness, blue face. dyspnoe.

Lyco :—Fits in the morning.

Opium :—Fits during sleep, severe constipation, chronic cases.

Stannum :—Due to worms in the intestines-

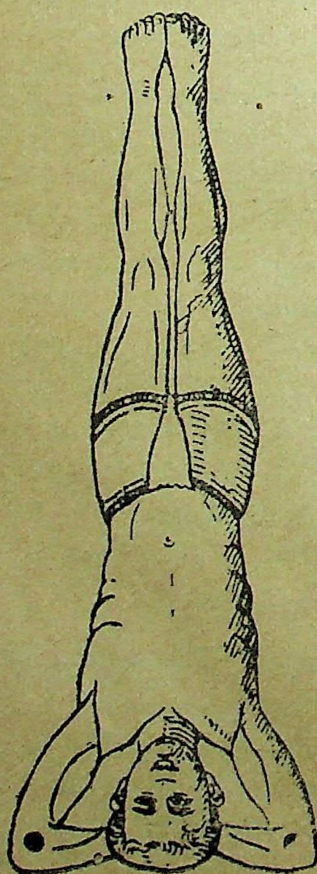
Chronic cases :—Try-Kali Hydro 6, Bufo 6,Calcaria Carb. 30, Sulphur 30, Zinc Phos. 3, Silicea 30, Plumbum 30.

Due to worms :—Try Cina 2 x, Santonine 3 x, Teucrium 6.

If due to nervous break down :—Try Acid Phos. 3, Phosphorus 6, Ferrum Phos 6.

3. SHEERSHASANA

(*See illustration below*)

shasana, Vipareetakarani etc.

This is the king amongst the Asanas. Its other names are Kapali-Asana, Vrik-

BENEFITS :—This is the Panacea for for all diseases of the Stomach, Instestines, Liver, Spleen, Kidneys, Ovaries, Bladder, Lungs, Heart, Eyes, Ears, Nose, Throat, Head, Brain, Spine etc. It cures venereal diseases—Syphilis, Gonorrohoea, Diabetes, Spermatorrohoea and Night-dreams. Asthma. Consumption and Bronchitis disappear. It removes colics, constipation, indigestion, piles, rheumatism etc. and purifies the blood. It is a nervine and uterine tonic. This Asana makes the Yogi, *Urdhvareta* and helps in maintaining celibacy. It turns semen into *Oja* (energy) and *Teja* (brightness) and awakens spiritual force, which helps in meditation and contemplation. Sheershasana tones up and rejuvenates the system. It invigorates and energises the body. Memory increases, sight improves and the multifarious cells of the brain draw an abundance of blood and get fully developed and vivified. It removes sterility and impotency. If one sits for meditation after this Asana, he will get quick concentration. Anahata-Nada will be distinctly audible. It helps in awakening the Kundalini. Only young and stout persons should perform this Asana. In order to get full benefits from this Asana, cohabitation should be avoided as much as possible "A Yogi can be the master of time, if he practices this Asana for three hours a day"—Yoga Tattva Upa. Symptoms of old age—forgetfulness, grey hair, wrinkles, loss of sight and hearing are warded off by the practice of this Asana, but it is very necessary that almonds, cream, butter and milk should be taken

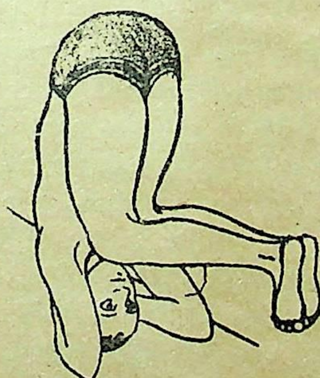
within ten minutes of the performance of this Asana ; as in the event of not taking such nourishing food, it is likely that the sight be lost or the brain be affected.

PROCEDURE :—Spread a blanket on the ground and on a thick cushion make a fingerlock. Rest both the hands up to elbows on the ground. (*See illustration below*).

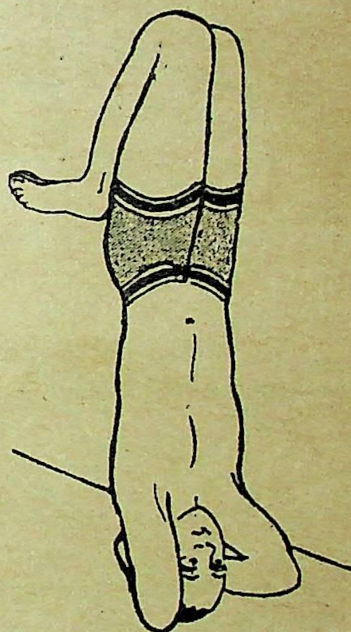
FIRST STAGE

Keep your forehead on this fingerlock and the palms of the hands. Now fold the thighs and keep them touching the body so that the soles face the ground. (*See illustration below*).

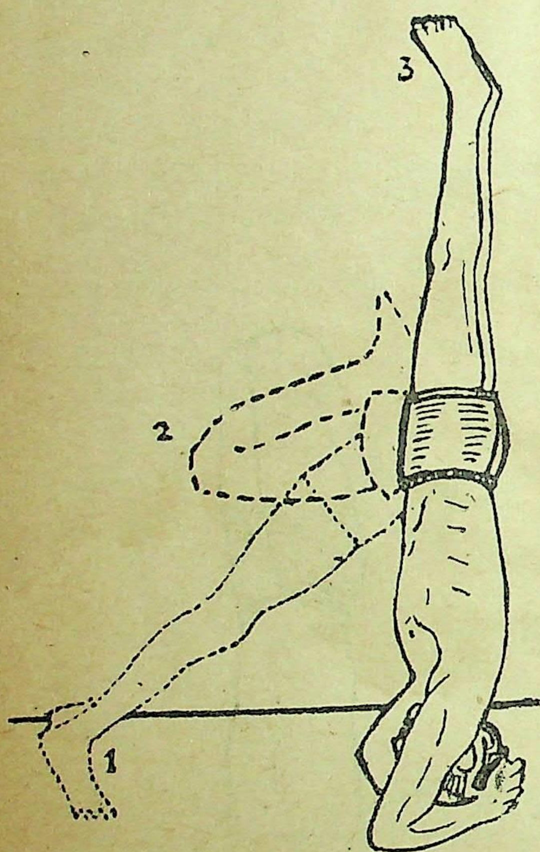
SECOND STAGE

Now slowly raise the legs until they are at right angles to the head on the finger lock.

THIRD STAGE

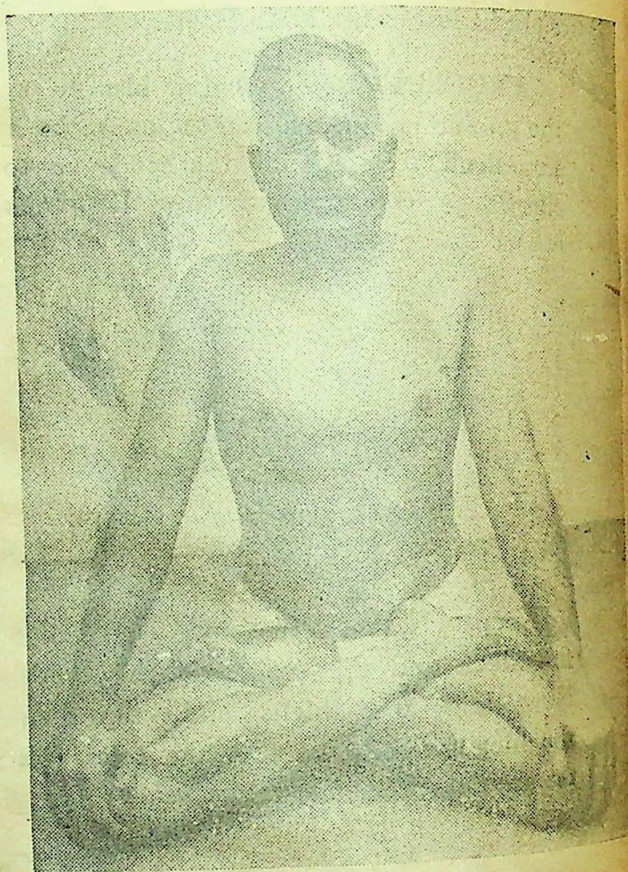
Do this for 30 seconds and gradually increase the period to 12 minutes, adding half a minute per week. Now slowly bring the legs down in the reverse order in which they were raised.

This Asana should be performed on empty stomach and during its performance there should be no worry, no anxiety—all calmness, all coolness and breathe slowly through the nostrils. Avoid jerks, while doing the Asana, After the Asana is over you should sit tingling the head with the fingers of the hand, for atleast double the period of the Asana and then be in rest in Shavasana for the same period. This Asana should not be practised in summer for a long time.

4. PADMASANA (Lotus Pose)

(See illustratian below)

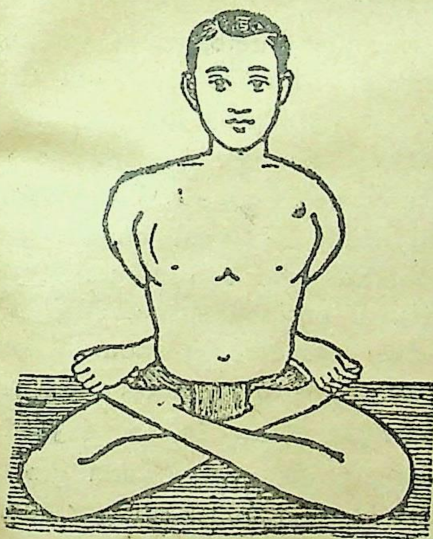
This Asana, when performed, looks like a lotus or Padma, hence its name is PADMASANA. Its another name is KAMALASANA. It is the second best Asana for meditation but some sages regard it as the best and the foremost. Gheranda, Shandilya and other sages have spoken very highly of this Asana. Even family people, and ladies, youths, and feeble-bodied persons will find it extremely agreeable.

Procedure—Spread legs forward. Place the right foot on the left thigh and the left foot on the right thigh and the hands stretched with the palms placed on the knee-joints ; or else the palms facing upwards and the index finger touching the thumb. Some people find it convenient to make a finger-lock and keep the locked-hands over the upper ankle-joint. This cures nervous diseases and keeps body and brain cool and calm.

One of the varieties of this Asana is

5. BADDHA PADMA ASANA

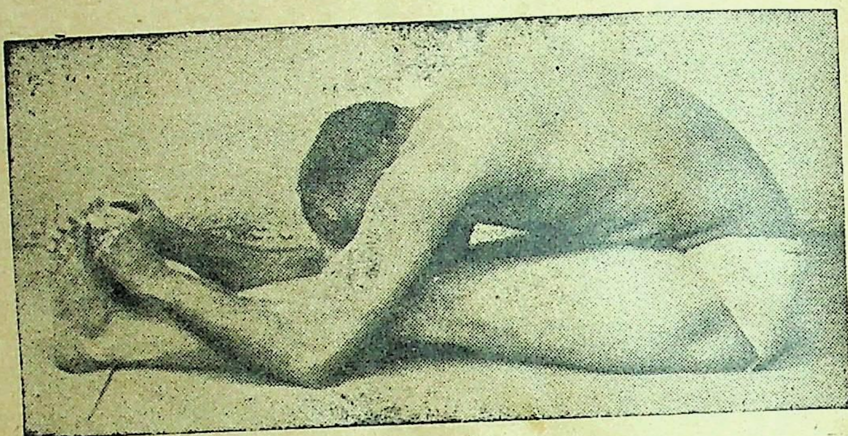
(*See illustration below*)

Some people call this pose as Padma-Asana itself. Sit in Padma-Asana, heels touching the junction of thighs and abdomen. Cross the right hand behind the back and firmly hold the toe of the right foot with the forefinger and middle finger of the right hand. Now pass the left hand behind the back crossing over the right hand and hold the toe of the left foot with the fore and middle fingers of the left hand. Press the chin against the chest and gaze fixedly at the tip of the nose. Breathe slowly, say four to five breaths a minute. This pose is not meant for meditation. It is a mere physical exercise for improving health, and for giving vigour and vitality to the body. This should be done for at least an hour each day for a year or so regularly. in order to realise its full benefits. Chronic diseases of the stomach, liver, spleen and intestines-gastritis, diarrohoea, dyspepsia, dysentry, flatulence, constipation, colic, acidity, belching etc. are cured by this Asana. It keeps the spine erect and removes Apoplexy, Epilepsy, hunch-back and lumbago etc. efficiently. It tones up the muscles and nerves of the shoulder, arms, back, hips, thighs, legs, *i.e.* of practically the whole body. It stops wet-dreams, cures spermatorrohoea and keeps the celibate ऊर्ध्वरेता (Seminal Energy raised and held up in brain). This Asana has a powerful effect on the nerves of the solar plexus,

6. PASHCHIMOTTANASANA

(*See illustration below*)

Benefits—This Asana stimulates abdominal viscera, viz. kidneys, liver, pancreas, spleen etc. and efficiently tones up the peristaltic movements of the intestines. It awakens the gastric fire "जठराग्नि" and stimulates the gastric legistura ; removes dyspepsia, gastritis, belching, constipation, sluggishness of the liver and lumbago ; cures enlarged liver and spleen, piles and diabeties ; and reduces fat and obesity specifically. It tones up the Solar, Cardiac, Gastric, Epigastric, Hypo-gastric, and Pelvic Plexuses, of nerves as well as lumbar nerves, the Sympathetic Cord and the fibres of the Para—sympathetic system. It keeps the abdominal and hip muscles healthy and strong,

Procedure—Sit on a carpet or a soft blanket on the floor. Stretch the legs forwards, straight and stiff. Bow the head downwards between the two arms. Draw abdominal muscles inwards and bend the trunk forwards, exhailing slowly, catch the toes with the thumb, index and middle fingers, right with the right and the left with the left, gradually lowering the head further until the nose touches the knees. The knees should not bend upwards, but should stiffly be fixed on the ground. Stop breath. After two minutes return to the original position. sitting straight with head erect. Practise for about 2 minutes a day increasing to 5 minutes a day, adding 1 minute per week. In about 3 months exercise, even fatty persons and grown up people with rigid Spines can get complete success,

The above Asanas are sufficient to make an unhealthy person healthy and to maintain perfect health. They should take a person about fifteen to twenty minutes a day in all.

7 ARDHA-MATSYENDRASANA

(*See illustration below*)

Benefits :—This Asana is named after the Yogi Matsyendra Nath. The practice of this asana increases *Jathragni* (Gastric-fire) and destroys terrible diseases as it tones up the Prana-shakti, It makes the joints very active by increasing their synovial fluid and thus removes adhesion of joints. It removes Rheumatism, lumbago, tones up abdominal organs, feeds the spinal nerve roots, the sympathetic system and the para-sympathetics with plentious supply of blood and keeps the spine elastic. The pressure of the heel against the navel forces the flow of blood towards the back and nourishes all its nerves especially its Prana-Nadis, dorsal sympathetics, and the Vagus. It awakens the Kundalini and makes the flow of Ingala steady. This Nadi starts from the root of the palate and oozes out ambrosial nectar. This nectar is destroyed if mixed with gastric-fire. This asana prevents the nectar from falling into *Jatharagni* and brings peace of mind.

Procedure—Place the left heel at the anus, below the scrotum, thus touching the perineum. Bend the right knee. Fix the right ankle at the root of the left thigh resting the right foot on the ground Place the left armpit covering the right knee and press the knee backwards so that it touches the back of the axilla. Catch the left knee with the left palm. Now slowly twist the spine turning the face to the right until it is near the right shoulder. Now twist the right arm behind the back and hold the left thigh with the right hand Keep spine erect. The same can be done in the contrary direction, changing right for left and left for right Pashchimottana Asana gives the spine a forward bent ; while Hala Asana gives a backward bent. In Dhanurasana the spine is bent (doubled) backward like a bow, the weight of the body resting on the belly, while in Chakrasana, the spine is bent backward in a circle. In Bhujanga and Shalabha also, the spine is bent dackward but not to the extent it is done in Dhanurasana. But in Matsyendra and Ardha-Matsyendra Asanas, the spine is twisted laterally. Thus the combined effect of the above eight Asanas gives perfect elasticity to the vertebral column and ensures perfect health.

The remaining Asanas will be described in our next issue in connection with other diseases of the Nervous System.

SUGGESTIONS

(*By* G.K.)

Just try this experiment but don't carry it too far. Next time you meet a friend of yours who is all hale and healthy, ask him why he is growing weak. Probably he will laugh you loud in the face and tell you are yourself growing old and losing your power of observation. With a slight organisation have the same question repeated to the same person by different friends of yours at different times but within a short space of time. Your friend who first laughed in your face will not do so after some four or five friends have persistently put him the same question at such a short space of time. Your suggestion has worked on him and your hefty friend, Hercules though he might be, begins to think that something must have been radically wrong with him. He begins to feel that he is really feeling tired and that his health is not what it used to be. He has taken the morbid suggestion and his mind has reacted to this suggestion.

We thus see that suggestion plays an important role in the developement of the mind which consequently acts on the body.

It thus follows that healthy suggestions strengthen the will while morbid ones weaken it.

Let us now consider what firstly are healthy suggestions and secondly under what circumstances we can give healthy and strong suggestions.

The interpretations of good and healthy suggestions may differ from individuals to individuals, from circumstances to circumstances, from community to community, from sect to sect and from nation to nation. What may be healthy in one case or in one circumstance may be extremely unhealthy in another. It is like the old saying "One man's food is another man's poison"

For our purpose it is sufficient to put it the other way round. I will put it the converse way. Anything that weakens the will is unhealthy, and anything that strengthens the will is healthy. So too with the suggestions.

Take for example Astrology—I mean the predictive astrology. Suppose you come across an astrologer whose predictions are famed to be "Astounding," With a view to know your own "Future" you approach him and show him your horoscope, palm or anything. He tells you that on a certain day you will have a certain calamity of which you are in terrible dread. This sets in a gloom in you. You begin to think of the calamity, to meditate upon it and sure as death the "calamity", strikes you.

It is not so much as the "Freak of fate" nor is it astrologer's "Accuracy of

prediction" but the result of the morbid suggestion you got, swallowed and digested as a whole,

We boast of a culture. We boast of a religion. We boast of the infinite powers and the capacity of the heights to which the mind can rise. We talk and hear of the exquisite wonders that are achieved by the yogis, whose mind is trained and so developed that by a mere wish they seem to achieve what humanly appears to be impossible.

Why then with all the culture, with all the knowledge and with all the capacities, we say, we can achieve we fall victims to such fatalistic attitude only to degrade ourselves, nay to weaken ourselves and fall never to rise?

The reason is simple and not very difficult to find. We have formed the habit of swallowing willingly, unhesitatingly and without discrimination anything that is put past to us.

In our mythology we come across a beautiful and instructive story of the Trishanku the king, who wanted to reach heaven in his own body and when the Gods refused to admit him as such Vishwamitra created a whole Universe for him.

If the human mind is so powerful that it can create another Universe, what then of the stars, planets, the constellations and the like?

It is because we weaken ourselves by introducing morbid ideas into our minds to fall victims to this all consuming monster which eats at the very core of our existance.

It, therefore, needs no argument that we should cast away all fears, all weakness.

There is one thing more, we have to keep in mind. As human beings, we are all apt to commit mistakes nay, blunders even criminal in their nature. Are we for any such lapse to repent throughout our lives? Is it necessary that we go on brooding over these infinitely? Is it in any way helpful?

No. The answer is definite.

"Repent and ye shall be forgiven." Repent but *not go on repenting for life*. Repent once and once only, sincerely from the very bottom of your heart. Feel that you are forgiven and think no more of it. That is the end of it.

From then on, you are sinless ! You are pure! You are holy !

Religion is not weakness. Religion is not poverty. Religion is not ignorance. Religion is strength. Religion is riches. Religion is knowledge.

To become strong we should meditate on strength. Strength does not come from weakness. Knowledge does not come by meditation on ignorance. It is not good crying at the top of our voice for light to come. What we need do is to go get the light. We should put in our own efforts to make light for our self and our surroundings.

Remember that you are the creator of your own destiny. Nothing good can be created with a weak will or in weak surroundings. Our aim is to create everything

that is healthy—to make ourselves strong, command nature to co-operate with us

We can do this only when we are strong and bold and fearless. We must acquire this indomitable will and the first step to achieve this is to start suggesing to ourselves that we are strong.

We have to work both in the positive and the negative methods. We should suggest to ourselves that we are no weaklings, no creatures of destiny and certainly not dumb driven cattle We are strong. We are higher than average beings. We are the God-head. Day to day. minute to minute, every inch of our life, we should be suggesting to overselves that we are lofty and allow no weakness to cross our path.

Some may argue that our religion teaches us self-annihilation, to be subservient to Almighty, to wipe off our entity.

Religion does teach us self-annihilation but no teacher worth the name has ever taught us to weep over our weakness. Shri Ram Krishna Parama Hansa who was a wonderful devotee of the Mother used to say "Why put in petitions before the God and weep that we are sinners? Instead weep for Her blessings and blessings she will certainly give." That is the spirit and makes sense too. Rest in superstition.

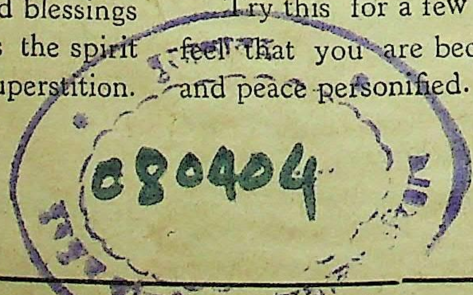
We are taught wrongly by some ignorant tradition that crept in, to say unto ourselves, "we are sinners, our actions are sinful, of sinful origin we are born and that our souls are sinned."

Why not we, instead of suggesting to ourselves in all words imaginable of sin say "Ye, I am virtuous, my actions are meritorious, I am come of the Glorified soul."

Every day in the morning and in the evening, sit in a quite place and after a few long inhalations and exhalations try to make the breath steady. This steady breathing has a wonderful effect on the mind. It helps to make the mind steady.

Suggest to yourself first in the negative method. "I am no weakling. I do not fear any thing. I hate none. I do not get angry. I am not ruffled or disturbed." Do not do this for a long time. Just a couple of minutes will be enough to push out the weakness, for inherently you are strong. Weakness is just a mere superimposition. It is foreign to your nature. Then suggest unto yourself "I am strong. I am getting stronger. I love all. I am all peace—all peace—all peace."

Try this for a few days and you shall feel that you are become strnog, healthy and peace personified.

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः पृथिवि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति र्ब्रह्म शान्तिः सर्वँ शान्तिः शान्ति रेवशान्तिः सामा शान्ति रेधिः॥
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

FOR GENTS TAILORING & OUTFITTING
OF
DISTINCTION & TASTE

Specialist in :

ACHKANS
SUITS
BUSH-SHIRTS
SHIRTS

SERVICE

SATISFACTION

STRICT
PUNCTUALITY
TERMS MODERATE

VISIT :

KUMAR BROS.

TAILORS & DRAPERS
FAIZ BAZAR, DARYAGANJ
DELHI.

Regd. No. D-418.

मुद्रक—विश्वशान्ति प्रैस द्वारा युनियन ईलैकट्रिक प्रैस करोल बाग देहली में मुद्रित तथा श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती विश्वशान्ति संघ द्वारा १००, हरध्यानसिंह रोड, देहली ५ से प्रकाशित

